

فَضْلُ الْبَارِي

شرح

صَحِيحُ الْبُخَارِي

جلد ثالث

www.toobaaelibrary.com

افادات

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی قدس سرہ

جمع و ترتیب

شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الحق رحمۃ اللہ علیہ

کتاب الصلاة ■ کتاب مواقیات الصلاة ■ کتاب الاذان

فَضْلُ الْبَارِئِ
شَح
صَحِيحُ الْبَخَارِ
جلد ثالث

جملہ حقوق محفوظ ہیں

اشاعت اول

۱۴۳۳ھ ————— ۲۰۱۲ء

نام کتاب	فضل الباری شرح صحیح البخاری (جلد ثالث)
افادات	شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
جمع و ترتیب	شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الحق دامت برکاتہم
تحقیق و تعلیق	مولانا سعید احمد بن غیاث الدین احمد
ناشر	رشیدیہ لائبریری چوک بازار ڈھاکہ
کمپوزنگ	مولانا سلیم الواحد و مولانا کبیر احمد حفظہما اللہ
سرورق	مولانا شبیر المصباح حفظہ اللہ
قیمت	

باہتمام

حافظ محمود الحق صاحب بن شیخ الحدیث مولانا عزیز الحق صاحب مدظلہم

ہر قسم کے مشورہ اور رابطے کے لئے

سعید احمد بن غیاث الدین احمد

۳۰ شیخ صاحب بازار عظیم پور ڈھاکہ ۱۲۰۵ بنگلہ دیش

فَضْلُ الْبَارِي

شرح

صَحِيحُ الْبَخَارِيِّ

جلد ثالث

كتاب الصلاة كتاب مواقيت الصلاة كتاب الاذان

افادات

شيخ الاسلام حضرت علامه شبير احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

جمع و ترتیب

شيخ الحديث حضرت مولانا عزيز الحق دامت برکاتہم

شاکر و خاص : شيخ الاسلام علامه شبير احمد عثمانی و شيخ الاسلام علامه ظفر احمد عثمانی

تحقیق و تعلیق

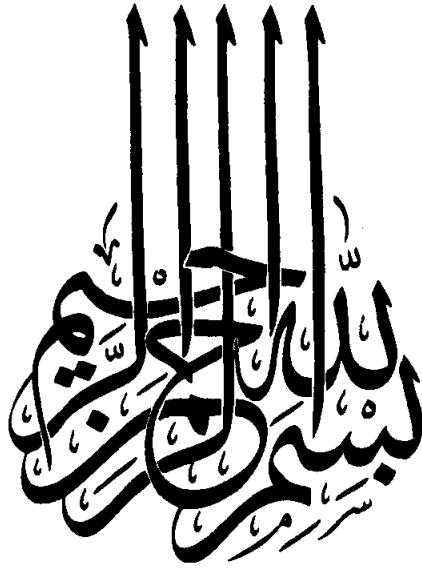
سعید احمد بن غیاث الدین احمد

خادم : طلبہ تخصص فی علوم الحديث الشریف
مرکز الدعوة الاسلامیہ ڈھاکہ

ناشر

رَشِيدُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

چوک بازار ڈھاکہ

فہرست مضامین کتاب کے آخر میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة الشكر

بقلم العبد محمد عبد المالك

خادم الطلبة بمركز الدعوة الإسلامية، داکا

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومنه تُرجى السانحات، الحمد لله قبل كل شيء والحمد لله بعد كل شيء، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد أن ترضى، ولك الحمد كماتحبه وترضى.

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك وبارك وسلّم.

أما بعد فإنني أشكر الله تعالى إذ أسعدني بكتابة هذه الكلمة أداءً لبعض واجب الشكر لهذه النعمة العظيمة التي ظهرت بصورة "فضل الباري"، مجموعة دروس صحيح البخاري لشيخ الإسلام، الإمام الهمام شبير أحمد العثماني (١٣٠٥هـ - ١٣٦٩هـ) رحمه الله تعالى، التي استملاها وقيدتها صاحبُه شيخ المشايخ، أستاذ الأجيال، ومُلحق الأحفاد بالأجداد، العلامة الشيخ عزيز الحق حفظه الله تعالى ورعاه.

وهذا الجزء الذي يصدر الآن من "فضل الباري" هو المشتمل على كتاب الصلاة إلى أبواب الجمعة منه، وقد أكرم الله تعالى بخدمته وتحقيقه سبط الشيخ الأخ الفاضل الكريم الطالب الجاد المجد المُجيد، سعيد أحمد بن غياث الدين، حفظه المولى الكريم ورعاه، المتخرج في علوم الحديث الشريف بمركز الدعوة الإسلامية داکا، وفي الفقه والإفتاء بدار العلوم كراتشي، وهو الآن أستاذ مساعد في قسم علوم الحديث بالمركز.

وكان من سعادتنا أنه أتم حلّ هذا العمل في قسم التصنيف وتحقيق التراث من مركز الدعوة الإسلامية، ولذا لزمنا الشكر على هذه النعمة من جهات كثيرة، فاللهم يا كريم يا وهّاب، لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الفضل دائماً، فلك الحمد واصباً، اللهم لانحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

وشخصٌ مثل مولانا العلامة عزيز الحق نعمة عظيمة للأمة الإسلامية عمومًا، ولأبناء هذه الديار خصوصًا، كتب الله له الستر والسلامة والعفو والعافية، ما أبقاه لنا، وهو من كبراء الرجال الذين يكرمهم الله بمحاسن رفيعة ومزايا غالية، وقد جمع الله في شخصه صفاتٍ رفيعةً أعجبنى منها بوجه خاص الصفات التالية :

١ - استعداده التام في فهم كتب العلوم الآلية والعالية، وفي إدراك المطالب العلمية الرفيعة.

٢ - حفظه وذكاءه.

٣ - حبه الجم لمدينة طيبة وصاحبها صلوات الله وسلامه عليه.

وقصائده في ذلك مرآة لقلبه وما يُكنُّ في سويدائه من ضرام وغرام.

٤ - حبه لمشايخه وأساتذته.

وهذا من أوصافه البارزة، لا يذكر أحدًا من مشايخه إلا وكأنه لا يتمالك نفسه وعينه، وقد رزقه الله تعالى مشايخ أجلة هم في عصرهم أئمة، فمن مشايخ الهند : شيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثماني، والشيخ العلامة إدريس الكاندلوي، والعلامة الشيخ ظفر أحمد العثماني، صاحب إعلاء السنن، ولكنه تلقى عنه في داكا، قبل أن سافر إلى الهند، والشيخ بدر عالم الميرتھی، مقيد فيض الباري أمالي إمام العصر المحدث الكشميري، وغيرهم. ومن مُجيزيهم في الهند الشيخ أسعد الله الرامفوري، من عليّة الأساتذة بمظاهر العلوم سهارنبور آنذاك، ولكن الشيخ يخطئ في اسمه فيقول ويكتب : أسد الله، وما كان ذلك إلا لأنه لم يصحبه إلا قليلًا، كان أعطاه الإجازة لمسلسلات ولي الله الدهلوي من طريق العلامة الولي خليل أحمد السهارنبوري صاحب "بذل المجهود"، رحمهم الله تعالى أجمعين.

ومن مشايخ البنغال شمس الأمة الشيخ شمس الحق الفريدبوری (ت ١٣٨٨ هـ)، ومرشد الأمة العبد الصالح محمد الله حافظجي حضور (ت ١٤٠٧ هـ)، والمحدث الجليل الشيخ هداية الله (ت ١٤١٦ هـ)، كان تلقى عنه "صحيح مسلم" في معهد أشرف العلوم براكتره، وغيرهم رحمهم الله تعالى.

وكل هؤلاء كانوا يحبونه ويجلونّه، وهو يعد حبه لهم وحبههم له أفضل زادٍ ومن أكبر نعمة عليه من الله

تعالى.

۵- اہتمامہ بالعلم وطلاب العلم.

أكبرُهمہ من ناحية نصرۃ الدین هو الاهتمام بخدمة العلم وطلاب العلم، وكان وقف حياته على ذلك، فكان في ذلك منقطع النظر، باذلاً مجهودہ فيه بكل ہمة ونشاط واستقامة، قل أن يرى لها في ذلك من نظير، وذلك من عنفوان شبابه إلى آخر ہرمہ الذي لم يدع له أي مجال لذلك، بل أوصلہ إلى التناهي في الشيخوخة.

وتفانيہ في التدريس والتعليم، وتجويده لهما غاية التجويد والتحقيق، أمر معروف في الأوساط العلمية، وتفہيمہ لصعاب المضامين وحسنُ عرضه للمطالب العلمية يصدق عليه: إن من البيان لسحراً.

۶- اہتمامہ بالعوام.

وهذا شأن الدعاة المخلصين في كل عصر ومصر، فمن مظاهر اہتمامہ بالعوام أنه قدّم لهم ترجمةً شارحة راقية ذات مزايا غالية لصحيح البخاري، وزوائد الكتب الستة، ضاماً إلى الخمسة (بقية الستة) مشكاة المصابيح.

وترجم لهم كذلك قدرًا صالحاً من كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي رحمہ اللہ تعالیٰ.

ومن مظاهر اہتمامہ لهم بذلُ الہمة إلى المواعظ الحسنة في مختلف المجالات، وفي مختلف البلدان والبقاع، وإلى خطب الجمع والمحاضرات الدينية باللغة المحلية قبلها، كما كانت له سلسلة قيمة لمجالس دروس القرآن الكريم، وقد نفع اللہ تعالیٰ بكل ذلك العباد والبلاد.

ومن مزايا خدماتہ للعوام أنها متلقاة بالقبول عند العلماء، ويستفيد منها الطلاب والمدرسون.

۷- اہتمامہ بالحکام.

وهذا من أعمال الدعاة المجاہدين، وقد قال صلى اللہ علیہ وسلم: أفضل الجہاد كلمة حق عند سلطان جائر (أخرجه أحمد في مسنده ۱۹/۳، وغيره)، وقال: أفضل الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه، فقتله (رواه الحاكم في المستدرک ۱۹۵/۳، والإمام أبو حنيفة رحمہ اللہ تعالیٰ، في قصة حکاها له الجصاص في أحكام القرآن ۷۰/۱).

وقد ورث الشيخ ذلك عن أسلافه الذين في مقدمتهم شمس الأمة الشيخ شمس الحق الفريديوري

رحمه الله تعالى.

ولأجل نهيه رجال الحكومة عن المنكر حبسوه في السجن غير مرة، وكان في كل ذلك مثلاً للمؤمن الصابر الشاكر، شكر الله سعيه في الدارين، وجعل في الخلف من يرث السلف في جهادهم بالسيف والسنان، وبالقلم واللسان، وبالأخلاق والإيمان.

ولما هدم المشركون الطغاة - هدمهم الله تعالى - مسجد فيض آباد الأثري المسمى "بابري مسجد"، أثار الشيخ برجاله ثورة عظيمة، كان لها صيت كبير في العالم كله، وكنت في تلك الأيام عند شيخنا الأستاذ الإمام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، وكان رحمه الله تعالى أحد المجاهدين الكبار ضد البعثيين والشعوبيين، فكان لحركة الشيخ عزيز الحق هذه تقديرًا كبيرًا عند شيخنا، وعند رجوعي إلى الوطن أهدى له شيخنا بعض كتبه القيمة، ووصفه في كلمات الإهداء بأحسن الأوصاف وبالمجاهد.

ونقل هنا كلمة واحدة كتبها على كتاب "قواعد في علوم الحديث" للعلامة ظفر أحمد العثماني رحمه الله تعالى، من محققات شيخنا، قال فيها :

"هدية مقدمة إلى الأخ العلامة الحليل والمحدث النبيل والمجاهد الكبير فضيلة مولانا الأستاذ العزيز الشيخ محمد عزيز الحق الداكوي حفظه الله ونفع بعلمه ودينه وجهاده، رجاء دعواته الصالحة لأخيه :

عبد الفتاح أبو غدة

الرياض ١٤١٦/٤/٣

كما ذكره شيخنا بالخير في تقدمته لتحقيق كتاب "مبادئ علم الحديث وأصوله" لشيخ الإسلام شبير أحمد العثماني (مقدمة كتاب فتح الملهم له)، إذ كان الشيخ التلميذ الوفي لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

٨- حبه لكتب الحديث عامة ولصحيح البخاري خاصة.

حب الحديث الشريف أمر جبلي يُطبع عليه كل مؤمن صادق، ولكن من الناس من يكون حبه للحديث مما سرى في لحمه ودمه، فيكون الحديث روح حياته وسلوة عيشه، وأنيسه في خلوته وصاحبه في جلوته، ولا ريب أن حب الشيخ للحديث وكتبه لا سيما لصحيح البخاري كان من هذا القبيل، فكان لا يدعوه أحد من أصحاب المعاهد لتدريس صحيح البخاري إلا ولّبي دعوته، فكان عدد المعاهد التي درّس

فيها صحيح البخاري، في وقت واحد : يقارب العشرة.

وكان شيخه الفريد بوري هو الذي حَبَّب إليه "صحيح البخاري"، فكان ذلك لازمَ حياته وجزءَ اسمه.

٩ - كثرة تلامذته وأصحابه

وهذه نعمة كبيرة أكرمها الله بها، وكان عدد الطلاب الذين تلقوا عنه صحيح البخاري يفوق على أربعة آلاف، وأما مطلق تلاميذه فعددهم أكثر من ذلك بكثير، ولطول أمد تدرسه وإدراكه بعض أصحاب شيخ الهند، كان حفظه الله تعالى أستاذ الأجيال وملحق الأحفاد بالأجداد، فهو في الحقيقة أستاذ الأساتذة، وشيخ المشايخ.

١٠ - إثارته الدار الآخرة وإكرام الله له بذرية طيبة

وكان حفظه الله تعالى في طول حياته واقفاً نفسه لله ولدينه وكتابه وسنة حبيبته صلى الله عليه وسلم، فكان مؤثراً للدار الآخرة وثواب الله تعالى هناك، وقد أكرمها الله تعالى بذرية طيبة، ورثت هذا الخلق، فشأنهم جميعاً الإيمان والقرآن، فليس منهم أحد إلا وهو حافظ للقرآن الكريم، وهذه سمة لآله.

فالشيخ حفظه الله تعالى قد جمع الله له الوجوه الثلاثة لجريان العمل الصالح من غير انقطاع، وهي : الصدقة الجارية، التي منها تأسيسه "الجامعة الرحمانية" مع بعض أصحابه الملازمين له، وتأسيسه أيضاً قبيل مرضه "جامعة العزيز"، أبقاهما الله تعالى للأبد.

والثاني : العلم النافع الذي تركه بصورة الآلاف المؤلفة من التلامذة وتلامذتهم وهلم جرا، وبصورة

تصانيفه العظيمة التي سبقت الإشارة إليها.

والثالث : ذريته القائمة بالدين والقرآن، "أو ولد صالح يدعو له".

من أهم صدقاته كتاب "فضل الباري" :

ومن أهم صدقاته الجارية كتابه "فضل الباري"، وهو أمالي شيخه شيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثماني رحمه الله تعالى، في دروس صحيح البخاري، في الجامعة الإسلامية داهيل، عام ١٣٦٢هـ - ١٣٦٣هـ.

ودل تقييده لهذه الأمالي - وهو في عنفوان شبابه، لم يتجاوز عمره ٢٢ سنة - على حسن تلقيه عن

شیخہ، وعمق فہمہ، وكثرة إتقانه، وحلمه وأناته في الأمور العلمية وما يتعلق بهامن شؤون.

وقد أوسع الكلام على هذه الأمالي وخدمات تحقيقها أخونا الفاضل العالم النابه المجد، سعيد أحمد ابن غياث الدين، سبط الشيخ المستملي حفظه الله تعالى ورعاه.

وأنا أعد "فضل الباري" هذا فضلاً عظيماً من الله الباري على الشيخ المستملي أولاً، وعلى جميع طلاب العلم ثانياً، وعلى مشايخ الحديث وأساتذته خاصة.

والكلام على مزاياه العلمية أمر كبير أنا أصغر منه وأحقر، وقد أشار إليها كبار شيوخ هذا العصر في كلماتهم، ومنها كلمة الأستاذ الحجة العلامة الشيخ محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى.

وأشكر الله تعالى إذ أسعدني بكتابة هذه الكلمة أداءً لبعض الشكر، ثم أشكر أخي وصاحبني الشيخ سعيد أحمد على قيامه بجهود جبارة لتحصيل هذا الكتاب، ثم تهنيته للطبع بخدمات متنوعة زادت في الكتاب إتقاناً وحسناً وجمالاً، وتقريباً له إلى ذوق قراء هذا العصر، بارك الله تعالى في حياته وكتب له ولذريته الصلاح والفلاح والقبول التام في الدارين.

هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

في دار التصنيف

وكتبه العبد

بمركز الدعوة الإسلامية دكا

محمد عبد المالك

مكتب حضرت فور، كيراني غنج، دكا

غفر الله له ولوالديه ولشيوخه ولأقاربه وأحبته
ولمن له عليه حق وللمسلمين والمسلمات

٧/شعبان ١٤٣٢هـ

١٠/٧/٢٠١١م

حرفِ آغاز

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين،
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد :

اللہ تعالیٰ کا جتنا ہی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ان کے فضل و کرم اور حسن توفیق سے تقریباً اڑتیس سال کی طویل مدت کے بعد صحیح بخاری شریف کی عظیم ترین اردو شرح (”جود الباری“ معروف بہ) ”فضل الباری“ کی تیسری جلد منظر عام پر آ رہی ہے۔ ۱۳۹۳ھ مطابق ۱۹۷۳ء کو اس کی پہلی جلد، اور ۱۳۹۵ھ مطابق ۱۹۷۵ء کو دوسری جلد حضرت مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اہتمام (کراچی سے) شائع ہوئی تھی۔ پھر نامعلوم اسباب کی بنا پر یہ سلسلہ بند ہو گیا اور چند سالوں کے بعد قاضی صاحب ”رحلت فرما گئے، لہذا اسکی اشاعت مسلسل بند رہی۔ اب ۱۴۳۲ھ مطابق ۲۰۱۱ء کو اس کی تیسری جلد ہدیہ ناظرین کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، فلله الحمد والشکر۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھنے اور کتاب کی بقیہ جلدیں مناسب اوقات میں منظر عام پر لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔

”فضل الباری“ کی تالیف کا مختصر قصہ یہ ہے کہ محترم نانا جان حضرت شیخ الحدیث مولانا عزیز الحق صاحب مدظلہم، شیخ الاسلام حضرت اقدس علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہجرت فیض سے سیراب ہونے کی غرض سے ۱۳۶۲ھ مطابق ۱۹۴۴ء کو بنگلہ دیش سے طویل سفر کر کے ڈابھیل تشریف لے گئے، اس وقت جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے صدر مدرس و شیخ الحدیث علامہ عثمانی ہی تھے، اور وہیں ان کا شہرہ آفاق درس بخاری ہوتا تھا۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم اپنی بنگلہ شرح صحیح بخاری (جو ضخیم دس جلدوں میں چھپی ہے اور مقبول خواص و عوام ہے، اس) کے مقدمہ میں لکھتے ہیں: (ترجمہ) ”(جامعہ اسلامیہ ڈابھیل پہونچنے کے بعد) ایک روز حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ:

”بہت اچھا ہوا کہ تم اس سال میرے پاس پڑھنے آئے ہو، میں اس سے پہلے غالباً دس دفعہ

بخاری شریف پڑھا چکا ہوں، میرا خیال ہے کہ پچھلے تمام سالوں کا مجموعہ میں اس سال پڑھاؤنگا، اور

شاید یہی میرا آخری پڑھانا ہے۔“

آگے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے تفصیل سے بتایا ہے کہ بعد میں ایسے اسباب پیدا ہوتے چلے گئے کہ واقعہ یہی سال (۶۲-۶۳ھ) حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا آخری سال تدریس ثابت ہوا۔ (مزید دیکھئے: حیات عثمانی از مولانا پروفیسر انوار الحسن شیرکوٹی ص ۴۷۴ — آخر کتاب)

الغرض اس سال حضرت علامہ عثمانی قدس سرہ کا درس بخاری شروع ہوا، تو درس میں بخاری شریف کی متن خوانی کی ذمہ داری شیخ الحدیث صاحب پر رہی، اور انہوں نے شروع سال سے درس کے اندر حضرت قدس سرہ کی تقریرات بخاری کو ضبط کرنے کا خصوصی اہتمام بھی فرمایا، اور اخیر سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہم بگلہ شرح بخاری کے مقدمہ میں دوسری جگہ لکھتے ہیں (ترجمہ): ”حضرت شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھنے کے لئے میں بنگال سے طویل مسافت طے کر کے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل پہنچا، وہاں ایک سال حضرت کے پاس پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔

حضرت جیسے بے مثال آفتاب علم کی شعاعوں سے پورے طور پر مستفید ہونے کی صلاحیت میرے اندر کہاں تھی؟ البتہ بخاری کے اسباق میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو مدلل اور قیمتی تقریر فرمائی میں نے اسے سبق کے دوران ہی ضبط کر لیا تھا، اور پھر مزید ایک سال دیوبند میں حضرت کی صحبت میں رہ کر اس کی تمییز بھی کی، مزید براں حضرت ”میری تمییز پر نظر ثانی فرما کر اس میں اصلاحات کرتے تھے۔ حضرت اپنے ہی بیان کردہ ان علمی جواہرات کو اس طرح مرتب و محفوظ دیکھ کر بڑے محفوظ ہوتے تھے، بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی حفاظت میں رکھنے کے لئے تقریر کا مزید ایک نسخہ تیار کرایا تھا“^(۱)۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب نے تقریر کے مضامین و معانی ہی نہیں، بلکہ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے الفاظ کو بھی ضبط کرنے کی حتی الامکان کوشش کی اور اس میں توقع سے زیادہ کامیاب ہوئے، حالانکہ اس زمانے میں آجکل کی طرح مشینی ریکارڈ کا انتظام بھی نہ تھا۔ اسی لئے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے کتاب کی اس جلد پر اپنی تقریظ میں حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم کے اس عظیم کارنامہ کو سراہتے ہوئے لکھا کہ:

(۱) آگے مزید تفصیل آرہی ہے۔

”حضرت عثمانیؓ کا درس صحیح بخاری بھی اپنی مثال آپ تھا، سینکڑوں علماء اس سے بہرہ یاب ہوئے، اور نہ جانے کتنے لوگوں نے حضرتؓ کی تقریر بخاری ضبط کی ہوگی، لیکن جس جامعیت اور اہتمام کے ساتھ شیخ الحدیث اور اس وقت بنگلہ دیش میں شیخ الکل حضرت علامہ عزیز الحق صاحب مدظلہم العالی نے آپ کے درس بخاری کو ڈا بھیل میں ضبط کیا، اس کی کوئی نظیر ضبط شدہ تقاریر میں نہیں ملتی۔۔۔

بندہ کو محترم نانا جان حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہم نے کئی دفعہ اپنا یہ واقعہ سنایا کہ: ”میں ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا اور ان کا بدن دبوانے کا شرف حاصل کر رہا تھا، اچانک حضرت فرمانے لگے: عزیز الحق! تم میری تقریر لکھتے ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! ابھی وہ مسودے کی شکل میں ہے، میں اس کی تمہیض کر کے حضرت کو دکھاؤں گا۔

چنانچہ چند دنوں کے بعد تقریر کی تمہیض میں نے حضرتؓ کے سامنے پیش کی، تو حضرتؓ بڑے اشتیاق کے ساتھ اسے ملاحظہ فرمانے لگے۔ اس وقت حضرتؓ ”تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور مجلس میں حضرتؓ کے داماد مولانا محمد یحییٰ صاحب صدیقیؒ بھی تشریف فرماں تھے۔ اچانک حضرتؓ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بڑے سرور کے ساتھ فرمانے لگے: دیکھو مولوی یحییٰ! مولوی عزیز الحق نے تو کمال کر دیا کہ میری تقریر بعینہ قلمبند کر کے لے آئے۔“

الغرض حضرت شیخ الحدیث صاحب انتہائی لگن اور محبت و رغبت سے بخاری کے اسباق کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ الاسلامؒ کی تقاریر ضبط فرماتے رہے، اور یہ سلسلہ بخاری شریف کی آخری حدیث تک جاری رہا^(۱)۔ اور اس طرح بخاری شریف کی ایک عظیم اردو شرح تیار ہو گئی، البتہ بعد کے حصوں میں شرح و تفصیل کی مقدار برابر کم ہوتی گئی، اور درسی تقریر میں ایسا ہونا لابدی ہے۔

خود حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کو ضبط تقریر کے اس کام کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی اور وہ ان کی توجہات کا بڑا مرکز بنا ہوا تھا، چنانچہ تقریر کا مسودہ تیار ہو جانے کے بعد حضرتؓ نے شیخ الحدیث صاحب کو مزید (تقریباً) ایک سال اپنے پاس

(۱) محترم والد ماجد نے احقر سے بتایا کہ انہوں نے شیخ الحدیث صاحب سے سنا کہ حضرت شیخ الاسلامؒ روزانہ تین چار گھنٹے بخاری شریف پڑھاتے تھے، اس طرح ایک ہی سال کے اندر حضرتؓ نے بخاری کی دونوں جلدیں پڑھا دیں۔

ٹھہرایا۔ چونکہ سال ختم ہونے کے بعد حضرت قدس سرہ دیوبند میں اپنے گھر تشریف لے آئے تھے لہذا یہ قیام دیوبند میں ہوا۔ دیوبند کے اس قیام میں حضرت شیخ الحدیث صاحب نے ایک کام تو یہ کیا کہ ضبط کردہ پوری تقریر کی اہتمام بالغ کے ساتھ تمبیض فرمائی، اور یہ پہلی تمبیض ہے۔ مبیضہ میں کتاب الوحی سے لیکر اخیر تک (تقریباً) ہر کتاب کے آخر میں اختتام تمبیض کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے جس سے تمبیض اول کی مدت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، چنانچہ اس میں سب سے پہلی تاریخ جو ڈالی ہوئی ہے وہ ۴ رمضان المبارک ۱۳۶۳ھ کی ہے، اور بالکل اخیر میں شیخ الحدیث صاحب کے دستخط کے ساتھ ۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۴ھ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔

اس تمبیض کے ساتھ دوسرا اہم کام یہ ہوا کہ ضبط شدہ تقریر پر نظر ثانی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، چنانچہ جتنے حصے کی تمبیض ہو جاتی اس پر حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ بہت اہتمام سے نظر ثانی فرما کر ترمیم و اضافہ اور اصلاحات فرماتے۔ چنانچہ تقریر کی تمبیض اول میں جا بجا حضرتؒ کی یہ اصلاحات و اضافات بالکل نمایاں ہیں۔ پھر صرف اس پر اکتفاء نہیں، بلکہ حضرتؒ کسی کاتب کے ہاتھوں نظر ثانی شدہ حصے کی دوبارہ تمبیض بھی کراتے رہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا فیصلہ کہ تمبیض اول کا کام تو مکمل ہو گیا، مگر نظر ثانی کا کام مکمل نہ ہو سکا بلکہ اس کا سلسلہ ”کتاب المناسک، باب متی یصلی الفجر بجمع“ تک جا کر رک گیا، اس لئے کہ اس سال حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر امراض کا شدید حملہ رہا^(۱)، شاید بالآخر اتنے معذور ہو گئے کہ حضرتؒ کے لئے کوئی علمی کام کرنا معتذر ہو گیا^(۲)۔ پھر بعد میں بھی (بلسلسلہ تحریک پاکستان) حضرتؒ کی شدید مشغولیات اور مجبوریوں کی وجہ سے نظر ثانی کا سلسلہ دوبارہ جاری نہ ہو سکا۔ اس طرح ”کتاب المناسک، باب متی یدفع من جمع“ سے لیکر تقریر کے اخیر تک کے حصے کی نظر ثانی نہ ہو سکی، لہذا اس

(۱) تفصیل حیات عثمانی (ص ۴۷۶-۴۷۸) میں دیکھئے۔

(۲) حیات عثمانی (ص ۴۷۷) میں ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ۷ جمادی الاخریٰ ۱۳۶۴ھ مطابق ۲۱ مئی ۱۹۴۵ء کے ایک خط میں

حضرت مولانا یوسف بنوریؒ کو تحریر فرمایا:

”علالت کی وجہ سے سب کام معطل ہیں، اور ہمت لکھنے پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ اس ایک ماہ میں تین مرتبہ انگوٹھے کا درد اور دم کا دورہ ہوا، ہنوز قدرے ورم اور دکھن پاؤں میں باقی ہے۔ آٹھ ماہ سے علالت کا سلسلہ قائم ہے، افاقہ ضرور ہو جاتا ہے، مگر استیصال مرض نہیں ہوتا، اور معذوری ایک نوع کی باقی ہے۔“

حصے کی دوبارہ تمییز کی بھی ضرورت نہیں ہوئی۔

جب نظر ثانی کا کام رک گیا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مرض طول پکڑتا گیا، ادھر کچھ اور مجبوریاں بھی تھیں، تو ان حالات کی وجہ سے حضرت شیخ الحدیث صاحب دیوبند میں مزید قیام نہ کر سکے، اپنے وطن بنگلہ دیش واپس آ گئے۔ واپسی کے وقت وہ تقریر کے اُس حصے کی تمییز اول اپنے ساتھ لیتے آئے جس کی نظر ثانی کے بعد تمییز ثانی ہو چکی تھی، یعنی شروع کتاب سے لیکر ”کتاب المناسک، باب فی التمتع والقران والافراد بالحج“ تک کا حصہ، اور اس حصے کی تمییز ثانی حضرت شیخ الاسلام کے پاس رکھی رہی، اسی طرح جس حصے پر نظر ثانی باقی تھی اس کی تمییز اول بھی حضرت کے پاس رہ گئی۔

اگرچہ تقریر کے اخیر حصے پر نظر ثانی نہ ہو سکی لہذا انھوں علمی اعتبار سے اس کا رتبہ بعینہ وہ نہیں جو نظر ثانی شدہ حصے کا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جو کچھ ضبط تحریر میں لایا ہے وہ حضرت شیخ الاسلام ہی کی درس میں کی گئی تقریر ہے، لہذا اس حصے کے فی نفسہ استناد میں کسی قسم کے شک کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

(۲)

یہ وہ زمانہ ہے جب تحریک پاکستان اپنے آخری مرحلے پر تھی، چنانچہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی وطن واپسی کے دو ہی سال بعد رمضان ۱۳۶۶ھ مطابق اگست ۱۹۴۷ء کو تقسیم ہند عمل میں آ گئی، اور حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ جو تحریک پاکستان کے بڑے محرکین میں تھے، تقسیم ہند کے بعد پاکستان تشریف لے گئے اور وہیں کراچی میں مقیم ہو گئے۔

فضل الباری جلد اول کے شروع میں متعدد علماء کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان تشریف لے جانے کے بعد حضرت قدس سرہ اس کے متمنی رہے کہ یہ تقریریں یورطبع سے آراستہ ہو۔ لیکن ان کی حیات میں یہ آرزو پوری نہ ہو سکی، یہاں تک کہ صفر ۱۳۶۹ھ کو حضرت دنیا سے رحلت فرما گئے۔

حضرت قدس سرہ کی وفات کے بعد تقریر بخاری کے اس مجموعہ کا کیا ہوا اور وہ کیونکر حضرت مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں پہونچا؟ اسکی تفصیلات قاضی صاحب کے اہتمام سے مطبوع فضل الباری جلد اول کے شروع میں حضرت مولانا محمد تکی صاحب صدیقی (داماد حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ) اور پروفیسر مولانا انوار الحسن شیر کوٹی (تلمیذ خاص حضرت شیخ الاسلام) رحمۃ اللہ علیہما کی تحریروں میں مذکور ہیں۔

مختصر یہ کہ حضرت قدس سرہ کی رحلت کے بعد یہ گراں قدر علمی ذخیرہ حضرتؒ کے چھوٹے بھائی جناب فضل حق عثمانیؒ عرف بابو فضل کے پاس تھا^(۱)۔ جب حلقہ اہل علم میں اس کی خبر پہونچی تو اس کو ہر نایاب کی طباعت کی فکر ہوئی۔ چنانچہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بابو فضل کے پاس گئے، لیکن حق معاوضہ پر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر مولانا شجاع الحسن صاحبؒ فاضل دیوبند بابو فضل کو حضرت مولانا قاضی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے اور انہوں نے بابو جی کا مطالبہ (پانچ ہزار روپیہ کا) پورا کر کے تقریر بخاری کا یہ مجموعہ اپنی ملکیت میں لے لیا۔

احقر کو قاضی صاحبؒ کی اہلیہ محترمہ کی زبانی معلوم ہوا کہ یہ آج سے تقریباً ۴۴ سال پہلے کا قصہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس علمی مجموعہ کے حصول میں قاضی صاحبؒ نے کتنی خطیر رقم صرف کی۔ فجزاہ اللہ تعالیٰ احسن الجزاء

(۳)

اس کے بعد قاضی صاحبؒ پوری یکسوئی کے ساتھ اس علمی ذخیرہ کی خدمت میں مصروف ہو گئے اور ایک والہانہ کیفیت اور عاشقانہ جذبہ لیکر ہمہ تن اس کی ترتیب و مراجعت کا کام کرنے لگے۔

اس سلسلے میں انہوں نے اپنے زمانے کے مشہور اہل علم (مثلاً حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم ربانی محدث کبیر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہم العالی، وغیرہم) سے بھی رابطہ کیا، ان سب حضرات نے ان کو اس کام پر مزید آمادہ کیا، اپنے قلبی سرور کا اظہار کیا، اور ان کی کامیابی کے لئے دعائیں کیں (دیکھیں: فضل الباری ج ۱ ص ۲۵-۳۷)

بالآخر ان کے اہتمام سے کتاب کی جلد اول اکابر اہل علم کی تقریظات کے ساتھ ۱۳۹۳ھ مطابق ۱۹۷۳ء کو ”فضل الباری“ کے نام سے منصہ شہود پر آ گئی، فالحمد للہ تعالیٰ علی ذلك حمداً کثیرا۔

لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تقریر بخاری کا یہ عظیم ذخیرہ کتابی شکل میں منظر عام پر تو آ گیا اور اہل علم کا ایک دیرینہ خواب (۱) شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہم نے اپنی تحریر میں (جو آگے آ رہی ہے) لکھا ہے کہ وہ عالم نہ تھے، (تقسیم ہند

سے پہلے) دیوبند کے پوسٹ آفس میں افسر تھے۔

شرمندہ تعبیر ہوا، مگر عوام تو عوام اکثر خواص اہل علم کو بھی تعین کے ساتھ یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کی شاہکار تقریر بخاری کو اتنے حسن و خوبی اور کمال مہارت کے ساتھ منضبط کرنے کا عظیم کارنامہ انجام کس نے دیا ہے؟

حضرت مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ”حرف آغاز“ تحریر فرمایا اس میں تو اس بات سے بالکل ہی تعرض نہیں کیا گیا، اور جن اہل علم حضرات نے کتاب پر تقریظیں لکھیں انہیں بھی ابہام سے کام لینا پڑا، چنانچہ کسی نے لکھا: ”بعض فضلاء تلامذہ نے یہ تقریر منضبط کی“۔ کسی نے تحریر فرمایا: ”حضرت ممدوح (یعنی حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ) نے ایک تلمیذ خاص کو تقریر لکھنے پر مامور فرمایا“۔ وغیرہ وغیرہ۔ (فضل الباری ج ۱ ص ۳۲-۳۳)

البتہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہم العالی اس سے مستثنیٰ رہے، انہوں نے اپنی تقریظ میں صاف طور پر تحریر فرمایا: ”...مولانا عزیز الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے بڑی کوشش و کاوش کے ساتھ حضرت (شیخ الاسلام قدس سرہ) کے درس بخاری کی اس تقریر کو قلمبند کیا، اور حق یہ ہے کہ حق ادا کر دیا“۔ (فضل الباری ج ۱ ص ۳۲)

اور بات دراصل یہ ہے کہ حلقہ اہل علم میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہم العالی ہی اس تقریر بخاری اور اس کے جامع کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ خود حضرت ممدوح نے اپنے مدرسہ جامعہ فاروقیہ کراچی میں احقر سے فرمایا کہ تمہارے نانا جس وقت دیوبند میں تقریر بخاری کے اس مجموعہ پر کام کر رہے تھے اس زمانے میں میرا قیام بھی دیوبند میں تھا اور میں دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کا طالب علم تھا۔ اسی وقت سے ان سے میرا تعارف ہے۔^(۱)

بہر حال حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا کام جاری رکھتے ہوئے جلد اول کے بعد ۱۳۹۵ھ (۱) اس موقع پر ایک وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ حضرت مولانا عبدالوحید فتحپوری جنہوں نے ۱۳۵۲ھ میں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بخاری شریف پڑھی، انہوں نے بھی تقریر بخاری ضبط کی تھی، اور یہ بھی قاضی صاحب کے پاس موجود تھی۔ جب بندہ نے قاضی صاحب کی اہلیہ محترمہ سے حضرت شیخ الحدیث مدظلہم کی ضبط کردہ تقریر (معاوضہ دیکر) حاصل کر لی (جس کی تفصیل آگے آرہی ہے) تو انہوں نے ازراہ کرم مولانا فتحپوری کی ضبط کردہ تقریر بھی بندہ کو عنایت فرمادی، جزاھا اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

جب میں نے مذکورہ بالا دونوں تقریروں کے ساتھ ”مطبوعہ فضل الباری“ کا (جستہ جستہ مقامات میں) مقابلہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اگرچہ بنیادی طور پر شیخ الحدیث مدظلہم ہی کی ضبط کردہ تقریر کی کتابی شکل ہے، البتہ اس کی تیاری میں حضرت فتحپوری کی ضبط کردہ تقریر سے بھی استفادہ کیا گیا ہے اور اس تقریر کی بھی بعض باتوں کو کتاب میں شامل کیا گیا ہے، مگر اس طرح کہ دونوں مین تمیز کرنا ممکن نہیں۔ =

مطابق ۱۹۷۵ء میں فضل الباری کی جلد ثانی منظر عام پر لے آئے۔ لیکن... تیسری جلد کی طباعت سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی، اناللہ وانا الیہ راجعون۔

قاضی صاحبؒ کی اہلیہ محترمہ کی زبانی معلوم ہوا کہ یہ ۲۸ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس طرح تقریر بخاری کے اس عظیم مجموعہ کی طباعت کا جو کام طویل مدت کے بعد شروع ہوا تھا، وہ پھر رک گیا، اور ایسا رک گیا کہ اس پر سا لہا سال گزر گئے۔

(۴)

ادھر مادر علمی دارالعلوم کراچی میں پڑھنے کی غرض سے ۱۴۲۲ھ مطابق ۲۰۰۱ء میں احقر کا کراچی جانا ہوا۔ روانگی سے دو تین دن پہلے حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہم العالی اچانک ایک روز احقر سے فرمانے لگے: تو کراچی جا رہا ہے! وہاں جا کر میری ”فضل الباری“ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اور جن صاحب کے اہتمام سے کتاب کی طباعت ہو رہی تھی ان سے عرض کرنا کہ یا تو آپ بقیہ جلدیں بھی طبع کرائیں، یا اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے تو مخطوطہ ہمیں دیدیں، ہم طباعت کی فکر کریں گے۔

= بلکہ قاضی صاحبؒ نے تو اپنی طرف سے بھی ایسے بہت سے اضافات کتاب میں شامل کئے ہیں جو مذکورہ دونوں تقریروں میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں، یہاں صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں: ”فضل الباری“ میں کتاب الوضوء کے شروع میں وضوء کی ایک لمبی چوڑی دعانہ ذکر ہے، اس کا ذکر کسی بھی تقریر میں نہیں ہے۔ بندہ کے پاس اس نوعیت کی اور بھی کافی مثالیں موجود ہیں۔

عجیب بات یہ ہے کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان اضافات کو اصل تقریر کے ساتھ اس طرح مخلوط کر کے کتاب میں شامل کیا کہ قارئین کے لئے دونوں میں امتیاز کرنا محذور بلکہ اکثر مقامات میں ناممکن ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آگے کے حصوں پر کام پورا ہونے کے بعد شروع کی دونوں جلدیں جدید تحقیق و تعلیق کے ساتھ ہدیہ قارئین کی جائیں گی، واللہ ہو الموفق والمعين۔ بندہ حضرات قارئین سے دعا کی درخواست کرتا ہے۔

اسطر اذ ایہاں اس کی وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہم کی ضبط کردہ تقریر کم و کیف ہر اعتبار سے حضرت فتح پوریؒ کی ضبط کردہ تقریر سے واضح طور پر ممتاز ہے، چنانچہ اگر بلا لحاظ کم و دیکھا جائے تو حضرت فتح پوریؒ کی ضبط کردہ تقریر میں بدء الوعی سے کتاب الصلاۃ تک کا حصہ بڑی سائز کے ۱۳۵ صفحات میں آیا ہے، جبکہ یہی حصہ حضرت شیخ الحدیث مدظلہم کی ضبط کردہ تقریر میں مزید بڑی سائز کے ۴۷۱ صفحات پر مشتمل ہے۔ رہا ان کی جمع کردہ تقریر کا معنوی حسن و امتیاز اور تفوق تو وہ دونوں تقریروں پر سرسری نظر ڈالنے سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔

چنانچہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں تخصص فی الافتاء میں داخلہ کی کارروائی مکمل ہوئی تو بندہ شب و روز ”فضل الباری“ کی فکر کرنے لگا۔ مگر میں وہاں ایک اجنبی مسافر تھا، اور اس وقت نہ مولانا قاضی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ معلوم تھا اور نہ ان کے ادارہ (ناشر کتاب) ”ادارہ علوم شرعیہ، کراچی“ کے بارے میں۔ بلکہ اس وقت کراچی شہر میں اس نام کے کسی ادارے کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ تھا، کیونکہ (جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا) اس وقت سے اٹھارہ سال پہلے ہی قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ادارہ بھی ختم ہو چکا تھا، ان وجوہات کی بناء پر ”فضل الباری“ کے مخطوطہ کی بازیافت میرے لئے بڑا مشکل کام تھا۔

مولانا مفتی ضیاء الرحمن صاحب (حال استاذ حدیث و گرامر شعبہ تخصص فی الافتاء جامعہ رحمانیہ عربیہ محمد پور، ڈھاکہ) کو اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائیں، انہوں نے اس سلسلے میں بندہ کی بھرپور مدد کی۔ وہ ایک سال سے کراچی میں مقیم تھے، اور اس وقت دارالعلوم کراچی میں تخصص فی الافتاء سال دوم کے طالب علم تھے۔ جب میں نے ان کے ساتھ ”فضل الباری“ کے بارے میں گفتگو کی تو وہ ہر طرح سے میری مدد پر آمادہ ہو گئے، اور ہم دونوں اس فکر اور کوشش میں لگ گئے کہ کسی طرح ہماری رسائی حضرت مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا ”ادارہ علوم شرعیہ“ تک ہو جائے، مگر یہ معلوم کر کے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی کہ قاضی صاحب کی بہت پہلے وفات ہو چکی ہے، اور ان کے بعد ان کے ”ادارہ علوم شرعیہ“ کا بھی وجود نہ رہا۔

ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم یہ ہوا کہ کافی دنوں کی تگ و دو، تلاش و جستجو اور محنت شاقہ کے بعد ہماری رسائی حضرت قاضی صاحب کے بیٹے بھائی طیب سلمہ المولیٰ تک ہو گئی۔ اور جب انہیں ”فضل الباری“ کے بارے میں ہمارا ارادہ معلوم ہوا تو وہ ہمیں اپنی والدہ (قاضی صاحب کی اہلیہ محترمہ) کے پاس لے گئے کہ وہی ”فضل الباری“ کا مخطوطہ بحفاظت تمام اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں، جزاها اللہ تعالیٰ احسن الجزاء و اوفاه۔

ان خاتون نے ہمیں بتایا کہ حضرت قاضی صاحب کی تو اب سے ۱۸ سال پہلے دل کا دورہ پڑنے پر اچانک وفات ہو گئی^(۱)۔ اس کے بعد متعدد اداروں نے مخطوطہ کے بارے میں مجھ سے رابطہ کیا، اور بعض ادارہ نے پانچ پانچ لاکھ کی بھی پیشکش کی، مگر میں نے مختلف اسباب کی بناء پر انہیں مخطوطہ نہیں دیا، اب اچھا ہوا کہ آپ لوگ آ گئے، (حضرت شیخ الحدیث صاحب

(۱) واضح رہے کہ یہ گفتگو اب سے تقریباً دس سال پہلے ہوئی تھی۔

مدظلہم کے ساتھ احقر کی نسبت جان کر انہیں بڑی خوشی ہوئی تھی)۔

اس کے بعد ان کے ساتھ ہماری متعدد مجلسیں رہیں، اور پونے دو لاکھ روپیہ کا معاوضہ دیکر ہم نے ”فضل الباری“ کا مخطوطہ حاصل کر لیا^(۱)۔

(۵)

مخطوطہ کی بازیافت کے بعد بندہ کے دل میں شدت سے اس کا داعیہ پیدا ہوا کہ کتاب پر ترتیب و مراجعت اور تحقیق و تعلیق کی خدمت انجام دوں اور حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طباعت کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا اسے آگے بڑھاؤں۔ چنانچہ اپنے بعض بزرگوں سے جن میں حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی مدظلہم العالی (استاذ حدیث و نائب مفتی جامعہ دار العلوم کراچی) خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مشورہ کر کے تو کھلا علی اللہ بندہ نے یہ کام شروع کر دیا۔

اس سلسلے میں احقر استاذ الاساتذہ شیخ المشائخ و شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہم العالی کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ تمام احوال سنکر حضرت بڑے خوش ہوئے اور حضرت شیخ الحدیث علامہ عزیز الحق صاحب مدظلہم کے ساتھ بندہ کی نسبت معلوم کر کے بہت شفقت کا معاملہ فرمایا، اور کتاب پر خدمت کے بارے میں مفید مشوروں سے نوازا۔

ایک معتد بہ مقدار کا کام مکمل ہونے کے بعد بندہ پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ حصہ حضرت کے حوالے کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ حضرت نے اسے اپنے پاس رکھ کر پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمایا اور اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور تقریظ بھی لکھ کر دی۔

۱۴۲۵ھ میں بندہ اپنے وطن بنگلہ دیش واپس آ گیا، اور یہاں دوسرے کاموں کے ساتھ تقریر بخاری پر بھی کام جاری رہا۔ البتہ کچھ تو بندہ کی غفلت اور سستی اور کچھ دوسری مصروفیات کی وجہ سے اس میں دیر ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ہزار ہا شکر کہ کافی دیر ہی سے سہی اب ”فضل الباری“ کی تیسری جلد تحقیق و تعلیق کے ساتھ قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔

(۱) جیسا کہ پیچھے گذر چکا ہے خود قاضی صاحب نے کتاب کا مخطوطہ حاصل کرنے کے لئے (۳۳ سال پہلے کے) پانچ ہزار روپیہ کی خطیر رقم صرف فرمائی تھی۔

(۶)

تقریر کو زیادہ بہتر اور مفید صورت میں پیش کرنے کے لئے بندہ نے اپنی استطاعت کے مطابق اسپر جو کچھ کام کیا ہے اس کی پوری تفصیل بتانے کی کچھ زیادہ ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو قارئین کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے، تاہم اہل شوق حضرات کے لئے اختصاراً چند باتیں عرض کئے دیتا ہوں:

(۱) متن بخاری مع ترجمہ شامل کیا گیا ہے^(۱)۔

شروع میں ارادہ یہ تھا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہم نے بنگلہ زبان میں صحیح بخاری شریف کا جو (متعدد خوبیوں والا) با محاورہ اور مطلب خیز ترجمہ کیا ہے اور جو پورے بنگال میں مقبول خواص و عوام ہے، اسی کو اردو کا جامہ پہنا کر کتاب میں شامل کروں گا، چنانچہ شروع کتاب الصلاۃ سے ایک معتد بہ مقدار کی احادیث پر میں اسی انداز پر کام بھی کر چکا تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے کام میں کافی طوالت ہوتی گئی اور ہمت جواب دینے لگی۔ لہذا میں نے یہ طریقہ چھوڑ کر اب یہ کیا کہ ایک با محاورہ اور فی الجملہ معتبر اردو ترجمہ کو اصل بنا کر^(۲) اس میں حضرت شیخ الحدیث مدظلہم کے مذکورہ ترجمہ کی روشنی میں اس انداز پر اصلاحات کرنے کی کوشش کی کہ اس میں مذکورہ ترجمہ کے محاسن و خوبیاں آجائیں۔

(۲) جیسا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہم نے مشورہ دیا تھا، تقریر کے الفاظ کو بعینہ باقی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، البتہ درسی تقریر کو با محاورہ اردو کے رنگ میں ڈھالنے کی غرض سے کہیں کہیں تقدیم و تاخیر کا عمل کیا گیا ہے، مثلاً اصل تقریر کے جملہ: ”مثل کے یہی معنی یعنی مناسب و ملائم کے باب الاذان میں جواب اذان کے متعلق جو حدیث آئی ہے: فقولوا مثل ما يقول المؤذن، یہاں لئے جائیں...“ کو یوں لکھا گیا ہے: ”باب الاذان میں جواب اذان کے متعلق جو حدیث آئی ہے: فقولوا مثل ما يقول المؤذن، یہاں مثل کے یہی معنی مناسب و ملائم کے لئے جائیں...“۔ نیز طلبہ کرام کی حاجت و ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریر کو زیادہ عام فہم بنانے کی غرض سے مختلف مواقع میں کچھ تشریحی الفاظ اور جملوں کا اضافہ کیا گیا ہے، مگر اصل تقریر سے ممتاز کرنے کے لئے ان اضافوں کو بین القوسین رکھا گیا ہے۔

(۱) چونکہ بخاری شریف کا ہندوستانی نسخہ اغلاط سے خالی نہیں اس لئے یہاں جو متن دیا گیا ہے اس میں ہندوستانی نسخہ پر اکتفاء کرنے کے بجائے فتح الباری، عمدۃ القاری اور ارشاد الساری سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔

(۲) مترجم مولانا ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند، مطبوعہ حذیفہ اکیڈمی لاہور، پاکستان۔

البتہ کہیں کہیں ”یہ“ ”ہے“ ”امام“ ”حضرت“ ”اس“ ”البتہ“ ”مگر“ ”جبکہ“ یا اس طرح کے چھوٹے موٹے اضافے ہیں ان کو قوسین کے علاوہ ہی لکھا گیا ہے۔

اس کے علاوہ تقریر میں بکثرت عربی کلمات و مفردات موجود ہیں، ان کو بحالہا باقی رکھا گیا، مگر مواضع ضرورت میں ان کی جگہ اردو کے الفاظ لکھے گئے ہیں، مثلاً: ”مشربہ“ کی جگہ ”بالا خانہ“، ”سجن: محبس“ کی جگہ ”جیل خانہ“، ”سوق“ کی جگہ ”بازار“، وغیرہ۔

اور کہیں کہیں پورا جملہ عربی میں ہے، کیسانیت و سلاست پیدا کرنے کی غرض سے ان جملوں کو اردو میں منتقل کر دیا گیا، مگر ایسے جملے بہت ہی کم ہیں۔

(۳) اصل تقریر میں ذیلی عنوانات تقریباً نہیں تھے، اب تقریر کو تحریر کی صورت میں لانے کے لئے جگہ جگہ عناوین قائم کئے گئے ہیں۔

(۴) تقریر میں جن احادیث و روایات کا ذکر آیا ہے ان کی تخریج درج کی گئی ہے، اور ضرورت کے مواقع میں رجال سند اور درجہ حدیث و روایت کے متعلق اقوال محدثین بھی نقل کئے گئے ہیں۔

جہاں روایات کا صرف اشارہ ذکر آیا ہے یا ان کا بہت مختصر حصہ ذکر کیا گیا ہے وہاں کتب حدیث کی مراجعت کر کے روایات کا ضروری حصہ بھی نقل کر دیا گیا ہے۔

البتہ بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ حسب استطاعت تتبع و تلاش کے باوجود بندہ کو کتب حدیث میں ان تک رسائی نہ ہوئی، ایسے مواقع میں سکوت کرنے یا ”علم اجد“ کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔

(۵) تقریر میں روایات حدیثیہ کے علاوہ اقوال علماء و شارحین وغیرہ بھی بکثرت مذکور ہیں، ان سب کا اصل ماخذ سے مقابلہ کر کے ان کے حوالے درج کئے گئے ہیں۔ بیان مذاہب فقہیہ کے مواقع میں خود ان مذاہب مختلفہ کی معتبر کتابوں کی مراجعت کا اہتمام کیا گیا ہے اور ان کے حوالے دئے گئے ہیں۔

اور ان تمام مواضع میں اگر کوئی بات قابل تنبیہ معلوم ہوئی تو باحوالہ و دلیل اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

(۶) تعلیقات میں عموماً کوشش یہ رہی ہے کہ انہی باتوں پر اکتفا کیا جائے، اور اضافی و تہمتی حواشی سے گریز کیا جائے تاہم بعض مقامات میں خاص اسباب کی بنا پر (مثلاً اصل تقریر میں شدت اختصار کی وجہ سے) اس قسم کے بعض اضافی حواشی بھی

لکھے گئے ہیں۔

(۷) اپنی تمام تر نااہلیت اور جہالت کے باوجود، علمی امانت اور تحقیق کے تقاضے کی وجہ سے چند مواقع میں ”تقریر“ کی کسی بات پر استدراک بھی کیا گیا ہے، کیونکہ اپنے ناقص علم کے مطابق (واللہ اعلم، وعلمہ اتم واحکم) وہاں یہ ضروری تھا، لہذا ان مواقع میں واضح علمی ادلہ کی روشنی میں جو بات زیادہ صحیح معلوم ہوئی اسے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مزید وضاحت کے لئے ایک دو مثال ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا:

ایک جگہ حضرت قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ”حجاج بن ارطاةؓ پر امام ترمذیؒ نے (جامع ترمذی میں) جا بجا کلام کیا ہے۔“ مگر جامع ترمذی کے تتبع واستقرا سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذیؒ نے کہیں ان پر کلام نہیں کیا، نہ ان کی تضعیف کی، بلکہ امام مدوح اس کی احادیث کی تائید وتقویت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر تعلیق کرتے ہوئے جامع ترمذی سے کثیر حوالوں کی روشنی میں صحیح بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

قراءت خلف الامام کے مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے حضرتؒ نے ایک حدیث ذکر کی جو حضرت انسؓ سے مروی ہے، آگے فرمایا کہ امام بیہقیؒ نے اسے غیر محفوظ قرار دیا ہے۔ لیکن مراجعت اور تحقیق سے واضح ہوا کہ امام بیہقیؒ کا کلام حدیث کی روایات مختلفہ میں سے ایک روایت کے متعلق ہے۔ جہانگیرؒ حدیث کا تعلق ہے تو وہ اس کی تقویت وتثبیت کرتے ہیں^(۱)۔ چنانچہ اس موقع پر خود بیہقیؒ کا پورا کلام نقل کر کے مذکورہ حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔

الغرض ایسے مقامات میں توضیحی نوٹ لکھا گیا ہے۔

(۷)

حضرت شیخ الاسلام کی تقریر بخاری کو اس مرحلہ تک پہنچانے اور اسے منظر عام پر لانے کے سلسلے میں متعدد حضرات کی معاونت اور مدد شامل حال رہی ہے، بندہ ان سب کا شکر گزار ہے، جزا اہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ ان میں بڑے ماموں جناب حافظ محمود الحق بن شیخ الحدیث علامہ عزیز الحق اور رفیق محترم مولانا مفتی ضیاء الرحمن صاحب حفظہ اللہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

(۱) یاد رہے کہ کسی حدیث کی مختلف روایات میں سے بعض روایت کا ضعف نفس حدیث کے ضعف کو مستلزم نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اصل حدیث دوسری صحیح روایات سے بھی مروی ہو۔

میں حضرت مولانا عبدالستین صاحب مدظلہم (استاذ حدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ ڈھاکہ) کا بھی بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت صرف کر کے بندہ کی تحریر کردہ تعلیقات پر توجہ کے ساتھ نظر ثانی فرمائی، بعض مواقع کی اصلاح کی اور اہم مشوروں سے نوازا۔

اپنے شیخ و مرشد حضرت الاستاذ مولانا عبدالملک صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرنا بھی اولین فرض ہے، کتاب پر خدمت کے مختلف مراحل میں بندہ نے حضرت کی طرف رجوع کیا ہے اور حضرت نے مفید مشورے مرحمت فرمائے ہیں۔

(۸)

حضرت مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہتمام سے کتاب کی پہلی دو جلدیں جو چھپیں تو ”فضل الباری“ کے نام سے چھپیں، اور پرفیسر مولانا انوار الحسن شیر کوٹیؒ نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ یہ نام ان کا تجویز کردہ ہے (دیکھیں: فضل الباری ج ۱ ص ۴۳)۔ لیکن کتاب کی تہیض اول کے ابتدائی حصوں میں متعدد مقامات پر ”جود الباری“ کا نام مذکور ہے، مثلاً تہیض اول کی پہلی جلد کے اخیر میں ہے: ”قدتم الجزء الأول من جود الباری فی حل البخاری علی ید الفقیر الحقیق العاری المدعو بـ“محمد عزیز الحق البکر مفوری“۔

اسی طرح جلد ثانی کے آخر میں ہے: ”لقدتم الجزء الثاني من جود الباری فی حل البخاری“ (۱)۔

سوال یہ ہے کہ قاضی صاحبؒ نے ”فضل الباری“ کا نام کیوں تجویز کیا؟ توجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے پاس تقریر کی تہیض ثانی اور تہیض اول کے صرف اخیر کے حصے تھے (جیسا کہ پیچھے تفصیل سے بتایا گیا ہے)، اور ان میں کوئی نام مذکور نہیں ہے، لہذا جب نام کی فکر ہوئی تو شیر کوٹی صاحبؒ نے کسی مناسبت سے ”فضل الباری“ نام تجویز کیا، اور قاضی صاحبؒ نے اسی نام سے کتاب چھاپی۔

چونکہ پچھلے تقریباً ۴۰ سالوں سے کتاب اسی نام سے چھپ رہی ہے اور علماء و طلبہ کے تمام حلقوں میں کتاب اسی نام سے معروف و مشہور ہو گئی ہے اور اس نام میں تغیر موجب ریب و اشتباہ ہو سکتی ہے اس لئے یہی مناسب معلوم ہوا کہ اب بھی یہی

(۱) پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت شیخ الاسلامؒ نے تقریر کی تہیض اول پر نظر ثانی بھی فرمائی ہے۔ لہذا یہ نام (جود الباری) یا تو حضرت کا تجویز کردہ ہے یا کم از کم ان کا پسند فرمودہ ہے۔

نام باقی رکھا جائے، البتہ اصل واقعہ پر بھی تنبیہ کر دی جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت کتاب کے مخطوط کی بازیافت ہوئی تھی ^(۱) اور بندہ نے اس پر کام شروع کیا تھا تو آرزو یہ تھی کہ کتاب حضرت شیخ الحدیث مدظلہم کے مقدمہ کے ساتھ چھپی گی کہ وہی جامع و مرتب کتاب ہیں، مگر افسوس کہ حضرت سے مقدمہ لکھوانے میں بندہ سے غفلت اور سستی ہو گئی! اور اب پچھلے کئی سالوں سے حضرت اتنے ضعیف اور حافظہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کتاب پر چند حروف لکھنا یا املاء کرانا بھی ان کے لئے ممکن نہیں ^(۲)۔ لہذا اب کتاب ان کے مقدمہ کے بغیر ہی منظر عام پر آرہی ہے۔

اللہ تعالیٰ اسے قارئین کے لئے مفید اور حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ، حضرت شیخ الحدیث مدظلہم (نیز اس بندہ عاجز) کے لئے ذخیرہ آخرت بنائیں، آمین۔

بندہ سعید احمد عفا اللہ عنہ

۵/رجب ۱۴۳۲ھ

موافق ۷/جون ۲۰۱۱ء

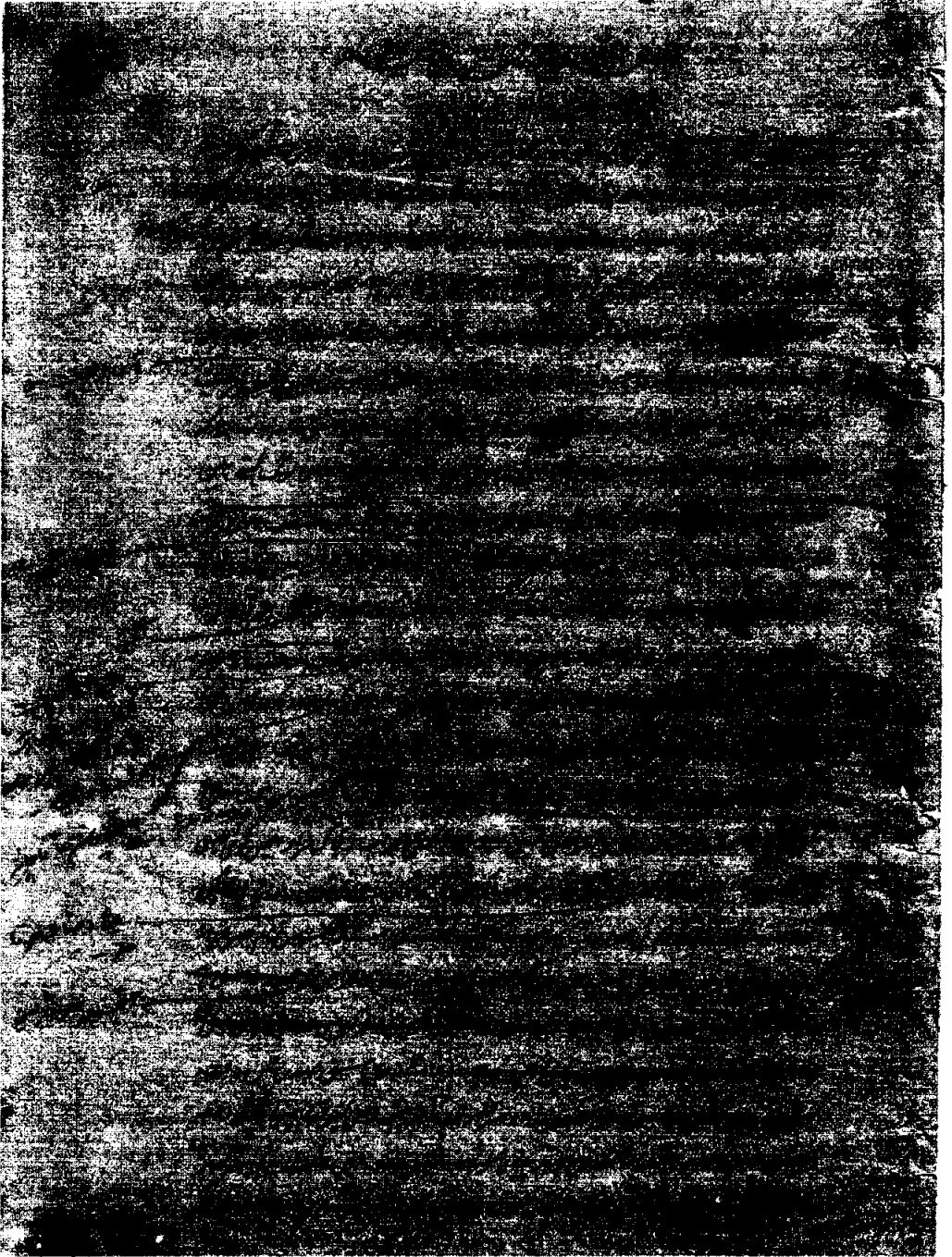
مرکز الدعوة الاسلامیہ

کیرانی سٹج، ڈھاکہ

(۱) یعنی مفر ۱۴۲۳ھ

(۲) اس وقت حضرت مدظلہم کی عمر تقریباً ۹۵ سال ہے۔

مخطوطات کے فوٹو

تمیض اول میں کتاب الصلاۃ کا پہلا صفحہ
حواشی پرترہیمات و اضافات حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانیؒ کے قلم سے

[illegible][illegible]

کتاب موافقت الصلوة

باب مراقبت الصلوة۔ یہاں کتاب میں موافقت الصلوة کی ہے باب میں لکھا ہے تو

ان دونوں میں فرق کیا گیا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات صلوات دو قسم ہے پہلی ان کی اوقات قضیت اور دوسری ان کی اوقات جہان نیکاب میں جنس مراد ہے جو دونوں کو شامل ہے اور ثانی میں اوقات

توضیحات مراد ہے۔ حدیث امامت، محمد بن یحییٰ بن تمام کتاب حدیث میں موجود ہے مگر صحیحین

کے لئے جو سب سے پہلے میں اوقات کی تفصیل نہیں ہے۔ ~~مگر~~ حیرت انگیز کی رعایت اور طرز و انداز کے متعلق

کتابت میں دو جہات میں اوفات صلوات کی پہلی تفصیل ہے۔ ۱۰۰۰ عریض بن عبد العزیز بن

[illegible]

عبدالملک کی طرف سے اور اس وقت اسے ایک غازی دین کی طرح سمجھا جاتا تھا۔

خلیفہ ہونے کے بعد ~~اس~~ اتباع سنت و ضرب القتل ہے۔ فضلی یہاں تفصیل نہیں لکھیں اور اب اس پر

یہ ہے کہ عیدہ اندسرا میں جب نماز فرض ہوئی تو اس رات کے بعد صبح فجر کی وقت میں

فصل فی سماع الکریم (علیه السلام) و تعقیب کلمه ای که در حاکم خود در کتاب خود

۱۰۰

[illegible]

کتابخانه عمومی و اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

بروز = چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۰۲
روز = ۱۳ مرداد ۱۳۰۲

[illegible]

بے ذکر کر دیا۔ ورنہ "قبلاً" مہسور ہے۔ ہذا آخر کلمہ فی کتاب الطہارۃ من صحیح البخاری والحمد للہ
الذی وفقنی للفرج منہ لیسادس عشرین من شوال سنۃ ثلث وستمین بعد الف وثلثمائۃ من الهجرة
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلوۃ۔ باب کیف فرضت الخ وقال ابن عباس
حدثنی ابوسفیان الخ یہ حدیث ہر قل کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث ہر قل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ مکہ پرین
نماز فرض ہو چکی تھی۔ کیونکہ ابوسفیان نے ہر قل کے جواب میں کہا "یا مرنابا لصلوۃ" اگر مکہ میں فرض
نہ ہو چکی ہوتی تو انکو یہ بات کچھ معلوم ہوتی اور یا مرنابا سے یہی یہ ظاہر ہے۔ اور اسرا وہی
مکہ ہی میں ہوا اور صلوٰۃ خمسہ اسرا میں فرض ہوئیں۔ یہ مسلم ہے کہ اسلام میں ایسا کوئی
وقت نہیں گذرا جس میں نماز نہ پڑھی گئی ہو۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آغاز بعثت میں
بطور فرض کے پڑھی گئی یا بطور نفل کے۔ نیز یہ کہ کس کس وقت کی ہر فرض تھی؟ لیکن
یہ جہی متفق علیہ ہے کہ صلوٰۃ خمسہ کی فرضیت مہاجر میں ہوئی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہاجر سے
پہلے فقط پندرہ فرض تھا اور بعض کہتے ہیں کہ فقط فجر و عصر فرض تھیں واللہ اعلم۔
عن مصنف بیہقی انہ فرشتہ اوپر سے آیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اوپر کی طرف لیجانا مقصود ہے اور آنے والا
اوپر سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ پہرہ و عقیقہ پہننے کی طرح مل گئی
چونکہ عنقریب شوق صدر ہونے والا تھا تو اس کے مناسب یہ واقعہ دیکھ لیا گیا یعنی اس چہیت
کی طرح سینہ مبارک چاک کر کے برابر جوڑ دیا جائیگا۔ من ذہب اس پر بعض لوگوں نے
بحث شروع کر دی کہ سونے کا برتن کیونکر استعمال کیا حالانکہ وہ شرعاً ناجائز ہے۔ جواب یہ ہے کہ
اولاً اس وقت یہ احکام ہی کہاں نازل ہوئے۔ ثانیاً یہ کہ وہ برتن جنت سے لایا گیا تھا اور
آپ اس وقت جنت کی سیر کو جانے والے تھے تو بمنزلہ رجال جنت کے ہو گئے جن کے حق میں صلوٰۃ
چاندی کے برتنوں کا استعمال لمصوح سے معلوم ہے۔ حکمت و ایمان اس پر اشارہ ہے کہ حکمت
و ایمان تو اعراض میں سے ہیں۔ بعض علماء نے جواب دیا کہ مراد ایسی کوئی نہیں چیز ہے جس سے
ایمان و حکمت میں اضافہ ہوتا ہو۔ جیسا کہ خیرۃ کا وزان مقوی دماغ ہے لیکن ان تعلقات
کی ضرورت نہیں۔ بلکہ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس پر تمام صوفیاء کا اتفاق ہے اور لصوص و سپر
دال ہیں کہ عالم مثال میں معانی و اعراض متحد ہوتے ہیں۔ (فائدہ) شوق صدر تین دفعہ
ہوا۔ پہلی دفعہ یحییٰ بن حلیہ سعدیہ کے یہاں رہتے ہوئے دوسری دفعہ ابتدائے دوحی کے وقت
تیسری دفعہ مہاجر کے وقت۔ اول دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ بشریت کے مقتضی سے یحییٰ کے جو خیالات
ہوتے ہیں اُدھر مائل نہ ہوں۔ دوسری دفعہ میں خاص تصرف کر کے ثقل دوحی کے تحمل کیلئے مستعد
کیا گیا۔ تیسری دفعہ میں اس عظیم الشان سفر کیلئے مستعد اور تیار کیا گیا۔ خود ذرا تصور
کر لو کہ اگر کوئی طیارہ کا سفر کرے تو ابتدائاً اس کو کیا کیا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ سنا ہے
کہ ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے پہلے مسافر کے قلب کا امتحان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہراق کے سامنے
اس طیارہ کی کیا حقیقت ہے۔ ارسل الیہ یعنی بلڈے چوے آئے یا خود آئے۔ سپریشہ
کیا گیا ہے کہ یہ بات بعید معلوم ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجر ہوا لیکن آسمان کے

کو اپنا ذکر کر دیا گیا ہے کیونکہ دیکھئے سبحان اللہ میں تو تسبیح ظاہر ہی ہے اور
و بحمدہ میں تحمید ہے۔ اب ادھر دو درجہ باقی ہے تبدیل و تکبیر اور ادھر
دو لفظ باقی ہے سبحان اللہ العظیم۔ اب دو صورت ہیں ایک تو یہ کہ اس ثانی
سبحان اللہ کو تکبیر کے مقابلہ میں لکھا جائے اور مراد اس سے یہ کہ وہ احاطہ
قیاس و گمان اور ادراک سے منزہ اور برتر و بالا تر ہے۔ اور عظیم کو محض تبدیل
کے مقابلہ میں لکھا جائے اور مراد اس سے منفرد و بالعظمت کہ عظمت میں کوئی
اس کا مثل نہیں۔ مگر بہتر صورت یہ ہے کہ ثانی سبحان اللہ کو تبدیل کے مقابلہ
میں قرار دیا جائے تو اول سبحان اللہ کا معنی طیب و نقائص سے پاک ہے ثانی
سبحان اللہ کا معنی شریک و مماثل نہ و نظیر سے پاک ہے۔ اور عظیم مقابلہ میں
تکبیر کے ہے کیونکہ صفات باری تعالیٰ میں فعیل و افعال کا وزن برابر ہے و عظیم
مذہب اعظم و اکبر یعنی برتر از قیاس و خیال و گمان و ہمہ و از ہر چہ کفایت و غلبہ
اس صود میں کوئی تکلف ہی نہیں ہے اور وہ چاروں چیزیں بترتیبہ آمین
آجاتے ہیں۔ اور اس تقریر سے یہاں سبحان اللہ کی لفظی تکرار میں معنوی
فرق و تعدد ہی بخوبی واضح ہو گئی۔ الغرض تمام اذکار کا اصل اور مرجع حال
جو چار چیزیں ہیں وہ سب اس کلگان حبیبان میں موجود ہیں۔ محکم
میں نے حدیث میں اسکو تسبیح و تحمید لکھا گیا اور شاید اسی نے اسکی
اتنی خصوصیت و فضیلت ہے کہ باوجود خفیفتان علی اللسان ہونے
بقیلتان فی اللہ ان ہے اور ہونا ہی چاہے کیونکہ یہ کلگان خفیفتان
تمام اذکار کا خدصہ اور لب لباب ہے اور خفا شاید اسی نے اسکو
تسبیح اللہ لکھ کر قرار دیا گیا ہے کما جاد فی الحدیث۔ لہذا واللہ اعلم بالصواب

والکبد المرحبہ والعتاب

۱۳۶۲ھ ہجری
۲۴ جمادی الاولیٰ
بروز جمعرات ذی قعدہ حاصل ہوئی
محمد علی شاہ

تقریظ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان مدظلہم العالی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علوم آلیہ اور علوم عالیہ میں مجتہدانہ شان رکھتے تھے، ایک طرف وہ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ بانی دارالعلوم دیوبند کے علوم کے شارح ہیں، تو دوسری جانب حضرت شیخ الحدید مولانا محمود حسن دیوبندیؒ کے علوم کے امین ہیں۔

ان کی تحقیقات علمیہ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ مدارک اجتہاد پر فائز تھے، ان کی بحث مدلل اور جامع ہونے کے ساتھ واضح اور سہل الفہم بھی ہوتی ہے، حدیث کے طرق اور متون اور ان کی معانی پر پر مغز گفتگو ہوتی ہے، تفسیری نکات، کلامی مسائل اور فقہی مواد، بلاغت کے اصول اور نحوی قواعد ہر ایک کو اپنے مدعا کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔

کسی بھی اختلافی مسئلے میں بحث کے دوران موافق و مخالف نقطہ نظر کو پیش نظر رکھ کر وہ تائید و تردید کا فیصلہ کرتے ہیں، بہت سے مسائل میں جہاں انہوں نے دوسرے علماء کی تحقیق سے اختلاف کیا ہے وہاں ان کا طرز استدلال وزنی ہونے کے ساتھ واضح اور سہل ہوتا ہے۔

کئی مرتبہ اہل تحقیق کی رائے کی تائید میں وہ ایسی واضح اور عمدہ نقول پیش کرتے ہیں کہ زیر بحث مسئلہ اور زیادہ واضح اور اقرب الی الفہم ہو جاتا ہے۔

حضرت مولانا عزیز الحق دامت برکاتہم نے علامہ مرحوم کے درس بخاری شریف کو جامعہ اسلامیہ ڈھانیل میں سبق کے دوران عہدگی کے ساتھ محفوظ کر لیا تھا، مولانا موصوف خود بڑے عالم ہیں، بہت سی عمدہ کتابوں کے مصنف ہیں، ان کا حلقہ درس بھی ممتاز مقام رکھتا ہے، علامہ مرحوم کے دروس کو محفوظ فرما کر مولانا نے علماء و طلباء پر زبردست احسان کیا ہے فضل الباری علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کے صحیح بخاری کے ان ہی دروس پر مشتمل ہے جن کو شیخ الحدیث علامہ عزیز الحق دامت برکاتہم نے نہایت اہتمام کے ساتھ محفوظ کیا ہے، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بخاری شریف کا یہ درس ان کی زندگی کا آخری درس ہے، جو جامعہ اسلامیہ ڈھانیل میں قیام پاکستان سے دو سال قبل دیا گیا ہے۔

صحیح البخاری پڑھنے پڑھانے والے علماء طلبہ کے لیے فضل الباری ایسا قیمتی اثاثہ ہے جس کی نظیر نہیں، اکثر مواقع میں جہاں اہم مسائل آئے ہیں عمدہ پیرائے میں نقیص اور دلنشین بحث کی ہے بہت سے مقامات پر بحث کو سمیٹتے ہوئے فتح الملہم کی مراجعت کے لیے کہا گیا ہے اس کے باوجود فضل الباری میں جو کچھ آ گیا ہے وہ اہل علم و فضل کے لیے نعت غیر مترقبہ سے کم نہیں، کہیں کہیں اختصار سے بھی کام لیا گیا ہے احقر کو کتاب التوحید والرد علی الجمعیۃ میں حضرت علامہ جیسے متکلم کی

بحث اور گفتگو کے مطالعہ کا بہت اشتیاق تھا، مگر وہاں بھی اختصار سے کام لیا گیا ہے، غالباً یہ اس لیے ہوا کہ سال کا آخر ہو گیا تھا وقت باقی نہیں رہا تھا اس لیے کتاب کے اس آخری حصے میں بحث نہیں ہو سکی۔

عزیز مولا ناسعید احمد سلمہ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ عزیز الحق دامت برکاتہم کے نواسے ہیں، متخصص فی الحدیث، متخصص فی الفقہ ہیں، قوی الاستعداد ہیں، ذہین فطین اور علم و تحقیق سے والہانہ شغف بھی رکھتے ہیں، انہوں نے فضل الباری پر کام کا آغاز کیا ہے۔

①..... وہ صحیح بخاری کی احادیث کا متن فضل الباری میں درج کر رہے ہیں۔

②..... احادیث کا اردو ترجمہ بھی متون کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے شیخ الحدیث مولانا عزیز الحق صاحب نے پوری بخاری شریف کا جگہ زبان میں ترجمہ کیا ہے جس کو بنگال میں حسن قبول حاصل ہے یہ اسی کا اردو ترجمہ ہے۔

③..... حضرت شیخ الاسلامؒ کے اصل الفاظ کو باقی رکھا گیا ہے، کہیں کہیں مشکل الفاظ کو عام فہم کرنے کے لیے بین القوسین کچھ الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔

④..... تقریر میں جا بجا عنوانات اور سرخیاں قائم کی گئی ہیں۔

⑤..... دوران تقریر جن احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے حاشیے میں ان کی تخریج کی جا رہی ہے۔

⑥..... مختلف کتب اور علماء کے اقوال کا جس جگہ حوالہ آیا ہے، وہاں بھی اصل مصادر کے حوالے کا اہتمام پیش نظر ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ عزیز موصوف کو اس عظیم کام کو بحسن و خوبی مکمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائیں

آمین ثم آمین

سلمہ اللہ خان
سلیم اللہ خان

صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان

مہتمم جامعہ جی

۱۳۲۵/۵/۲ ۲۰۰۴/۶/۲۳

تقریظ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلوة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وعلی من تبعهم باحسان
إلی یوم الدین - آمین

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل کے جن کائنات سے نوازا تھا، وہ کسی صاحب علم پر غصہ نہیں، انکی تفسیر اور شرح صحیح مسلم سے لیکر انکی کلامی تالیفات اور سیاسی خطابات تک ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا کیے خاص کی آئینہ دار ہے۔ میں اپنے داماد صاحب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا تو توی قدس سرہ کے علوم و فنون کا دو حضرات کو بطور خاص امین اور سر حجاب بنایا تھا، ایک حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اور دوسرے حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیف صاحب تھیں اللہ تعالیٰ برحقہ و عفو فرمائے۔

حضرت عثمانی "گادرسی صحیح بخاری بھی انہی مثال آتھا، سیکڑوں علماء اس سے بہرہ یاب ہوئے، اور نہ جانے کتنے لوگوں نے حضرت کی تقریر بخاری ضبط کی ہوگی، ممکن حسب جامعیت اور اہتمام کے ساتھ آپ کی تقریر بخاری شیخ الحدیث اور اس وقت ننگہ دیش میں شیخ الکل حضرت علامہ عزیز الحق صاحب منہاج الدینی نے تقریر آپ کے دربار میں بخاری کو خدا بھلی میں ضبط کیا، اسکی کوئی نظیر ضبط شدہ آثار میں نہیں ملتی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الحق صاحب منہاج الدینی کی ضبط کی ہوگی

یہ تقریر جاری تھی دراصل مختلف اشخاص خدمتِ نبویؐ میں پہنچی رہی، اور
 وہ اپنے دروس میں اس سے استفادہ کرتے رہے، اور بالآخر کراچی
 میں حضرت مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں
 اس شانے کو نے قوی جامعہ پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنی زندگی اس
 کام کیلئے وقف کر کے "فضل الہی" کے نام سے دو جلدیں
 شائع کیں، اور وہ اسی کام میں مصروف تھے کہ اپنے مالک
 حقیقی سے جا ملے، اور یہ کام آئندہ تکمیل رکھتا۔ چونکہ
 منہ کو اس تقریر کے اہمیت اور افادیت کا احساس تھا،
 اسلئے منہ اس کو شش میں رہا کہ یہ کام آگے بڑھے،
 اور اس سلسلے میں حضرت قاضی صاحب کے ورثا سے بھی
 بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت کسی اور نوجوان
 عالم کی قسمت میں لکھی تھی۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا عزیز الحق صاحب مدظلہ کے
 نوجوان نواسے مولانا سعید احمد صاحب منہ کے دل سے
 دارالعلوم کراچی میں پہلے سے تھے، تفصیل فی اللغات میں
 شرکت کیلئے آئے تو میں نے اُن سے اس تقریر
 بارے میں مدد مانگی۔ اس پر انہوں نے یہ تباہ کر دی
 بلکہ بولے کہ یہ تقریر درحقیقت حضرت مولانا
 عزیز الحق صاحب مدظلہ کی تصنیف کی ہو گی ہے، اور انکی
 نہ صرف موجود ہے، بلکہ اسکی اشاعت کیلئے اسکی
 خدمت کا کام انہی نے زیر نگرانی و خود شروع
 کر رکھا ہے۔ پچھلے سال جب میں منہ کے دانش جابر ہوا
 تو انہوں نے تباہ کیا کہ منہ تعالیٰ نے یہ کام جاری رکھا
 ہے۔

امسال حادی المعالیٰ کے آخری ہفتے میں منہ
 ٹھہرا کہ حاضر ہوا تو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ
 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام یہ تکمیل کو
 پہنچا ہے۔

ہیں جو کتب، اور اشاعت کیلئے
 نیا رہے۔ انہوں نے اس کا ایک معتد بہ عقیدہ بھیجے بھی
 دکھایا، اور یہ دیکھ کر دل بہت خوش ہوا کہ الحمد للہ
 عزیز گرامی مولانا سعید احمد صاحب کلمہ اللہ تعالیٰ
 و اکرمہ فی الدارين نے نہایت سلیقہ و مہارت سے اس
 عظیم کتاب کی خدمت کی ہے، اور تقریر کی ترتیب
 اور غنومات قائم کرنے و علاوہ اس پر گرانقدر
 تحقیقی حواشی کا اضافہ کیا ہے ^{جن} میں احادیث کی
 تخریج، ان کے حوالے اور دیگر مآخذ سے اہم افادات
 بھی شامل فرمائے گئے ہیں۔

اب میں بلا خوف تردد کہہ سکتا ہوں کہ صحیح بخاری کی
 حتمی تقریریں اس کے ^{اردو میں} منظر عام پر آئی ہیں، یہ کتاب
 ان سب سے زیادہ مبسوط، مفصل اور مرتب
 اور اشاعت و اللہ تعالیٰ علما و طلبہ کیلئے ایک عظیم
 تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا
 عزیز الحق صاحب مظلیم کو صحت و عافیت و کافہ
 اہمیت پر کامیاب فکری رکھیں، اور ان کے فیوض کو
 جاری و ساری فرمائیں، اور اس کتاب کے مرتب
 مولانا سعید احمد صاحب کی عمر طویل و علم و عمل میں برکت
 عطا فرما کر انہیں اس قسم کی علمی خدمات کیلئے
 مزید موفق فرمائیں، اور یہ ان سب حضرات کیلئے
 ذخیرہ آخرت ثابت ہو۔ آمین بینہ خدائی غنائی و غنی
 دھاکہ ۲۵، راجہ دی لدھی انوار

تقریظ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلوة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ أجمعین،
وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی قدس سرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضل اور تحریر و تقریر کے جن کمالات سے نوازا تھا، وہ کسی صاحب علم پر مخفی نہیں، انکی تفسیر اور شرح صحیح مسلم سے لیکر انکی کلامی تالیفات اور سیاسی خطبات تک ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطائے خاص کی آئینہ دار ہے، میں نے اپنے والد ماجد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ کے علوم و فیوض کا دو حضرات کو بطور خاص امین اور ترجمان بنایا تھا، ایک حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیرہ احمد صاحب عثمانی اور دوسرے حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب تھمد ہما اللہ تعالیٰ برحمۃ وغفرانہ۔

حضرت عثمانیؒ کا درس صحیح بخاری بھی اپنی مثال آپ تھا، سینکڑوں علماء اس سے بہرہ یاب ہوئے، اور نہ جانے کتنے لوگوں نے حضرتؒ کی تقریر بخاری ضبط کی ہوگی، لیکن جس جامعیت اور اہتمام کے ساتھ آپ کی تقریر بخاری شیخ الحدیث اور اس وقت بنگلہ دیش میں شیخ اکل حضرت علامہ عزیز الحق صاحب مدظلہم العالی نے آپ کے درس بخاری کو ڈائجیل میں ضبط کیا، اسکی کوئی نظیر ضبط شدہ تقاریر میں نہیں ملتی۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الحق صاحب مدظلہم کی ضبط کی ہوئی یہ تقریر بخاری نقل در نقل مختلف اساتذہ حدیث کے پاس پہنچتی رہی، اور وہ اپنے دروس میں اس سے استفادہ کرتے رہے، اور بالآخر کراچی میں حضرت مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اسے شائع کرنے کا قوی داعیہ پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنی زندگی اس کام کیلئے وقف کر کے ”فضل الباری“ کے نام سے دو جلدیں شائع کیں، اور وہ اسی کام میں مصروف تھے کہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اور یہ کام تشنہ تکمیل رہ گیا۔ چونکہ بندہ کو اس تقریر کی اہمیت اور افادیت کا احساس تھا، اسلئے بندہ اس کوشش میں رہا کہ یہ کام آگے بڑھے، اور اس سلسلے میں حضرت قاضی صاحبؒ کے ورثاء سے بھی بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت کسی اور نوجوان عالم

کی قسمت میں لکھی تھی۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا عزیز الحق صاحب مدظلہم کے نوجوان نواسے مولانا سعید احمد صاحب بنگلہ دیش سے دارالعلوم کراچی میں ہمارے پاس تخصص فی الافتاء میں شرکت کیلئے آئے تو میں نے اُن سے اس تقریر کے بارے میں معلوم کیا، اس پر انہوں نے یہ بتا کر دل باغ باغ کر دیا کہ یہ تقریر درحقیقت حضرت مولانا عزیز الحق صاحب مدظلہم کی ضبط کی ہوئی ہے، اور انکے پاس نہ صرف مکمل موجود ہے، بلکہ اسکی اشاعت کیلئے اسکی خدمت کا کام انہی کے زیر نگرانی وہ خود شروع کر چکے ہیں۔ پچھلے سال جب میں بنگلہ دیش حاضر ہوا تو انہوں نے بتایا کہ بفضلہ تعالیٰ یہ کام جاری ہے۔

امسال جمادی الاولیٰ کے آخری ہفتے میں بندہ ڈھا کہ حاضر ہوا تو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک جلد کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اور اشاعت کے لئے تیار ہے۔ انہوں نے اسکا ایک معتد بہ حصہ مجھے بھی دکھایا، اور یہ دیکھ کر دل بہت خوش ہوا کہ الحمد للہ عزیز گرامی مولانا سعید احمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ وا کرمہ فی الدارين نے نہایت سلیقے کے ساتھ اس عظیم کتاب کی خدمت کی ہے، اور تقریر کی ترتیب اور عنوانات قائم کرنے کے علاوہ اس پر گرانقدر تحقیقی حواشی کا اضافہ کیا ہے جن میں احادیث کی تخریج، انکے حوالے اور دیگر مآخذ سے اہم افادات بھی شامل فرمائے گئے ہیں۔

اب میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ صحیح بخاری کی جتنی تقریریں اب تک اردو میں منظر عام پر آئی ہیں، یہ کتاب اُن سب سے زیادہ مبسوط، مفصل اور مرتب ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ علماء و طلبہ کیلئے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا عزیز الحق صاحب مدظلہم کو صحت و عافیت کے ساتھ امت پر سایہ فگن رکھیں، اور انکے فیوض کو جاری و ساری فرمائیں، اور اس کتاب کے مرتب مولانا سعید احمد صاحب کی عمر اور علم و عمل میں برکت عطا فرما کر انہیں اس قسم کی علمی خدمات کے لئے مزید موفق فرمائیں، اور یہ ان سب حضرات کیلئے ذخیرہ آخرت ثابت ہو، آمین

بندہ

محمد تقی عثمانی عفی عنہ

ڈھا کہ ۲۵ / جمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ

مختصر تذکرہ

حضرت شیخ الحدیث مولانا عزیز الحق صاحب مدظلہم

حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہم العالی کو اللہ تعالیٰ نے جن عظیم علمی خدمات کے لئے موفق فرمایا ان میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ انہوں نے تقریباً ستر سال متعدد کتب حدیث کی تدریس کی خدمت انجام دی، بالخصوص ان کی تدریس صحیح بخاری کی مدت نصف صدی سے بھی زیادہ ہے، اس دوران چار ہزار سے زائد طلبہ حدیث نے ان سے صحیح بخاری شریف پڑھی! وذلک کله فضل اللہ، یوتیہ من یشاء.

حضرت کے درس صحیح بخاری شریف کے پچاس سال پورے ہونے کے موقع پر ۱۴۲۲ھ میں ان کے اصحاب و تلامذہ کی طرف سے ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا جس میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہم اور حضرت مولانا شیخ عبد الحفیظ مکی دامت برکاتہم سمیت ملکی و غیر ملکی کثیر علماء و فضلاء تشریف لائے۔

اس موقع پر حضرت کی حیات، خدمات اور کارناموں کے تذکرہ پر مشتمل ایک کتاب بھی منظر عام پر لائی گئی، جس میں حضرت شیخ کے بارے میں اکابر علماء کے کلمات و تحریرات بھی شامل کی گئیں۔ ذیل میں ان میں سے دو تحریریں نقل کی جاتی ہیں :

تحریر حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہم

صدر وفاق المدارس العربیہ، پاکستان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً ومصلیاً ومسلماً

مولانا عزیز الحق صاحب مدظلہ کو پہلی مرتبہ پاکستان بننے سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں اس وقت دیکھا تھا جب احقر ۶۶-۱۳۶۵ھ مطابق ۱۹۴۷-۱۹۴۸ء میں دورہ حدیث کا طالب علم تھا اور مولانا نے طلبہ کے ایک جلسے میں دارالحدیث کے اندر شستہ زبان میں عربی میں تقریر کی تھی۔ اس زمانے میں دارالعلوم میں عربیت کا چرچا نہیں تھا اس لئے تجسس پیدا ہوا کہ یہ کون طالب علم ہیں جو بے تکلف اتنی اچھی عربی بولتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ دورہ تفسیر میں شریک ہیں اور لال باغ ڈھا کہ سے دورہ حدیث کرنے کے بعد جہاں علامہ ظفر احمد عثمانی شیخ الحدیث تھے، گزشتہ سال ڈابھیل میں انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانیؒ سے دوسری مرتبہ صحیح بخاری شریف پڑھی ہے اور علامہ کی تقریر اہتمام سے ضبط کی ہے، اب علامہ مرحوم اس تقریر پر نظر ثانی فرما رہے ہیں، مولانا عزیز الحق اسی کی خاطر دیوبند میں مقیم ہیں اور قیام کی سہولت کے لئے دورہ تفسیر میں داخلہ لیا ہوا ہے۔

یہ سلسلہ جاری تھا کہ ہندوستان تقسیم ہو گیا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مغربی پاکستان اور مولانا عزیز الحق مشرقی پاکستان منتقل ہو گئے۔ تقریر حضرت علامہ ہی کے پاس رہی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ حضرت علامہ عثمانی نے پاکستان آ کر اپنے سیاسی پیچیدہ مشاغل کثیرہ کی وجہ سے نظر ثانی کا سلسلہ جاری رکھا یا نہیں اور نظر ثانی کتنے حصے پر فرمائی۔

بہر حال تھوڑے ہی عرصہ کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا اور وہ تقریر حضرت مرحوم کے ایک بھائی فضل

احمد صاحب کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ صاحب عالم نہیں تھے، دیوبند میں وہاں کے ڈاکخانے کے انچارج ہوا کرتے تھے۔ کسی طرح مرحوم مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب کو اس کا علم ہو گیا اور انہوں نے چار ہزار روپیہ میں یہ پوری تقریر خرید لی۔ میں نے خود یہ تقریر دیکھی تھی، اس کے کچھ اجزاء قاضی صاحب میرے پاس دکھانے کے لئے لائے تھے۔ قاضی صاحب میرے رفیق دورہ حدیث تھے، راولپنڈی کے رہنے والے تھے، اردو زبان پر انکو اچھا عبور تھا، قرآن کریم کی تفسیر خوب بیان کرتے تھے، اکثر ریڈیو پاکستان سے ان کے پروگرام ہوا کرتے تھے۔ کراچی کو انہوں نے وطن ثانی بنالیا تھا۔

قاضی صاحب نے فضل الباری کے نام سے اس تقریر کو کچھ تصرفات کے ساتھ شائع بھی کیا، لیکن دو جلدیں شائع کرنے کے بعد نامعلوم وجوہ کی بنا پر قاضی صاحب نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا، میں نے قاضی صاحب سے پوچھا بھی مگر وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ فضل الباری کتاب التیمم کے اختتام پر ٹھہر گئی اور کتاب الصلاۃ کا آغاز نہ ہوا، اور شاید اچھا ہی ہوا کہ ”حق بحق دارر سید“ کی نوبت آگئی۔ ورنہ اگر وہ چھاپتے تو یہ نوبت نہ آتی، ایسے ہی ان کے تصرفات بھی تقریر کے حسن کو ماند کرنے کا سبب تھے، تقریر کو اس کی اصل وضع کے خلاف ان تصرفات سے تصنیف کی شکل دی جا رہی تھی، اس سے بھی نجات مل گئی۔

بہر کیف قاضی صاحب فضل الباری کو نامکمل چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور درجات کو بلند کریں۔ آمین۔

فضل الباری کی اشاعت کے موقع پر قاضی صاحب مرحوم نے مجھ سے کچھ لکھنے کی فرمائش کی تھی، تو میں نے اپنی تحریر میں لکھا تھا کہ یہ تقریر مولانا عزیز الحق کی ضبط کردہ ہے، مولانا عبدالوحید فتحپوری کی ضبط کردہ نہیں جیسا کہ مولانا محمد منظور نعمانیؒ نے فضل الباری پر لکھی گئی اپنی تقریظ میں اسی خیال کا اظہار کیا تھا جو صحیح نہیں۔ بعد میں ایچ ایم سعید کمپنی کراچی نے مولانا عبدالوحید فتحپوری صاحب کی تقریر چھاپ بھی دی تو اس سے احقر کی رائے کی مزید تائید ہو گئی۔

بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جناب مولانا عزیز الحق صاحب کے عزیز قریب مولوی سعید احمد نے جو دار العلوم کراچی میں تخصص کے طالب علم ہیں، پوری تقریر قاضی عبدالرحمن مرحوم کے بیٹے سے دو لاکھ روپیہ ادا

کر کے حاصل کر لی ہے اور مولانا عزیز الحق صاحب کے پاس ڈھا کہ پہنچادی ہے قللہ الحمد والشکر۔ اس تقریر پر مولانا موصوف کے دستخط بھی موجود ہیں۔ کاش یہ تقریر اصلاح کے بعد (اگر کہیں ضرورت ہو) بعینہ شائع ہو جائے۔

جناب مولانا عزیز الحق زیدت معالیہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان خدمات کے لئے منتخب فرمایا ہے، ان کے علمی کارنامے علماء عصر کی نظر میں لائق رشک اور قابل تقلید سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں خاص طور پر مذکورہ کتب بڑی اہمیت کی حامل ہیں:

(۱) بخاری شریف کی شرح (ہنگلہ زبان میں) جو دس جلدوں میں ہے اور خواص و عوام میں بے حد مقبول و مشہور ہے (۲) صحاح ستہ اور مشکوٰۃ شریف کی احادیث (بجذف تکرار) کی شرح و ترجمہ (۳) مثنوی مولانا رومی کی شرح (ہنگلہ زبان میں) اور دیگر مفید کتابیں۔

مولانا موصوف کے شاگردوں اور مستفیدین کا حلقہ بھی بہت وسیع اور پورے ہنگلہ دیش میں پھیلا ہوا ہے، مولانا موصوف سے متعدد بار ہنگلہ دیش میں ان کے جامعہ میں اور ان کی پاکستان آمد پر جامعہ فاروقیہ میں نیاز حاصل ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ حضرت موصوف کو بایں فیوض و برکات تادیر سلامت رکھے اور صدقات جاریہ کے سلسلوں کو پھلنے پھولنے کے مزید مواقع میسر فرمائے، آمین ثم آمین۔

سلیم اللہ خان

جامعہ فاروقیہ، شاہ فیصل ٹاؤن، کراچی

۲۴/ ذی الحجہ ۱۴۲۳ھ

۲۶/ فروری ۲۰۰۳ء

حضرت مولانا عزیز الحق صاحب مدظلہم العالی مختلف الجہات دینی خدمات انجام دینے والی ایک بے مثال ہمہ گیر شخصیت

از

مفتی عبدالسلام چانگامی

سابق رئیس دارالافتاء، جامعۃ العلوم الاسلامیہ، کراچی

حضرت مولانا عزیز الحق صاحب کا مفصل تذکرہ بہت تطویل طلب ہے، اگر مجھے بیماری لاحق نہ ہوتی تو میں اُسی کی کوشش کرتا۔ یہاں مختصراً اتنا کہوں گا کہ وہ دین کی تعلیم، اس کی اشاعت و تبلیغ اور اس کے لئے عملی جدوجہد جیسی مختلف الجہات خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔

متحدہ پاکستان کے آخری دور میں ۱۹۶۹ء کو پہلی مرتبہ ان سے میرا تعارف اس وقت ہوا جبکہ چالیس علماء کے ایک وفد نے حضرت مولانا احتشام الحق تھانویؒ سے ملاقات کے لئے پاکستان کا سفر کیا تھا، اس زمانے میں جمعیت علمائے اسلام کے اندر جو زبردست اختلاف چل رہا تھا اسے دور کر کے اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کرنا ہی اس سفر کا مقصد تھا، اس وفد میں ہائیندری مدرسہ کے اس وقت کے مہتمم حضرت مولانا عبد الوہابؒ، حضرت مولانا مفتی دین محمدؒ اور حضرت حاجی فظیل حضورؒ کے علاوہ حضرت مولانا عزیز الحق صاحب شامل تھے۔ اگرچہ دیکھنے میں وہ چھوٹے قد کے تھے مگر ان کی ایک خاص شان اور حیثیت تھی۔

اس سفر میں ان کے ساتھ میری خصوصی ملاقاتیں رہیں، وہ ہمارے کمرے میں بھی تشریف لائے اور وہاں تقریر بھی کی، جس سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بڑی اعلیٰ علمی شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے

ہمیں معتد بہ مقدار میں اپنا منظوم کلام بھی سنایا جس میں عربی، اردو اور فارسی کے اشعار تھے، اس سے ان کی ادبی لیاقت کا علم ہوا۔

اس کے بعد بھی ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا جس سے ان کی شخصیت کے بارے میں مزید علم حاصل ہوا اور ان کے بارے میں عقیدت میں اضافہ ہوتا رہا۔

یہ عظیم شخصیت اپنی تعلیمی زندگی مکمل کرنے کے بعد سے ہمہ تن خدمتِ علم میں مشغول ہیں، انہوں نے متعدد مدارس میں تدریس کی خدمت انجام دی ہے، ساٹھ سال سے زیادہ مدت سے کتبِ حدیث کی خدمات انجام دے رہے ہیں، بالخصوص ان کی تدریس صحیح بخاری کی مدت پچاس سال سے بھی متجاوز ہو گئی ہے، ایسی عظیم سعادت بہت کم آدمیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولانا کی ایک خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ وہ جہاں جا کر فروکش ہوتے ہیں وہیں درسِ حدیث کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس وقت بھی وہ کئی مدارس میں ”شیخ الحدیث“ کے منصب پر فائز ہیں۔

صرف تعلیم و تدریس ہی نہیں، دین کی تبلیغ و اشاعت میں بھی وہ بڑا سرگرم حصہ لے رہے ہیں، مختلف راستوں سے لوگوں تک دین پہنچانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔

تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی ان کی خدمات خاص طور پر قابل ذکر ہیں، انہوں نے (بنگلہ زبان میں) بخاری شریف کی شرح لکھی ہے جو ہر طبقہ کے لوگوں کے لئے مفید و نافع ہے۔ نیز ”حدیث کی چھ کتابیں“، ”(شرح) مثنوی“ اور فتنہ قادیانیت پر کتاب کے علاوہ ان کی اور بھی تصانیف ہیں۔

الغرض حضرت مولانا عزیز الحق صاحب مختلف الجہات دینی خدمات انجام دینے والی ایک بے مثال ہمہ گیر شخصیت ہیں، اور یہ بات کسی غیر معمولی شخصیت کے حامل آدمی ہی کے لئے ممکن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے لئے موفق فرمایا ہے، اور ان کے ذریعہ دین و علم کے مختلف انہار جاری فرمادئے ہیں، جو انشاء اللہ تاقیامت جاری رہیں گے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الحق صاحب مدظلہم حیات و خدمات کے چند گوشے^(۱)

ولادت، وطن اور طفولیت:

آپ کی ولادت ۱۹۱۹ء کے لگ بھگ بھرج خاں ضلع بکڑپور (منشی گنج) میں ہوئی۔ والد ماجد کا نام حاجی ارشاد علی ہے۔ چار پانچ سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کی وفات ہو گئی تو اپنی نانی کی آغوش شفقت میں آ گئے۔ حضرت کا سہیال اسی ضلع کے محلہ ”کُلّا“ میں تھا، لہذا یہیں بچپن کا زمانہ گزرا۔ سات آٹھ سال کی عمر میں اپنا وطن چھوڑ کر ضلع برہمن باڑیہ کے مرکزی شہر میں آ گئے، کیونکہ والد ماجد حاجی ارشاد علی صاحب اپنی تجارت اور کاروبار کے سلسلے میں یہیں مقیم تھے۔

اس وقت جامعہ یونیہ برہمن باڑیہ میں ملک بنگال کی تین عظیم شخصیات یعنی حضرت مولانا شمس الحق فرید پوری، حضرت مولانا محمد اللہ حافظ جی حضور اور حضرت مولانا عبد الوہاب پیر جی حضور رحمہم اللہ تعالیٰ اقامت پذیر تھیں^(۲)۔ حاجی ارشاد علی صاحب کا ان تینوں بزرگوں سے ارادتمندانہ تعلق تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے سعادت مند بیٹے کو بطور خاص حضرت علامہ شمس الحق فرید پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔

آغاز تعلیم اور تحصیل علم:

محلہ ”کُلّا“ ہی کی مسجد میں آپ کی ”بسم اللہ“ ہوئی، اور وہیں قرآن شریف ناظرہ پورا ہوا، اس کے بعد جامعہ یونیہ میں حضرت علامہ فرید پوری کے زیر نگرانی باقاعدہ عربی تعلیم کا آغاز ہوا۔ یہ حضرت شیخ کے لئے بڑی سعادت و خوش نصیبی اور ان پر

(۱) صاحب افادات حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانیؒ کے حالات زندگی کے لئے فضل الباری جلد اول میں پروفیسر مولانا انوار الحق شیرکوٹیؒ کا مضمون، نیز ان کی کتاب ”حیات عثمانی“ اور ”تجلیات عثمانی“ دیکھئے۔

(۲) حضرت فرید پوریؒ اور حضرت حافظ جی حضورؒ کے مختصر حالات ”نقوشِ رفتگاں“ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ ان کو باقاعدہ طالب علمی کی ابتداء ہی سے حضرت شمس الحق فرید پوریؒ جیسے شیخ و مربی کی صحبت و نگرانی نصیب ہوئی، جو طلبہ کی تعلیم و تربیت میں اپنی مثال آپ تھے، اور جب تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے شیخ کو ان کے سایہ عاطفت کی یہ دولت ملتی رہی، بلکہ ضابطہ کی طالب علمی کے بعد بھی طویل مدت تک حضرت مدظلہم نے انہی کے زیر تربیت ترقی کے منازل طے کئے۔

الغرض حضرت شیخ جامعہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے رہے، لیکن چند ہی سال کے بعد مختلف اسباب کی بناء پر حضرت فرید پوری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ سے الگ ہو گئے اور اپنے دونوں رفیقوں حضرت حافظ جی حضورؒ اور حضرت عبدالوہاب سمیت ڈھاکہ تشریف لے آئے اور یہاں کے مشہور علاقہ ”بڑا کٹرہ“ میں مدرسہ اشرف العلوم قائم کیا۔

چونکہ شیخ الحدیث صاحب کسی ”خاص مدرسہ“ کے طالب علم نہیں تھے، بلکہ دراصل وہ حضرت علامہ فرید پوریؒ کے ”شاگرد“ تھے، لہذا اب وہ مدرسہ اشرف العلوم بڑا کٹرہ میں داخل ہو گئے اور دورہ حدیث تک یہیں تعلیم حاصل کی۔ یہاں حضرت فرید پوریؒ کے علاوہ علامہ رفیق احمد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خصوصی طور پر کسب فیض کیا۔

اس زمانے میں شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ڈھاکہ میں فروکش تھے اور ڈھاکہ یونیورسٹی و مدرسہ عالیہ ڈھاکہ کے علاوہ مدرسہ اشرف العلوم میں بھی وہ شیخ الحدیث و صدر المدرسین تھے۔ چنانچہ ۴۱-۱۹۴۰ء میں حضرت علامہ کے پاس تفسیر بیضاوی، جامع ترمذی اور صحیح بخاری شریف پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔

جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں:

مدرسہ اشرف العلوم بڑا کٹرہ میں دورہ حدیث کے سال جو کتابیں اور شروح حدیث حضرت شیخ کے زیر مطالعہ رہیں ان میں ”فتح الملہم“ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ نے انہیں مؤلف کتاب حضرت علامہ شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا عاشق بنا دیا، لہذا اول میں حضرت علامہ کے پاس دوبارہ صحیح بخاری شریف پڑھنے کا شوق و ولولہ پیدا ہوا۔ اس وقت علامہ عثمانیؒ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں تشریف رکھتے تھے اور وہیں ان کا شہرہ آفاق درس بخاری ہوتا تھا۔ چنانچہ شیخ الحدیث مدظلہم طویل سفر کر کے ڈابھیل تشریف لے گئے اور ۶۳-۱۳۶۲ھ میں حضرت علامہ کے پاس بخاری شریف پڑھنے کا عظیم شرف حاصل کیا۔

ڈھاکہ سے ڈابھیل جاتے ہوئے حضرت شیخ نے مظاہر العلوم سہارنپور میں چند روز قیام فرمایا، اس دوران حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا اسعد اللہ رامپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق پیدا ہو گیا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مسلسل کی اجازت بھی عطا فرمائی۔

دارالعلوم دیوبند میں دورہ تفسیر میں شرکت:

علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بخاری شریف پڑھنے کے دوران شیخ الحدیث مدظلہم نے حضرت علامہ کی تقریر بخاری ضبط کرنے کا اہتمام فرمایا، ختم سال کے بعد ضبط کردہ تقریر کی تہیض اور اس پر نظر ثانی کے لئے حضرت علامہ نے انہیں اپنے پاس دیوبند میں مزید ایک سال ٹھہرایا (تفصیلات پیچھے ”حرف آغاز“ میں گذر چکی ہیں)، قیام کی سہولت کے لئے حضرت شیخ نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے دورہ تفسیر میں داخلہ لے لیا، اس طرح شیخ التفسیر علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔

مخصوص اساتذہ و شیوخ ایک نظر میں:

۱۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں ان سے بخاری شریف پڑھی (۶۳-۱۳۶۲ھ)

۲۔ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

مدرسہ اشرف العلوم بڈاکٹرہ، ڈھاکہ میں حضرت سے بخاری شریف، ترمذی شریف اور تفسیر بیضاوی

پڑھیں (۴۱-۱۹۴۰ء)

۳۔ حضرت مولانا شمس الحق فرید پوری معروف بہ صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ

آغاز تعلیم سے لیکر آخر تک حضرت کے پاس متعدد کتابیں پڑھیں اور ہمیشہ حضرت کے زیر نگرانی و تربیت رہے۔

۴۔ شیخ التفسیر حضرت علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

دارالعلوم دیوبند میں حضرت کے پاس دورہ تفسیر کیا (۶۴-۱۳۶۳ھ)

- ۵۔ حضرت مولانا محمد اللہ حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ (خليفة حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ) مرحلہ ابتدائیہ سے دورہ حدیث تک ان سے متعدد کتابیں پڑھیں۔
- ۶۔ حضرت مولانا رفیق احمد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جماعتِ نحو میر سے جماعتِ شرح جامی تک مختلف کتابیں ان سے پڑھیں۔
- ۷۔ حضرت مولانا اسعد اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً ایک ماہ حضرت کی صحبت میں رہے اور احادیث مسلسلہ کی اجازت حاصل کی (۱۳۶۲ھ)
- ۸۔ محدث کبیر حضرت علامہ ہدایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے مسلم شریف اور دوسری متعدد کتابیں پڑھیں۔

زمانہ طالب علمی کی چند نمایاں خصوصیات و امتیازات:

اپنی پوری تعلیمی زندگی میں حضرت شیخ الحدیث مدظلہم کے اندر تین باتیں بہت زیادہ نمایاں تھیں: (۱) غیر معمولی ذہانت اور ذکاوت و فطانت (۲) انتہائی محنت و لگن (۳) اپنے اساتذہ کے ساتھ بے نظیر والہانہ تعلق اور ان کی خدمت گزاری۔ انہی صفات کی وجہ سے وہ اپنے تمام اساتذہ کے بہت ہی محبوب اور منظور نظر رہے اور ہمیشہ ان کی قلبی دعائیں حاصل کیں۔

درسِ بخاری کے ساتھ ساتھ انتہائی حسن و خوبی کے ساتھ حضرت علامہ عثمانی کی تقاریر بخاری کو ضبط کرنے کا اہتمام، اور پھر تقریباً ایک سال شیخ کی صحبت میں رہ کر اس کی تمییز اور تحسین و تجوید، یہ سب ان کی ذکاوت و فطانت کی واضح دلیل اور انتہائی لگن و محنت پر شاہد عدل ہیں۔ اسی طرح علامہ ظفر احمد عثمانیؒ سے پڑھنے کے زمانہ میں ان کی تقریر ترمذی قلمبند فرمائی۔ اس کے علاوہ طالب علمی کے مختلف ادوار میں کئی اور شرحیں لکھیں، مثلاً شرح مقامات حریری اور شرح میزان وغیرہ۔

لیکن حضرت شیخ کا اصل امتیاز یہ ہے کہ اس علمی استعداد اور محنت کے علاوہ انہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ ہمیشہ وہ قلبی تعلق قائم رکھا اور دل و جان سے ان کی ایسی خدمت انجام دی جس کی مثال اس آخری دور کے طلبہ علم میں شاذ و نادر ہی مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر ہمیشہ اپنے اساتذہ کی خاص توجہات مرکوز رہیں اور ان کی شفقت و محبت اور دلی دعائیں ملیں۔

ذیل میں اس سلسلے کے چند واقعات ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے:

۱۔ ایک مرتبہ حضرت کے استاذ (جن کے بارے میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ مادر زاد ولی تھے، یعنی) حضرت مولانا رفیق احمد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ ”میں نے زندگی میں دو ہی دعائیں کیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ دونوں قبول ہوئیں: ایک تو تیرے بھائی کے لئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں، دوسرے تیرے لئے دعا کی۔ تیرے بھائی کے لئے تو اس لئے دعا کی کہ اس کا مرض طول پکڑنے کی صورت میں تیری تعلیم کو نقصان پہنچے گا اور تیرے لئے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے عالم بنائیں اور تجھ سے اپنے دین کا کام لیں۔“

۲۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے کسب فیض کرنے کے شوق میں حضرت جماعت جلالین سے فراغت کے بعد دیوبند جانے کے لئے تیار ہو گئے، لیکن الوداعی ملاقات کے لئے جب شفیق استاذ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے صاف فرمادیا کہ: ”کون کہتا ہے کہ تو دیوبند جا رہا ہے؟ تجھے میں خود پڑھاؤں گا!“، یہ کہہ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث کے اسباق کے ساتھ بیضاوی شریف کا سبق بھی اپنے ذمہ لے لیا۔

۳۔ حضرت مولانا اسعد اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں شیخ مظلّم چند ہی دن رہے، لیکن اس قلیل مدت میں حضرت کے ساتھ ایسا قلبی تعلق پیدا ہو گیا کہ الوداع کے وقت حضرت نے روتے ہوئے فرمایا: ”اور کوئی عزیز الحق ملے تو میرے پاس بھیج دینا۔“

۴۔ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے زمانہ قیام میں ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا: ”مجھے امید ہے کہ تمہارے ذریعہ بنگال میں میری کچھ باتیں پھیلیں گی۔“

حضرت کے شفیق استاذ و مربی اور مرشد حضرت علامہ شمس الحق فرید پوریؒ کی ایک مرتبہ حضرت علامہ عثمانیؒ سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے: ڈھا کہ میں میرا ایک ”لڑکا“ ہے عزیز الحق نام کا، اس کو آپ جانتے ہیں؟ جواب میں حضرت فرید پوریؒ نے انتہائی سادگی سے فرمایا کہ ہاں ہم دونوں ایک ہی مدرسے میں مدرس ہیں!

۵۔ حضرت مولانا شمس الحق فرید پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ اس موقع پر بطور خاص قابل ذکر ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سوال کر لیں کہ کیا لیکر آئے ہو؟ تو مولوی عزیز الحق اور مولوی ہدایت اللہ کو پیش کر کے عرض کروں گا کہ انہیں لیکر آیا ہوں!

خدمات کے چند گوشے:

یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الحدیث مدظلہم کو ملک و ملت اور اپنے دین کی متعدد و مختلف خدمات کے لئے موفق فرمایا، اسی وجہ سے ان کا شمار ملک بنگال کے ان کبار علماء میں ہوتا ہے جن کے احسانات سے بنگال کے کروڑوں مسلمانوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، البتہ کئی خاص میدان ان کی توجہات کے اصل مراکز رہے ہیں: (۱) درس و تدریس (۲) تصنیف و تالیف (۳) دعوت و ارشاد (۴) اسلامی تحریکوں اور نفاذ شریعت و اعلائے کلمۃ اللہ کی جدوجہد میں بھرپور شرکت اور ان کی سربراہی و سرپرستی۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ کی خدمات اور کارناموں کے تفصیلی تذکرہ کے لئے ایک مستقل و مبسوط کتاب کی ضرورت ہے، یہاں اختصار کے ساتھ مذکورہ بالا امور سے متعلق چند باتوں کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

۱۔ درس و تدریس اور مدارس کی تاسیس:

ضابطہ کی طالب علمی سے فراغت کے بعد ۱۳۶۴ھ مطابق ۱۹۴۴ء میں مدرسہ اشرف العلوم بڑا کٹرہ، ڈھاکہ ہی میں (جہاں سے دو سال پہلے سند فراغت حاصل کی تھی) حضرت شیخ کو تدریس پر مقرر کیا گیا، اور اکابر علماء و استاذہ کی موجودگی میں اونچے درجوں کی کتابیں پڑھانے کے لئے دی گئیں۔ حضرت نے یہاں آٹھ سال تدریس کی خدمات انجام دیں۔

۱۹۵۲ء میں حضرت علامہ شمس الحق فرید پوری رحمۃ اللہ علیہ ڈھاکہ کے مشہور علاقہ ”لال باغ“ میں ”جامعہ قرآنیہ عربیہ لال باغ“ کے نام سے ایک بڑے دارالعلوم کی بنیاد رکھی جو بہت جلد ملک کے مشہور و مقبول ترین مدارس میں شمار ہونے لگا۔

حضرت شیخ بھی اس جامعہ میں آگئے، یہیں پر ۱۹۵۵ء میں انہیں درس بخاری شریف کی ذمہ داری سونپی گئی اور ۱۹۸۶ء تک بحیثیت شیخ الحدیث صحیح بخاری شریف اور دوسری کتابوں کا درس دیتے رہے۔ اس دوران ڈھاکہ کے ایک اور مشہور دینی ادارہ جامعہ اسلامیہ تانقی بازار اسلام پور میں بھی تدریس کے فرائض انجام دیئے۔ نیز جب ۱۹۶۵ء میں حضرت مولانا حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسہ نوریہ کمرنگیر چر، ڈھاکہ میں دورہ حدیث کی جماعت کا افتتاح کیا گیا تو درس بخاری کے لئے حضرت ہی کو دعوت دی گئی جو انہوں نے قبول فرمائی۔ اس کے علاوہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں بھی کئی سال بخاری شریف کا درس دیا۔

۱۹۶۵ء میں حضرت فرید پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، حضرت شیخ جامعہ قرآنیہ عربیہ میں پڑھاتے رہے لیکن مختلف اسباب کی بناء پر ۱۹۸۶ء میں یہاں سے علیحدگی اختیار کرنی پڑی اور ڈھاکہ کے مغربی علاقہ محمد پور میں ایک جامعہ بنام ”جامعہ محمدیہ عربیہ“ کی بنیاد رکھی اور اس میں بخاری شریف کا درس دیتے رہے۔ اس کے دو سال بعد یہ جامعہ موجودہ مقام سے منتقل ہو کر محمد پور ہی میں واقع بنگلہ دلش کی تاریخی مسجد جو ”سات مسجد“ کے نام سے مشہور ہے، اس کے بغل میں مدرسہ کی مملوکہ زمین میں آگیا اور سابقہ نام میں کچھ ترمیم کر کے ”جامعہ رحمانیہ عربیہ محمد پور“ نام رکھا گیا۔ ۱۹۸۸ء سے ۲۰۱۰ء تک یہی جامعہ حضرت کے درس بخاری اور دوسری تدریسی خدمات کا اصل مرکز رہا۔ البتہ طلبہ کی رغبت و خواہش کی بناء پر ڈھاکہ کے چند اور بڑے مدارس میں بھی وہ ”شیخ الحدیث“ کے منصب پر فائز رہے اور بخاری شریف کے ایک معتد بہ حصہ کا درس دیا، بلکہ بیرون ڈھاکہ بھی متعدد مدارس کے طلبہ بخاری شریف کے شروع کے چند پارے ان سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتے رہے۔ جامعہ رحمانیہ عربیہ کے علاوہ جن مدارس میں حضرت شیخ نے بخاری شریف کا سبق پڑھایا ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: جامعہ شرعیہ مالی باغ ڈھاکہ، مدرسہ دار السلام میر پور ڈھاکہ، جامعہ اسلامیہ لال مٹیہ ڈھاکہ، جامع العلوم میر پور-۱۴ ڈھاکہ۔

حضرت شیخ الحدیث مدظلہم اور درس صحیح بخاری شریف:

حضرت شیخ نے اپنی طویل تدریسی زندگی میں علوم عالیہ و عالیہ کی بہت سی کتابوں کا درس دیا ہے، جن میں منطق، نحو و صرف، ادب عربی اور فقہ، اصول فقہ، ترجمہ و تفسیر قرآن اور حدیث کی کتابیں شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر صحیح بخاری شریف کے درس اور اس عظیم کتاب کی خدمت کے لئے قبول فرمایا تھا، چنانچہ انہوں نے ۱۹۵۵ء سے ۲۰۱۰ء تک یعنی نصف صدی سے بھی زیادہ مدت تک اس کتاب کا کامیاب درس دیا، اور ان کے درس صحیح بخاری کو وہ قبولیت عامہ حاصل ہوئی جس کی کوئی نظیر کم از کم ملک بنگال میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی تدریسی زندگی کے آخری (تقریباً) بیس سال متعدد مدارس والوں کی طرف سے ان کے پاس بخاری شریف پڑھانے کی اتنی طلب آتی تھی کہ روزانہ چار پانچ مدارس میں ان کا درس بخاری شریف ہوتا تھا۔ اس طرح ان سے صرف بخاری شریف پڑھنے والے طلبہ کی تعداد تقریباً پانچ ہزار تک پہنچ گئی!

اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے زمانہ طالب علمی ہی میں علامہ عثمانی کی تقریر بخاری کو ضبط کر کے بخاری شریف کی ایک عظیم اردو شرح تیار کر دی، پھر جب میدانِ عمل میں اترے تو بنگلہ میں بخاری شریف کی وہ شرح لکھی جو اس زبان میں بخاری کی سب سے پہلی، سب سے جامع اور سب سے مقبول شرح ہے، یہ شرح دس ضخیم جلدوں میں منظر عام

پرائی ہے (اس کا مزید تذکرہ آگے آئے گا)۔

صحیح بخاری شرف کی اتنی متنوع و متعدد خدمات کی وجہ سے بجا طور پر ”شیخ الحدیث“ کا لقب ان کے نام کا ”جز ولا ینفک“ بن گیا ہے، بلکہ یہ لقب ان کے نام پر ایسا غالب آ گیا ہے کہ پورے ملک میں خواص و عوام انہیں ”شیخ الحدیث“ ہی کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور جب مطلق طور پر ”شیخ الحدیث صاحب“ بولا جاتا ہے تو اپنے اور پرائے سب کا ذہن انہی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

”جامعۃ العزیز“ کی تاسیس:

حضرت شیخ نے اب سے دس بارہ سال پہلے محمد پور ڈھاکہ میں جدید طرز کے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی، جس کا نام ان کے رفقاء و تلامذہ کی خواہش کی بناء پر ”جامعۃ العزیز“ رکھا گیا۔ اس مدرسہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت کے پاس بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ طلب آتی رہی کہ آپ ایک ایسے دینی ادارہ کی بنیاد رکھیں جس میں بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ جدید تعلیم کا بھی پورا انتظام کیا جائے، تاکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دینیات کی بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کا بھی پورا تعلیم بھی حاصل کریں وہ اپنے بچوں کو اس ادارہ میں تعلیم دلوائیں۔ حضرت شیخ کے پاس یہ طلب اتنی کثرت سے آئی کہ آپ کو شرح صدر ہو گئی اور آپ اس کے لئے آمادہ ہو گئے اور بفضلہ تعالیٰ یہ ادارہ ”جامعۃ العزیز“ وجود میں آیا، جو ماشاء اللہ اپنے مقصد کی طرف گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے قائم کردہ اداروں کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائیں، انہیں تمام آفات و فتن سے محفوظ رکھیں اور دن دو گنی رات چو گنی ترقی عطا فرمائیں۔ آمین

۲۔ تالیف و تصنیف:

غفوان شباب اور زبانہ طالب علمی ہی سے حضرت شیخ تحقیق و تصنیف کا ذوق رکھتے تھے، چنانچہ ضابطہ کی طالب علمی کے دوران ہی کئی کتابوں کی شرحیں لکھ ڈالیں، اور بخاری شریف و ترمذی شریف جیسی حدیث کی بنیادی کتابوں پر تحقیقی و تصنیفی کام اسی دور کی یادگار ہے۔

مدرسہ اشرف العلوم بڑا کثرہ میں حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ترمذی شریف پڑھنے کے زمانے میں اس کتاب پر شرح لکھنی شروع کی، یہ صرف درسی تقریر پر مشتمل کتاب نہیں تھی، بلکہ تقریر کے ساتھ متعلقہ حدیثی و فقہی کتب

ومصادر کی مراجعت اور ان سے مواد جمع کر کے دونوں کی روشنی میں لکھنے کا التزام کیا گیا۔ افسوس ہے کہ یہ کتاب مکمل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ سے دوبارہ بخاری شریف پڑھنے کے دوران ان کی تقریروں کو نہایت جامعیت اور حسن و خوبی کے ساتھ جمع کیا، اور بخاری شریف کی یہ عظیم شرح تیار ہوئی، جو قارئین کے سامنے ہے۔

پھر جب فراغت کے بعد میدانِ عمل میں آئے تو تالیف و تصنیف کا یہ سلسلہ حضرت شیخ کا اہم ترین مشغلہ بن گیا، البتہ اب حضرت کی تمام تر توجہ بنگلہ زبان میں کام کرنے پر مرکوز ہو گئی، تاکہ ان کروڑوں عوام کو اپنی مادری زبان میں دینی لٹریچر فراہم کیے جاسکیں جن کی زبان بنگلہ ہے اور جو اس وقت تک ان سے تقریباً محروم تھے۔ بنگال کے جن علماء نے سب سے پہلے اور شدت کے ساتھ اس دینی ضرورت کو محسوس کیا ان میں حضرت شیخ کے استاذ و مرشد حضرت علامہ فرید پوری رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں، چنانچہ انہوں نے اس میدان کو اپنی خدمات و توجہات کا خاص مرکز بنایا اور اس میں عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، دراصل حضرت شیخ الحدیث مدظلہم نے اپنے شیخ و مرشد کی جاری کی ہوئی اسی مہم کو مزید آگے بڑھایا اور اپنی خدمات کے ذریعہ اسے منازلِ عروج کی طرف گامزن رکھا۔

اہل بنگال کے لئے حضرت شیخ کا عظیم الشان تحفہ

بنگلہ زبان میں ترجمہ و شرح بخاری شریف:

حضرت شیخ نے بالکل جوانمیری میں اس وقت اس کتاب کی تالیف شروع فرمائی جبکہ بنگلہ زبان میں مشکاة شریف کے چند اجزاء ترجمہ کے علاوہ حدیث کی کسی اہم کتاب جو مصدرِ اصلی کی حیثیت رکھتی ہو، کی طباعت نہیں ہوئی تھی، نہ ہی بنگلہ میں قرآن شریف کی تفسیر پر کوئی مبسوط کتاب موجود تھی۔ پھر سولہ سال کی طویل مدت تک انتہائی محنت اور انہماک کے ساتھ وہ اس کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ بنگلہ زبان میں حدیث کی ایک عظیم کتاب تیار ہو گئی جو اولاسات جلدوں میں طبع ہوئی، لیکن بعد کے زمانوں میں بھی کتاب پر نظر ثانی اور ترمیم و اضافات کا سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ کتاب کی ضخامت اتنی بڑھ گئی کہ آخر میں دس ضخیم جلدوں میں اس کی طباعت ہوئی۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے وہ قبولیت عامہ عطا فرمائی کہ بہت کم کسی دینی بنگلہ کتاب کو ایسی قبولیت حاصل ہوئی۔

کتاب کی چند خصوصیات:

کتاب کی اہم خصوصیت اور نمایاں امتیاز اس کا ”حسن عرض“ ہے، چنانچہ اس میں دینی و علمی مباحث غامضہ اور مسائل مشکلہ پر اس انداز سے کلام کیا گیا ہے کہ عوام بھی اس سے پوری طرح مستفید ہو سکیں، اور یہی کتاب کا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے وہ عوام اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے بھی ایک بہت بڑی دینی رہنما ثابت ہوئی جس نے ان کے درمیان عقائد اہل سنت والجماعت، اکابر و یوبند کے افکار و خیالات اور دین کی بنیادی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں بڑا کردار ادا کیا ہے اور کر رہی ہے۔

ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں عقائد، سیرت نبویہ، تاریخ اسلام، اصلاح و تزکیہ نفس اور ترغیب و ترہیب سے متعلق احادیث کی شرح و تفصیل کا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے جبکہ مروجہ بیشتر عربی اردو شروح میں ابواب فقہیہ سے متعلق احادیث کی شرح پر زیادہ زور دیا گیا۔

اس کے علاوہ بخاری میں جو احادیث مکرر ہیں اور کئی جگہوں میں متفرق طور پر آئی ہیں ان کے مختلف ٹکڑوں کو جمع کر کے ایک ہی جگہ میں پوری حدیث کا ترجمہ اس طرح دیا گیا ہے کہ احادیث اپنے تمام پس منظر و پیش منظر کے ساتھ سامنے آگئی ہیں۔ اس طرح یہ کتاب ”فہم حدیث“ کے سلسلے میں بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوئی ہے۔

چند اور تصنیفات:

بخاری شریف کے ترجمہ و تشریح کا کام (ایک حد تک) مکمل ہونے کے بعد حضرت شیخ نے (بگلہ زبان ہی میں) ایک اور اہم و مبسوط کتاب کی تالیف شروع فرمائی، جس کے بارے میں ارادہ یہ تھا کہ وہ کتب ستہ میں سے باقی پانچ کتابوں کی زوائد علی صحیح البخاری (یعنی بخاری شریف کے علاوہ باقی کتابوں کی زائد احادیث) اور مشکاة شریف کی زوائد علی الکتب الستہ کے ترجمہ و تشریح پر مشتمل ہوگی۔ انتہائی محنت اور صبر آزمایہ مراحل سے گزرنے کے بعد کتاب کی دو جلدیں منظر عام پر آ گئیں، لیکن اس کے بعد حضرت شیخ شرح بخاری میں ترمیم و اضافات کثیرہ کے کام اور دوسرے مشاغل میں اتنے مصروف ہو گئے کہ اس کتاب کا کام دوبارہ شروع نہ ہو سکا اور یہ تھکنہ تکمیل رہ گیا۔

ان کتابوں کے علاوہ حضرت شیخ نے مختلف اوقات میں متعدد دینی ضروریات کے پیش نظر چند اور کتابیں بھی تالیف فرمائیں جن میں: ”ترجمہ و شرح مثنوی مولانا رومی“، ”ردِ قادیانیت“، ”مولانا اکرم خاں کے افکار زائغہ پر رد“،

”خلافت و ملوکیت کا تنقیدی جائزہ“ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

۳۔ وعظ و ارشاد اور دعوت و تبلیغ:

درس و تدریس، طلبہ علم کی تعلیم و تربیت اور تصنیف و تالیف ہی حضرت شیخ کے کاموں اور سرگرمیوں کے اصل میدان تھے، لیکن طبیعت و فکر کی ہمہ گیری کی وجہ سے وہ ان میں محصور نہ رہ سکے، بلکہ ملک کے ان کروڑوں عوام کی دینی ضرورت پر بھی ان کی خاص توجہ رہی جو باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں، اسی وجہ سے حضرت نے اپنے کثیر مشاغل علمیہ کے باوجود زندگی کا ایک معتد بہ حصہ عوام اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کی اسی دینی ضرورت کے پورا کرنے پر صرف کیا، اور جب تک صحت قوی نے ساتھ دیا وعظ و ارشاد اور دعوت و نصیحت کے ذریعہ انہیں دین کی طرف مائل کرنے اور ان میں دین کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لئے کوشاں رہے۔

اس غرض کے لئے ملک بھر میں حضرت کے دینی و دعوتی اسفار ہوتے رہے، اور لوگ ان سے مستفید ہوئے، اس طرح ہزاروں کی زندگی میں صالح انقلاب برپا ہوا، اور وہ اپنے اللہ اور ان کے رسول کے لائے ہوئے دین سے متعارف ہوئے اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کو استوار کرنے پر آمادہ ہو گئے۔

یہ مقام افسوس ہے کہ حضرت کے ان بیش بہا دینی و دعوتی خطبات و مواعظ کو باقاعدہ محفوظ کرنے کا انتظام نہ ہو سکا، البتہ ان کا ایک قلیل حصہ ریکارڈ کی شکل میں موجود ہے اور اُس سے منتقل ہو کر خطبات کے دو مجموعے کتابی شکل میں منظر عام پر آچکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو چند اور مجموعے بھی ہدیہ قارئین ہو سکیں گے انشاء اللہ۔

۴۔ اسلامی سیاسیات و تحریکات اور نفاذ شریعت کی عملی جدوجہد میں حضرت کی خدمات:

اس میدان میں بھی حضرت شیخ کی خدمات اور کارنامے ناقابل فراموش ہیں، جیسا کہ پیچھے گزر چکا علم اور طلبہ علم کی خدمت ہی حضرت کی توجہات کا اولین مرکز رہی، لیکن ان کے دل و دماغ میں ”ینقص الدین وأنا حی؟“ کا صدیقی جذبہ بھی پوری طرح کار فرما تھا، اسی وجہ سے انہوں نے علمی خدمات کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اسلامی تحریکوں میں بھرپور حصہ لیا، بالخصوص حکومت اور دین بیزار مکاتب فکر کی جانب سے برپا شدہ فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دین و اسلام کی سر بلندی کے لئے کوشاں رہے۔

قیام پاکستان کی تحریک میں حضرت نے اپنے شیخ و مرشد حضرت فرید پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں حصہ لیا، اور قیام پاکستان کے بعد جب حضرت مولانا اطہر علی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بعض اکابر نے نفاذ اسلام کی جدوجہد کے لئے ایک جماعت ”نظام اسلام پارٹی“ کے نام سے قائم فرمائی تو وہ اس کے رکن عاملہ منتخب ہوئے اور جماعت کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لئے ملک کے طول و عرض میں اسفار کئے۔

پاکستان کے ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان نے جب مخالف قرآن و سنت عاکلی قوانین نافذ کئے تو پورے پاکستان میں اس کے خلاف زبردست احتجاج ہوا، مشرقی پاکستان میں حضرت شمس الحق فرید پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری قوت اور اولوالعزمی کے ساتھ اس کے خلاف تحریک چلائی۔ حضرت شیخ نے اپنے شیخ و مرشد کے دست و بازو بن کر اس تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ اور صرف یہی تحریک نہیں بلکہ حضرت فرید پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدانہ سرپرستی میں اور جتنی تحریکات چلیں ان میں حضرت نے اپنے شیخ کے ترجمان ہونے کی حیثیت سے بڑی خدمات انجام دیں۔

۱۹۷۱ء میں جب پاکستان تقسیم ہو کر بنگلہ دیش وجود میں آیا تو ملک میں اسلام کی سر بلندی اور اس کے دفاع کے لئے ہونے والی عملی جدوجہد اور تحریکات میں حضرت نے وہ خدمات انجام دیں جن کی بنا پر انہیں بجا طور پر ملک و ملت کا عظیم قائد اور سپہ سالار تسلیم کیا گیا ہے۔ جب بنگلہ دیش میں علمائے کرام کی سب سے پہلی سیاسی جماعت ”جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش“ کے نام قائم ہوئی تو وہ اس کے صدر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد جب ۱۹۸۱ء میں حضرت کے شیخ حضرت اقدس مولانا حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ (خلیفہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ) نے خلافت علی منہاج النبوة قائم کرنے کی ملک گیر تحریک چلائی اور اس کے لئے ”تحریک خلافت بنگلہ دیش“ کے نام سے جماعت قائم کی تو اس میں حضرت شیخ الحدیث مدظلہم ہی حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست اور ترجمان تھے اور اس حیثیت سے اس موقع پر انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، الغرض قیام بنگلہ دیش کے بعد سے لیکر جب تک صحت نے ساتھ دیا، مسلمانوں کی تمام اجتماعی و ملی جدوجہد میں حضرت نے سرگرم حصہ لیا۔

۱۹۸۲ء میں دو مسلم ملک یعنی ایران و عراق کے درمیان ہونے والی افسوس ناک جنگ کو روکنے اور دونوں کے درمیان صلہ کرانے کی غرض سے حضرت حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ نے ایران و عراق کا تاریخی سفر کیا، اور صدام حسین اور آیت اللہ خمینی سے ملکر انہیں جنگ سے ہونے والے نقصانات پر متنبہ کیا اور صلح پر لانے کی کوشش کی۔ اس سفر میں بھی شیخ مدظلہم حضرت حافظ

جی حضور کے ترجمان کی حیثیت سے اہم خدمات انجام دیں۔

۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کو ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے الگ عظیم سانحہ پیش آیا کہ وہاں کے انتہاء پسند اور تشدد ہندوؤں نے انتہائی بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چار سو سالہ پرانی ”بابری مسجد“ کو شہید کر ڈالا اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام بھی شروع ہوا۔

اس واقعے سے مسلمانوں پر جو کچھ گزری وہ ظاہر ہے، چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس کے خلاف علم احتجاج بلند کیا اور اس ظلم اور بربریت کے خلاف شدید غیظ و غضب کا اظہار کیا، لیکن اس موقع پر بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے حضرت شیخ کے زیر قیادت اور سرکردگی میں جو کردار ادا کیا وہ سب پر فائق تھا۔ اس واقعے کے خلاف مسلسل احتجاج کے ایک موقع پر شیخ نے ”اجودھیا“ (جہاں بابری مسجد واقع تھی) کی طرف ”لانگ مارچ“ کرنے کا اعلان کر دیا جس نے پورے ملک کے مسلمانوں میں حمیت دینی اور بغض فی اللہ کی ایک لہر دوڑادی۔ چنانچہ ۲ جنوری ۱۹۹۳ء کو ڈھاکہ سے حضرت شیخ کی سرکردگی میں یہ تاریخی ”لانگ مارچ“ شروع ہوئی، جس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شریک ہوئے جن میں علماء و طلباء اور عام مسلمان، عمر رسیدہ اور نوجوان سب ہی تھے، لاکھوں مسلمانوں کا یہ عظیم مجمع ”کھلنا“ پہنچ کر جلوس کی شکل میں پیدل آگے بڑھتا رہا، مگر سرحد کے قریب پہنچتے ہی ان پر گولی چلی جس سے دو آدمی جاں بحق ہوئے۔

عالمی میڈیا پر اس تاریخی ”لانگ مارچ“ کی خبریں شائع کی گئیں، عالم اسلام میں اسے بہت سراہا گیا اور بالخصوص برصغیر اور عرب ملکوں کے علماء نے حضرت شیخ کو اس پر مبارکباد پیش کیا، عرب کے مشہور شیخ اور محدث و محقق شیخ عبدالفتاح ابو غندہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ کو ”الجہاد الکبیر“ کے لقب سے یاد کیا، چنانچہ شیخ مدظلہم کے پاس ہدیہ بھیجی گئی اپنی ایک کتاب میں انہوں نے یہ الفاظ تحریر فرمائے: ”هدية مقدمة إلى الأخ العلامة الحليل والمحدث النبيل والمجاهد الكبير...“

یہ تو عالمی سیاست کے میدان میں حضرت شیخ کے دو کارناموں کا ذکر ہوا، اندرون ملک بھی جب کبھی حکومت یا اسلام دشمن حلقوں کی طرف اسے دین کے خلاف کوئی سازش ہوئی، اسلام پر حملہ کیا گیا تو شیخ نے مجاہدانہ عزم و ہمت کے ساتھ اس کا تعاقب کیا۔ اس جرم میں شیخ کو کئی بار جیل میں بند کیا گیا اور قید و بند کی اذیتیں پہنچائی گئیں، مگر شیخ نے انتہائی صبر کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے سنت یوسفی کو زندہ کیا اور اپنی پائے استقلال میں کوئی جنبش نہ آنے دی، اور ان سب کے پیچھے جو جذبہ کار فرما تھا وہ یہ کہ ”أينقص الدين وأنا حي“

عہدے اور مناصب:

شیخ الحدیث: جامعہ قرآنیہ عربیہ لال باغ ڈھاکہ، جامعہ رحمانیہ عربیہ محمد پور ڈھاکہ، جامعہ شرعیہ مالی باغ ڈھاکہ، جامع العلوم میرپور-۱۴ ڈھاکہ، ان کے علاوہ کئی اور مدارس۔

مہتمم و سرپرست: جامعہ رحمانیہ عربیہ ڈھاکہ، جامعہ شرعیہ مالی باغ ڈھاکہ اور جامعہ العزیز محمد پور ڈھاکہ۔

خطیب: قومی عید گاہ ڈھاکہ، جامع مسجد قلعہ لال باغ ڈھاکہ، جامع مسجد عظیم پور ڈھاکہ

رکن عاملہ: نظام اسلام پارٹی پاکستان

نائب صدر: تحریک خلافت بنگلہ دیش

صدر و سرپرست: جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش، خلافت مجلس بنگلہ دیش اور وفاق الجماعات الاسلامیہ بنگلہ دیش

حضرت شیخ مدظلہم کے موجودہ احوال و کوائف:

بہر حال! یہاں حضرت کی حیات و سوانح اور خدمات و کارناموں پر تفصیلی روشنی ڈالنا مقصود نہیں اور نہ یہ ”مختصر تذکرہ“ اس کا متحمل ہے، اس کے لئے تو مبسوط کتاب چاہئے، البتہ شیخ کی زندگی میں ایک بات واضح طور پر محسوس ہوتی ہے اور اس کے ذکر پر یہ ”تذکرہ“ ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ شیخ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ خدمت علم و دین کے لئے وقف کر رکھا تھا، اور مختصر الفاظ میں ان کی پوری زندگی دین کے لئے ”جہد مسلسل“ سے عبارت تھی۔ چنانچہ ”نماز فجر کے بعد صبح سویرے درس و تدریس کی غرض سے مدرسہ حاضر ہونا اور تقریباً دوپہر تک اسباق پڑھانا، پھر دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کر کے تصنیف و تالیف کے کام میں غرق ہو جانا، اور عصر کے بعد سیاسی و ملی جدوجہد اور مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں شرکت کے لئے گھر سے نکل پڑنا، پھر عا۔ مسلمانوں تک دینی دعوت پہنچانے کے لئے ملک کے کسی دور و دراز علاقے کا سفر کر کے وعظ کہنا اور آدھی رات کے بعد گھر واپس ہو کر تھوڑی دیر آرام فرمانا، فجر کے بعد پورے نشاط کے ساتھ بخاری شریف کا سبق پڑھا دینا“ یہ حضرت شیخ کی زندگی وہ نقشہ ہے جس پر وہ سالہا سال عامل رہے، علم و دین اور ملک و ملت کے کاموں میں وہ زندگی بھر ایسے مستغرق رہے کہ اطمینان کے ساتھ آرام کرنا بھی اکثر نصیب نہ ہوا۔

لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھاپے کے ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے کہ قوی نے بالکل ہی جواب دیدیا، ضعف انتہاء کو پہنچا

گیا، اعضاء نے کام کرنا بند کر دیا اور یادداشت کمزور ہوتے ہوتے یہ حالت ہو گئی کہ حضرت سوائے نام ”یار“ کے سب کچھ بھول گئے، الغرض دست قدرت نے زندگی بھر کی محنت و مجاہدہ اور جانفشانی کے بعد اب بستر پر لیٹے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت حضرت شیخ مدظلہم کی عمر تقریباً ۹۵ سال ہے، اور بات چیت بھی تقریباً بند ہے، صرف ”اللہ“ کا نام ہے کہ وہ اچھی طرح یاد ہے! اور جب بستر پر لیٹے لیٹے حضرت کی زبان سے ”اللہ اللہ، اللہ اللہ“ کی پاکیزہ آواز سنائی دیتی ہے تو یہ شعر یاد آتا ہے ع

ماہر چہ خاندہ ایم فراموش کردہ ایم الاحادیث یار کہ تکراری کنیم

اللہ تعالیٰ حضرت مدظلہم کے سایہ کو تادیر سلامت رکھیں، ان کی خدمات کو صدقہ جاریہ کے طور پر قائم و دائم رکھیں اور انہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائیں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین!

کتاب الصلوٰۃ

معراج میں نماز فرض ہونے کا بیان

بَابُ كَيْفِ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي

الْاِسْرَاءِ

وقال ابن عباس حدثني
ابو سفيان بن حرب في حديث هرقل
فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه
وسلم بالصلاة والصدق والعفاف.

تشریح:

قولہ: وقال ابن عباس الخ

یہ حدیث ہرقل کی طرف اشارہ ہے (جو پیچھے بدء الوحی میں گزر چکی ہے ^(۱)۔ اور) حدیث ہرقل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ مکہ ہی میں نماز فرض ہو چکی تھی۔ کیونکہ ابوسفیان نے ہرقل (کے سوال) کے جواب میں کہا: ”یا امرنا بالصلاة“ (یعنی یہ نبی ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں تو) اگر مکہ میں فرض نہ ہو چکی ہوتی تو ان کو یہ بات کس طرح معلوم ہوتی؟ اور ”یا امرنا بالصلاة“ سے بھی یہ ظاہر ہے (کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ قیام مکہ کے زمانہ ہی میں لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے)۔ اور اسراء بھی مکہ میں ہوا ^(۲)، اور صلوات خمسہ اسراء میں فرض ہوئیں (اس سے بھی معلوم ہوا کہ نماز مکہ ہی میں فرض ہو چکی تھی)۔

اسلام میں کوئی زمانہ نماز کے بغیر نہیں گذرا :

یہ مسلم ہے کہ اسلام میں ایسا کوئی وقت نہیں گذرا جس میں نماز نہ پڑھی گئی ہو۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آغاز بعثت میں (نماز) بطور فرض کے پڑھی گئی یا بطور نفل کے۔ نیز یہ کہ (نماز) کس کس وقت کی فرض تھی۔ لیکن یہ بھی متفق علیہ ہے

(۱) دیکھئے: صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۵۔ (باب کیف کان بدء الوحی إلی رسول اللہ ﷺ)۔

(۲) چنانچہ باب کی پہلی حدیث میں آ رہا ہے کہ: ”فُرج عن سقف بيتي وأنا بمكة...“

صلوات خمسہ کی فرضیت معراج میں ہوئی ہے^(۳) (اس سے پہلے نہیں)۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معراج سے پہلے فقط تہجد فرض تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ فقط فجر وعصر فرض تھیں^(۴)۔ واللہ اعلم

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس زمانہ میں میں مکہ میں تھا (ایک رات) میرے گھر (جس میں میں سویا ہوا تھا اُس) کی چھت کھل گئی پھر (ادھر سے) جبرئیل علیہ السلام اترے۔ (مجھے وہاں سے کعبۃ اللہ کے پاس لایا گیا) پھر جبرئیل علیہ السلام نے میرا سینہ چیر کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر وہ سونے کا ایک لگن لائے جو علم راسخ اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے لگن میں جو کچھ تھا میرے سینے میں ڈال دیا پھر سینے کو جوڑ کر ملا دیا۔ اس کے بعد جبرئیل علیہ السلام (مجھے براق پر سوار کر کے بیت المقدس لے گئے اور پھر) میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پہلے آسمان (کی طرف) لے چڑھے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرئیل علیہ السلام نے آسمان کے پہرہ دار سے کہا: (دروازہ) کھولو۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ جواب ملا جبرئیل۔ پہرہ دار نے پھر پوچھا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ جبرئیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پہرہ دار نے کہا کیا تمہیں انہی کی خدمت میں بھیجا گیا تھا (تاکہ انہیں

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا
يث عن يونس، عن ابن شهاب عن انس
مالك قال كان ابوذر يحدث ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن
سقف بيتي وانا بمكة، فنزل جبرئيل عليه
سلام ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم
ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة
ايماناً فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم
خذ بيدي ففرج بي الى السماء الدنيا فلما
نفت الى السماء الدنيا قال جبرئيل عليه
سلام لحازن السماء افتح قال من هذا؟
قال هذا جبرئيل قال هل معك احد؟ قال
مع، معي محمد فقال أُرْسِل اليه؟ قال
نعم فلما فتح عَلَوْنَا السماء الدنيا فاذا رجل
ماعد على يمينه أسودة وعلى يساره

(۳) دیکھئے: شرح صحیح مسلم للنووی علی هامش صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۱، مرقاة شرح مشکاة ج ۱ ص ۱۳۸، عمدة القاری ج ۳ ص ۲۵۰۔

(۴) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباری (۱/۴۶۵): ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان يقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد. وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي.

علامہ عینی نے یہ دوسرا قول بھی نقل کیا ہے۔ (دیکھئے: عمدة القاری ج ۳ ص ۲۵۶)۔

باعزت و اکرام یہاں لایا جائے؟ جبرئیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر (آسمان کا دروازہ) کھولا گیا اور ہم پہلے آسمان پہنچے۔ وہاں ایک شخص (کو) بیٹھا (ہوا) دیکھا جن کی دائیں اور بائیں طرف کچھ لوگ تھے۔ جب وہ اپنی دائیں طرف نظر ڈالتے تو (فرحت و مسرت سے) ہنستے اور جب بائیں طرف کو دیکھتے تو (رنج و غم سے) رو دیتے۔ انہوں نے (میرا خیر مقدم کیا اور) نبی صالح اور نیک بیٹے کہہ کر مبارکباد پیش کی۔ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ آدم علیہ السلام ہیں اور آپ ان کی دائیں اور بائیں طرف جن لوگوں کی صورتیں دیکھ رہے ہیں یہ ان کی اولاد کی ارواح ہیں۔ دہنی طرف والی ارواحیں بہشتیوں کی ہیں اور بائیں طرف والی دوزخیوں کی۔ اس وجہ سے جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو (خوشی سے) ہنس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف نظر ڈالتے ہیں تو (رنج سے) رو پڑتے ہیں۔ پھر جبرئیل علیہ السلام مجھے لیکر دوسرے آسمان پر چڑھے اور پہرہ دار کو (دروازہ) کھولنے کو کہا۔ اس کے ساتھ بھی وہی بات چیت ہوئی جو پہلے پہرہ دار سے ہوئی تھی، پھر دروازہ کھولا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم (مختلف) آسمانوں میں آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام سے ملے۔ لیکن انہوں نے ہر ایک کا معین ٹھکانہ بیان نہیں کیا (کہ کس سے کس آسمان پر ملے) البتہ اتنا بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر پایا (مگر دوسرے صحابہ کی روایات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ان انبیاء میں سے کون کس آسمان پر تھے)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب جبرئیل علیہ السلام آپ علیہ

اسودۃ اذا نظر قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ
واذا نظر قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى فَقَالَ
مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَبْنِ
الصَّالِحِ قُلْتُ لَجَبْرَائِيلَ مِنْ هَذَا؟
قَالَ هَذَا اَدَمُ وَهَذِهِ الْاَسْوَدَةُ عَنْ
يَمِينِهِ وَشِمَالُهُ نَسَمُ بَنِيهِ فَاَهْلُ
الْيَمِينِ مِنْهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْاَسْوَدَةُ
الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ اَهْلُ النَّارِ فَاِذَا
نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ
شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِيَ اِلَى
السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِحَازِنِهَا افْتَحْ
فَقَالَ لَهْ خَازِنُهَا مِثْلُ مَا قَالَ الْاَوَّلُ
فَفَتَحَ.

قال انس فذكر انه وجد في
السموات آدم وادريس وموسى
وعيسى وابراهيم صلوات الله
عليهم ولم يُثَبِّتْ كيف منازلهم
غير انه ذكر انه وجد آدم في
السماء الدنيا وابراهيم في السماء
السادسة.

قال انس فلما مر جبرئيلُ

السلام کو لئے ہوئے اور یس علیہ السلام کے پاس سے گذرے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی صالح اور نیک بھائی کہہ کر خوش آمدید کہا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ اور یس (علیہ السلام) ہیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام پر سے گذرا۔ انہوں نے بھی نبی صالح اور نیک بھائی کہہ کر میرا خیر مقدم کیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرئیل نے جواب دیا یہ عیسیٰ (علیہ السلام) ہیں۔ پھر میرا گذر عیسیٰ علیہ السلام پر سے ہوا۔ انہوں نے بھی مجھے نیک بھائی اور نبی صالح کہہ کر خیر مقدم کیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرئیل نے جواب دیا کہ موسیٰ (علیہ السلام) ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گذرا تو انہوں نے بھی مجھے نبی صالح اور نیک بیٹے کہہ کر خوش آمدید کہا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرئیل نے جواب دیا یہ ابراہیم (علیہ السلام) ہیں۔

ابن شہابؒ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابن حزم نے بیان کیا ہے کہ ابن عباسؓ اور ابوجہ انصاریؓ نے (معراج کا قصہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی) روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے بعد (مجھے تخت شاہی پر بٹھا کر) اور اوپر لیجا یا گیا یہاں تک کہ میں ایک ہموار مقام پر پہنچا جہاں میں قلموں کے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔

حضرت ابن حزمؒ اور انسؓ مزید روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کیں۔ میں یہ حکم لیکر (اس بلند ہموار مقام سے) لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام پر میرا گذر ہوا۔ انہوں نے پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادریسؒ
المرحباً بالنبی الصالح والاخ
صالح فقلت من هذا؟ قال هذا
یس ثم مررت بموسیٰ فقال مرحباً
بنبی الصالح والاخ الصالح قلت من
هذا؟ قال هذا موسیٰ ثم مررت بعیسیٰ
قال مرحباً بالاخ الصالح والنبی
صالح قلت من هذا؟ قال هذا عیسیٰ
ثم مررت بابراہیم فقال مرحباً بالنبی
صالح والابن الصالح قلت من هذا؟
قال هذا ابراہیم.

قال ابن شہابؒ فاخبرنی ابن حزم
ابن عباسؓ وأباحبۃ الانصاریؓ کانا
ولان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
مُعْرِجَ بَی حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًی
مَعِ فِیهِ صَرِیفَ الْاَقْلَامِ

قال ابن حزمؒ وانس بن مالک قال
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ففرض اللہ
لی امتی خمسین صلاۃ فرجعت
مک حَتَّى مَرَرْتُ عَلٰی موسیٰ فقال ما

فرض اللہ لك على امتك؟ قلت فرض خمسين صلاة قال فارجع الى ربك فان امتك لا تطيق فراجعته فوضع شطرها فرجعت الى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فان امتك لا تطيق ذلك فراجعته فوضع شطرها فرجعت اليه فقال ارجع الى ربك فان امتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون، "لَا يُبْدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ" فرجعت الى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي.

ثم انطلق بي حتى انتهى بي الى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعَشِيَهَا الْوَانِ لَا دَرِي مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَاذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللَّوْلُؤِ وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ.

ہے؟ میں نے کہا پچاس نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ اپنے پروردگار کے دربار میں واپس جائیں، آپ کی امت (ہر روز) پچاس نمازیں پڑھنے پر قادر نہیں ہوگی۔ (میں اپنی امت بنی اسرائیل کے عمل سے یہ بات خوب سمجھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق) میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں (یعنی پانچ نمازیں) معاف فرمادیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں معاف فرمادی ہیں۔ انہوں نے مجھے پھر اپنے پروردگار کے پاس جانے کے لئے کہا اور فرمایا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں ادا کرنے پر بھی قادر نہیں ہوگی۔ چنانچہ میرے دوبارہ واپس گیا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں اور معاف فرمادیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا (اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں اور معاف فرمادی ہیں) انہوں نے مجھے پھر واپس جانے کو فرمایا تو میں واپس لوٹا (اسی طرح میں واپس جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ پانچ پانچ نمازیں معاف فرماتے رہے، یہاں تک کہ پانچ باقی رہ گئیں تو) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعداد میں تو پانچ نمازیں ہیں، مگر وہ پچاس شمار ہوگی۔ میرے پاس میری بات نہیں بدلتی (یعنی آپ کی امت پر پچاس نمازیں فرض کر کے ان کے لئے پچاس نمازوں کے ثواب کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ میرے پاس ثواب کا یہی فیصلہ باقی رہے گا البتہ امت کو نماز پانچ ہی ادا کرنی ہوں گی)۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے اس مرتبہ بھی پروردگار کے پاس واپس جانے کو کہا۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے پروردگار کے پاس لوٹنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔

پھر جبریل علیہ السلام مجھے لیکر آگے چلے یہاں تک کہ میں سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى تک پہنچ جیسے مختلف رنگ (کی چیزوں) نے ڈھانک رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے (کیونکہ میں نے اس طرف توجہ نہیں کی) اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موتیوں کے گنبد (نما خوبصورت مکانات) ہیں اور اس کی مٹی مشرق ہے۔

شرح:

قوله: ”فرج عن سقف بيتي“:

(اس سے معلوم ہوا کہ) فرشتہ اوپر سے آیا۔ یہ (اس بات کی طرف) اشارہ تھا کہ (آپ ﷺ کو) اوپر کی طرف لیجانا مقصود ہے، اور آنے والا اوپر والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ پھر وہ سقف پہلے کی طرح مل گئی۔

گھر کی چھت کھولنے میں لطیف اشارہ:

چونکہ غقریب ثقی صدر (نبی ﷺ) ہونے والا تھا تو اس کے مناسب یہ واقعہ دکھلایا گیا یعنی (اس واقعہ سے یہ بتلایا گیا کہ) اس چھت کی طرح (آپ ﷺ کا) سینہ مبارک چاک کر کے پھر برابر جوڑ دیا جائے گا۔

قوله: طست من ذهب:

(یعنی جبریل علیہ السلام ایمان و حکمت سے بھرا ہوا جو لگن لائے تھے وہ سونے کا تھا)، اس پر بعض لوگوں نے بحث شروع کر دی کہ سونے کا برتن کیونکر استعمال کیا، حالانکہ وہ شرعاً ناجائز ہے؟

جواب یہ ہے کہ (۱) اولاً: اس وقت یہ احکام ہی کہاں نازل ہوئے تھے؟ (یہ واقعہ تو نزول حرمت سے پہلے کا ہے) (۵)۔
 (۲) ثانیاً: یہ کہ وہ برتن جنت سے لایا گیا تھا اور آپ ﷺ اس وقت جنت کی سیر کو جانے والے تھے تو (آپ ﷺ) بمنزلہ رجال جنت کے ہو گئے جن کے حق میں سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال نصوص سے معلوم ہے (۴)۔

(۵) قال الحافظ في الفتح (۱/۴۶۰): ”وراء ذلك أن ذلك كان على أصل الإباحة، لأن تحريم الذهب إنما وقع بالمدينة“.

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱/۹۲) على هامش الصحيح لمسلم: ”وليس في هذا ما يوهم جواز استعمال إناء الذهب لنا، فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم؛ وليس بلام أن يكون حكمهم حكمنًا. ولأنه كان قبل تحريم النبي ﷺ أواني الذهب والفضة“. (نیز دیکھیے: مرقاة شرح مشکاة ج ۱ ص ۱۴۰)۔

(۷) مثلاً باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب (الدھر: ۱۵) دوسری جگہ ارشاد ہے: يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب (الزخرف: ۷۱) اور حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباغ والحريز، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. (صحيح مسلم ج ۲ ص ۱۸۹)۔

قوله: ممتلئ حکمةً وإيماناً:

اسپر اشکال ہوا ہے کہ حکمت و ایمان تو اعراض میں سے ہیں (جن کا مستقل وجود نہیں ہے، لہذا وہ برتن ان سے کیسے بھرا ہوا تھا)؟ بعض علماء نے جواب دیا کہ مراد ایسی کوئی غیبی چیز ہے جس سے ایمان و حکمت میں اضافہ ہوتا ہو جیسا کہ خیرہ گاؤں زبان مقوی دماغ ہے (اور وہ غیبی چیز ذوات میں سے تھی^(۸))۔

لیکن ان تکلفات کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس پر تمام صوفیاء کا اتفاق ہے اور نصوص اس پر دال ہیں کہ عالم مثال میں معانی و اعراض مجتمعند (اور مستقل وجود والے) ہوتے ہیں^(۹)۔

(۸) وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۹۲/۱ علی هامش الصحيح): ”وأما جعل الإيمان والحكمة في إناء وإفراغهما - مع أنهما معنيان، وهذه صفة الأجسام -، فمعناه - والله اعلم - أن الطست كان فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهما، فسمي إيماناً وحكمةً لكونه سبباً لهما، وهذا من أحسن المجاز“۔

(۹) یعنی بسا اوقات معانی کو اجسام کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے، قال الطيبي في شرح المشكاة (۸۳/۱۱): ”قوله: مملوء إيماناً“ قال القاضي عياض: لعله من باب التمثيل، وتمثل له المعاني كما تمثل له أرواح الأنبياء“۔ وقال القاري في المرقاة (۱۴۰/۱۱): ”والحاصل أن المعاني قد تتجسم كما حُقق في وزن الأعمال وذبح كبش الموت ونحوهما“۔

و أخرج الترمذي في جامعه (۸۳/۲) من حديث أبي سعيد يرفعه قال: ”إذا كان يوم القيامة أتى بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح...“ وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

قوله: ”ففرج صدري“ شق صدر نبی ﷺ اور اسکی حکمت:

شق صدر نبی ﷺ تین دفعہ ہوا^(۱۰): (۱) پہلی دفعہ بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے یہاں رہتے ہوئے^(۱۱)

(۱۰) روایات میں شق صدر کے واقعات تین دفعہ سے بھی زیادہ پائے جاتے ہیں، چنانچہ حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں: ”رجح عیاض أن شق الصدر كان وهو صغير عند مرضعته حلیمة. وتعبه السهيلي بأن ذلك وقع مرتين ... وقد روى الطيالسي والحارث في مسند يهما من حديث عائشة أن الشق وقع مرة أخرى عند محيى جبريل له بالوحي في غار حراء، والله أعلم ... ورؤي الشق أيضاً وهو ابن عشر أو نحوها في قصة له مع عبد المطلب، أخرجه أبو نعيم في الدلائل. ورؤي مرة أخرى خامسة ولا تثبت“. (فتح الباری ج ۱ ص ۴۶۰)۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”.... بینت أن شق الصدر وقع أيضاً عند البعثة ووقع شق الصدر الكريم أيضاً في حديث أبي هريرة حين كان ابن عشر سنين، وهو عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (فتح الباری: ۱۳ / ۴۸۱)

وحدیث ابی ہریرہؓ ہذا ہو مارواه عبد الله بن أحمد بن حنبل من طريق محمد بن معاذ، عن معاذ، عن محمد، عن أبي بن كعب: أن أباهريرة كان جريئاً على أن يسأل رسول الله ﷺ عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله ﷺ جالساً وقال:

لقد سألت أباهريرة! إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجلي: أهو هو؟ قال: نعم، فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، فأقبلا إلي يمسيان، حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي، لا أحد لأخذهما مساً، فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه، فأضجعاني بلا قصر ولا هصر. فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره، فهو ي أحدهما إلى صدري، ففلقها فيما أرى بلام ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسد، فأخرج شيئاً كهية العلقة ...“ (مسند أحمد: ۱۸۰-۱۸۱/۳۵)

وأخرجه البضيء المقدسي في المختارة (كما في هامش مسند أحمد)، ورواه مختصراً ابن حبان في صحيحه (۱۴۳/۹) والحاكم في المستدرک (۵۸۴/۳). وذكره علي بن المديني في علله (كما في هامش مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرناؤوط: ۱۸۲/۳۵) وقال: إسناده مجهول كله ...“.

(۱۱) كما روى أحمد في مسنده (۴۸۹/۱۹) من حديث أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، وشق عن قلبه، فاستخرج القلب، ثم شق القلب، فاستخرج منه علقة فقال: هذه حظ الشيطان منك، قال: فغسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، قال: وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظفره - فقالوا: إن محمداً قد قُتل! قال: فاستقبلوه وهو منتقع اللون ...“.

وأخرجه مسلم في صحيحه (۹۲/۱) وابن حبان في صحيحه (۸۲/۸) والبيهقي في دلائل النبوة (۵/۲)۔

(۲) دوسری دفعہ ابتدائے وحی کے وقت^(۱۳) (۳) تیسری دفعہ معراج کے وقت۔

اول دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ بشریت کے مقتضی سے بچپن کے جو خیالات ہوتے ہیں (آپ ﷺ) ادھر مائل نہ ہوں۔ دوسری دفعہ میں خاص تصرف کر کے (آپ ﷺ کو) ثقلِ وحی کے تحمل کے لئے مستعد کیا گیا۔ تیسری دفعہ میں اس عظیم الشان سفر کے لئے مستعد اور تیار کیا گیا۔ خود ذرا تصور کر لو کہ اگر کوئی طیارہ کا سفر کرے تو ابتداء کیا کیا انتظام کرنا پڑتا ہے، سنا ہے کہ ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے پہلے مسافر کے قلب کا امتحان کیا جاتا ہے، براق کے سامنے اس طیارہ کی کیا حقیقت ہے؟

قولہ: ”أُرْسِلَ إِلَيْهِ“ پر ایک شبہ اور اس کا جواب:

یعنی آپ ﷺ بلائے ہوئے آئے، یا (بلائے بغیر) خود آئے؟

اس پر یہ شبہ کیا گیا ہے کہ یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ حضور ﷺ کو معراج ہوا لیکن آسمان کے فرشتوں کو ہی اطلاع نہیں، پھر آپ ﷺ کے متعلق اس طرح کے سوال کہ کیا بلائے گئے ہیں؟ درانحالیکہ جبریل علیہ السلام (جو آپ ﷺ کے

= وروی ابن حبان فی صحیحہ (۸۲/۸) من طریق جهم بن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر عن حليمة السعدية التي أرضعته قالت: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر ... الحديث بطوله، وفيه: قالت: فبينما هو - أي محمد ﷺ - يلعب وأخوه يوماً خلف البيوت يرفعان مالنا إذ جئنا أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: أدركا أحي القرشي، قد جاءه رجلان، فأضحاه وشقا بطنه ...“

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۱۳۳/۱-۱۳۵)، وأورده الذهبي في السيرة النبوية من سير أعلام النبلاء (۵۰/۱) - ۵۱- وقال: هذا حديث جيد الإسناد.

(۱۲) کما روی السحارث بن محمد بن أبی أسامة في مسنده (كما في إتحاف الخيرة للبوصيري: ۱۱/۹-۱۲) من حديث عائشة أن النبي ﷺ نذر أن يعتكف شهراً هو وخديجة بحراء، فوافق ذلك شهر رمضان، فخرج النبي ﷺ ذات ليلة فسمع: السلام عليكم، قال: فظننتها فجأة الجن، فحثت مسرعاً ... الحديث بطوله، وفيه: فإذا أنا به - أي جبريل وميكائيل، فهبط جبريل وبقي ميكائيل بين السماء والأرض، فأخذني جبريل فسلقني لحلاوة القفا، ثم شق قلبي فاستخرجه، ثم استخرج منه ما شاء الله أن يستخرج، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم أعاده مكانه، ثم لأمه ...“

وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (۱۲۵/۳-۱۲۶)، وحسنه البوصيري في إتحاف الخيرة (۴/۴۸۰) وأورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۶/۵۶۲).

تھ تھے) خود ملک مقرب ہیں۔ لہذا ان سے اس طرح کے سوالات بظاہر غیر موزوں معلوم ہوتے ہیں۔

جواب یہ ہے کہ قرآن کریم خود بتلا رہا ہے کہ سفر معراج کی اصلی غرض ”لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا“ (بنو اسرائیل: ۱) (اللہ تعالیٰ آیات اور عجائبات کا مشاہدہ کرانا) تھی۔ منجملہ آیات کے ایک یہ آیت بھی تھی کہ وہاں کے انتظامات دکھلائے جائیں کہ ہو! یہاں کے انتظامات کس قدر پختہ، مضبوط اور مستحکم ہیں کہ بڑے بڑے ملک مقرب اور نبی مرسل کے لئے بھی یہ موقع اس کے بلا اجازت وہاں قدم رکھے۔ اب خیال کرو کہ شیاطین کس شمار میں ہیں کہ وہاں تک رسائی حاصل کر سکیں؟

قوله: ”نَسَمُ بَيْنِهِ“ کے بارے میں وضاحت:

یہ وہ ارواح تھیں جو اب تک جسم عصری میں داخل نہیں ہوئیں^(۱۳)، یا وہ جو اجساد سے نکل گئیں^(۱۴)، یا وہ جو اُس وقت موتوں میں موجود تھیں۔

تیسرا احتمال بعید ہے^(۱۵)، کیونکہ جب (روح) فی الحال بدن کے اندر ہے تو وہاں کس طرح جائے گی؟ اور اگر بدن چھوڑ دہاں چلی گئی تو چاہئے تھا کہ اس وقت کے سب زندہ انسان مر گئے ہوں۔

لیکن یہ ضروری نہیں کہ روح کی مفارقت سے ہر وقت موت لازم ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل روح بدن سے مفارق ہو جاتی ہے، مگر بدن کے ساتھ اس کا ایک خاص مجہولۃ الکنتہ تعلق باقی رہتا ہے جس سے وہ روح مفارق رہ کر بھی ان کی تدبیر کرتی ہے اور بدن زندہ رہتا ہے، جیسا کہ شمس زمین سے نو کروڑ میل دور رہ کر اپنی شعاعوں سے زمین پر اپنا تصرف شیر کر رہا ہے، قرآن مجید میں ہے: ”اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، فَيُمْسِكُ الَّتِي سُئِلَ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى“ (الزمر: ۴۲) اسکی تفسیر میں بغویؒ نے حضرت علیؓ سے ایسا ہی بیان کیا ہے^(۱۶)۔

(۱۳) حافظ ابن حجرؒ نے اسی کو اختیار کیا ہے (فتح الباری ج ۱ ص ۴۶۱)

(۱۴) دیکھئے: شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۹۲، مرقاة شرح مشکاة ج ۱ ص ۱۵۲۔

(۱۵) بلکہ حافظ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قطعاً مراد نہیں۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۴۶۱)

(۱۶) حیث قال: عن علي قال: تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجسد، فبذلك يرى الرؤيا. فإذا انتبه من

م عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة“. (تفسير البغوي: ۷۰/۴)۔

اور اگر دوسرا احتمال لیا جائے تو اشکال (ہوتا) ہے^(۱۷)، کیونکہ حدیث میں ہے کہ کفار کی ارواح (ان کی موت کے بعد) سجن میں ہوتی ہیں اور علیین میں فقط مؤمنین کی ارواح ہوتی ہیں^(۱۸)، نیز حدیث میں یہ بھی ہے کہ کفار کی ارواح آسمان چڑھ ہی نہیں سکتیں، انکی بدبو کی وجہ سے فرشتے (آسمان کا) دروازہ بند کر لیتے ہیں^(۱۹)، تو پھر (مؤمنین اور کفار) سب (کی) ارواح وہاں آسمان کے اوپر کیونکر نظر آئیں؟

(۱۷) بظاہر قاضی عیاضؒ نے سب سے پہلے یہ اشکال اٹھایا، اور پھر دوسرے شارحین نے انہی سے نقل کیا، قاضی عیاضؒ نے اس اشکال ایک دوسرا جواب بھی دیا ہے (دیکھئے: شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۹۲، فتح الباری ج ۱ ص ۴۶۱، مرقاۃ شرح مشکاۃ ج ۱ ص ۱۵۲)۔

(۱۸) قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیرہ (۲۰۰۵/۴): قال الأعمش عن شمر بن عطیة عن هلال بن یساف قال: سألت ابن عباس کعباً - وأنا حاضر - عن سجن، قال: هي الأرض السابعة، وفيها أرواح الكفار. وسأله عن عليين فقال: هي السماء السابعة، وفيها أرواح المؤمنين“.

وفي التنزيل العزيز: ”كلا ان كتب الفجار لفي سجن ... كلا ان كتب الابرار لفي عليين“ (سورة المطففين: ۱۸، ۱۷) قال ابن کثیر فی تفسیرہ (۲۰۰۴/۴ - ۲۰۰۵): قوله تعالى ”ان كتب الفجار لفي سجن“ أي أن مصيرهم ومأواهم لفي سجن ... وقوله تعالى ”ان كتب الابرار لفي عليين“ أي أن مصيرهم إلى عليين“.

وروی الإمام أحمد فی مسنده (۳۷۷/۱ - ۳۷۸) من طریق محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعید بن یسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال:

”إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب . فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج، ثم يُخرج بها إلى السماء، فيُستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان، فيقولون: مرحباً بالنفس الطيبة ... فلا يزال يقال لها حتى يُنتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل ...“.

وأخرجه ابن ماجه في سننه (ص ۳۱۴)، وابن حبان في صحيحه (۷/۵ - ۸) بنحوه (وانظر التعليق الآتي).

(۱۹) أخرج الإمام أحمد فی مسنده (۴۹۹/۳۰ - ۵۰۰) من طریق منہال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب عن النبي ﷺ قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه ... حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت، حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج ... ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على الأرض. قال: فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان ... حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدی فی عليين ...

(جواب یہ ہے کہ) دراصل یہ اشکال اس لئے پیش آرہا ہے کہ ہم اُس عالم کو اس عالم پر قیاس کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر یہ ممکن ہے کہ ارواح سب اپنے مقام میں ہوں، مگر رفعِ حجاب ہو جائے اور اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے سب نظر آجائیں جیسا کہ واقعہ معراج کی تصدیق کے لئے آپ کے حق میں بیت المقدس سے رفعِ حجاب کر دیا گیا تو حطیم میں کھڑے ہو کر آپ ﷺ کو بیت المقدس نظر آنے لگا^(۳)، لہذا یہ اشکال کوئی چیز نہیں۔

معراج کے بارے میں چند اشکالات اور ان کے جواب:

(۱) معراج کے متعلق یہ اشکال بھی کیا گیا ہے کہ اتنی طویل مسافت اس مدتِ قلیلہ میں کیونکر طے کر لی گئی؟

اس قسم کے جتنے اشکالات ہیں سب کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ”سبحان الذی اُسری“ (بنو اسرائیل: ۱) میں

قال: وإن العبد الکافر إذا کان فی انقطاع من الدنیا وإقبال من الآخرة، نزل إلیه من السماء ملائكة سود الوجوه ... ثم یحییء ملک الموت ... فیقول: أیتها النفس الحبیثة، اخرجی إلی سخط من الله وغضب. قال: ففترق فی جسده، فینتزعها ... ویخرج منها کانتن ریح جیفة وجدت علی وجه الأرض. فیصعدون بها .. حتی ینتهی به إلی السماء الدنیا، فیُستفتح له، فلا یفتح له، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ”لا تفتح لهم أبواب السماء ...“ (الأعراف: ۴۰) فیقول الله عز وجل: واکتبوا کتابه فی سحین فی الأرض السفلی، فتطرح روحه طراحاً ...“

وأخرجه أبوداود فی سننه (۶۵۴/۲)، والحاکم فی المستدرک (۹۳/۱ - ۹۵)، وذكره ابن القیم فی الروح (ص ۵۴) وقال: رواه الإمام أحمد وأبوداود، ورواه أبو عوانة الإسفرائینی فی صحیحہ، وذهب إلی القول بموجب هذا الحدیث جمیع أهل السنة والحدیث من سائر الطوائف.

وفی رواية أخرى لأحمد فی مسنده أيضاً (۵۷۶/۳۰ - ۵۷۷): ”.. إن المؤمن إذا کان فی إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنیا، تنزلت إلیه الملائكة .. حتی إذا خرج رُوحه صلی علیہ کل ملک بین السماء والأرض وکل ملک فی السماء، وفتحت له أبواب السماء ... وإن الکافر إذا کان فی انقطاع من الدنیا وإقبال من الآخرة، نزلت علیہ ملائكة غلاظ شداد، فانزعوا رُوحه ... فیلعنه کل ملک بین السماء والأرض وکل ملک فی السماء، وتغلق أبواب السماء ...“

(۲۰) أخرجه أحمد فی مسنده (۲۸۱/۳۲) والبخاری فی صحیحہ (۵۴۸/۱) ومسلم فی صحیحہ (۹۶/۱) من حدیث جابر بن عبد الله عن النبی ﷺ. وأخرجه مسلم فی صحیحہ (۹۶/۱) من حدیث أبي هريرة أيضاً عنه ﷺ.

ولفظ حدیث جابر: قال النبی ﷺ: ”لما کذبتنی قریش حین أسری بی إلی بیت المقدس، قمت فی الحجر، فجلی الله لی بیت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آیاته وأنا أنظر إلیه“ (واضح رہے کہ ”حجر“ سے مراد ”حطیم“ ہی ہے)۔

دیدیا کہ جو لیجانے والا تھا اسکی ذات ہر قسم کے عجز و نقص سے پاک ہے، لہذا ”کیونکر“ اور ”کس طرح“ کا سوال ہی وہاں غلط ہے۔

یہ (اشکال کرنے والے) بیوقوف لوگ خود اپنے مُسَلِّمات میں غور نہیں کرتے، فلاسفہ کے مُسَلِّمات میں سے ہے کہ سرعتِ حرکت کی کوئی انتہاء اور حد نہیں۔ یورپ کی تحقیق ہے کہ شمس کی شعاع نو کروڑ میل (کا فاصلہ) صرف آٹھ منٹ میں طے کر کے زمین پر آ کر گرتی ہے، بجلی کی چمک کا مشاہدہ کر لو، مشرق سے مغرب تک (اور) شمال سے جنوب تک پلک جھپکنے میں گذر جاتی ہے (لہذا آپ ﷺ کا سفر معراج اگر انتہائی سریع ہو تو اس میں اشکال کی کوئی بات ہے؟) اور اس سرعتِ سیر و سفر میں پہاڑ سامنے آ جائے تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔

(۲) بین السماء والارض کرۂ نار پڑتا ہے، اس میں سے گذرنے کے متعلق بھی اشکال کیا گیا ہے۔ اس کا جواب بھی ”سبحان الذی“ میں موجود ہے، آخر آگ بھی تاثیر کرنے میں حکمِ خداوندی کی تابع ہے (بلکہ) دنیا کے جملہ مؤثرات و اسباب اپنی تاثیرات و مسببات کے مرتب ہونے میں مشیتِ الہی کے تابع ہیں، اور اسکی بینِ نظیر و شاہد دنیا ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، حکمِ خداوندی ہوا ”یا نَارُ کُونِیْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰهیمَ“ (انبیاء: ۶۹) تو آپ کے ایک بال پر بھی آگ کا اثر نہ ہو سکا۔

اور آپ ﷺ تو خود اللہ تعالیٰ کے بلائے ہوئے معزز مہمان کی حیثیت سے تشریف لے جا رہے تھے، کیا آپ ﷺ کے لئے اتنا انتظام قدرت نے نہ کیا ہوگا کہ آپ کو راستہ میں کوئی گزند نہ پہنچے، نیز خود مشاہدہ کر لو کہ حرکت کے انتہائی سریع ہونے کی حالت میں آگ تاثیر نہیں کر سکتی اور اس سفر کی سرعتِ حرکت کا جو حال تھا، تمہاری عقل اس کے ادراک سے قاصر ہے۔

قوله: ”وإبراهيم في السماء السادسة“:

دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سابعہ میں تھے، سادسہ میں موسیٰ علیہ السلام تھے^(۲۱)۔

سابعہ والی روایت ہی کو ترجیح ہے^(۲۲)۔ (اور) دونوں میں تطبیق بھی ہو سکتی ہے^(۲۳) کہ چونکہ آپ ﷺ ملت ابراہیمی پر

(۲۱) كما في حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: ”... ثم عُرج بنا إلى السماء السادسة، واستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بموسى فرحّب ودعا لي بخير. ثم عُرج بنا إلى السماء السابعة ... فإذا أنا بإبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور...“

أخرجه أحمد في مسنده (۴۸۵/۱۹ - ۴۸۷) ومسلم في صحيحه (۹۱/۱).

وفي حديث قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي ﷺ قال: ”... ثم أتينا السماء السادسة، فمثل لك، ثم أتيت على موسى فسلمت عليه ... ثم أتينا السماء السابعة، فمثل ذلك، فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه ...“
أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۳۷۰/۲۹ - ۳۷۱) ومسلم في صحيحه (۹۲/۱) والبخاري بنحوه في صحيحه (۵۴۸/۱ - ۵۴۹).

وكذا ورد في حديث أبي هارون العبدی عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً أن موسى في السماء السادسة وأن إبراهيم في السابعة، أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳۹۰/۲ - ۳۹۴) وأورده الذهبي في السيرة النبوية (۲۲۳/۱ - ۲۲۶) من سير اعلام النبلاء)، وهكذا في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك، أخرجه النسائي في المحتجب (۵۲/۱)، وفي رواية في العالية الرياحي عن أبي هريرة أو غيره، أخرجه ابن جرير في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (۱۰۷۲/۳ - ۱۰۷۵).
(۲۲) قال الحافظ في فتح الباري (۴۶۲/۱): قوله ”وإبراهيم في السماء السادسة“ هو موافق لرواية شريك عن أنس، الثابت في جميع الروايات غير هاتين أنه في السابعة. فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض، وإلا فالأرجح رواية الجماعة بوله فيها: إنه رآه مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، وهو في السابعة بلا خلاف“.

وقال أيضاً في موضع آخر من الفتح (۲۱۰/۷): وقد وافقت هذه الرواية - أي رواية قتادة عن أنس - مع رواية ثابت عن أنس مسند مسلم أن في الأولى آدم ... وفي السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم، وخالف ذلك الزهري في روايته عن أنس عن أبي ذر أنه لم يثبت أسماءهم وقال فيه: وإبراهيم في السماء السادسة ... وسياقه يدل على أنه لم يضبط منازلهم كما صرح به الزهري، رواية من ضبط أولى، ولا سيما مع اتفاق قتادة وثابت، وقد وافقهما يزيد بن أبي مالك عن أنس ... ووافقهم أبو سعيد ...“.

(۲۳) امام نوویؒ مسلک تطبیق ہی کی طرف مائل ہیں، حيث قال: في هذه الرواية - أي رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر -:

وجد إبراهيم في السماء السادسة، وتقدم في الرواية الأخرى أنه في السابعة. فإن كان الإسراء مرتين فلا إشكال فيه... وإن كان مرة واحدة فلعله وجده في السادسة، ثم ارتقى إبراهيم أيضاً إلى السابعة“ (شرح مسلم للنووي ج ۱ ص ۹۳، نیز ملاحظہ ہو: فتح

باري ج ۱ ص ۴۸۲)

تھے، اور (صورۃ) اشبہ بابرہیم تھے^(۳)، اور ابراہیم واسامعیل علیہما السلام کی دعا کے مصداق تھے^(۴)، اور قریبی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان خصوصیات کی بناء پر ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بطور استقبال کے (سماء) سابعہ سے سادسہ میں تشریف لے آئے ہوں (مگر) اصلی مستقر ان کا سابعہ ہی ہو۔

قوله: "قال موسى: فارجع إلي ربك" پر تفصیلی کلام اور بحث و نظر:

کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ عاقل ہوتا ہے، مگر دوسرا عقل و دانش میں مفضل ہونے کے باوجود اس سے زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے: "سَلِّ الْمُحَرَّبَ وَلَا تَسْأَلِ الْحَكِيمَ" (کہ مشورہ اس سے کرو جو اُس معاملہ میں تجربہ کار ہو، ایسے آدمی سے مشورہ نہ کرو جو عاقل تو ہو مگر تجربہ نہ رکھتا ہو، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کی فطرت کے بارے میں بہت تجربہ کار تھے اسی بناء پر انہوں نے آپ ﷺ کو مشورہ دیا کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور تعدادِ صلاۃ میں کمی کروائیں۔

ایک شبہ اور اس کا جواب :

یہاں ایک بحث یہ بھی پیدا ہوئی کہ یہ مشورہ (جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا) ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کیوں نہ ہوا حالانکہ لوٹنے وقت آپ ﷺ ابراہیم علیہ السلام سے اولاً ملے ہونگے، کیونکہ ان کا مستقر سماء سابعہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام سادسہ، نیز حضور ﷺ کو ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مناسبت و قربت ہے بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا کون احاطہ کر سکتا ہے، مگر ایک چیز یہاں خیال میں آتی ہے، وہ یہ کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ جب ادھر سے گزر رہے تھے تو آپ ﷺ نے کچھ بحث و تکرار کی آواز سنی۔ آپ ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ اور کیسی گفتگو ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام محبوبانہ انداز

(۲۴) فقد روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: حين أُسري بي لقيت موسى عليه السلام.

ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبهُ ولده به ...". أخرجه مسلم في صحيحه (۹۵/۱).

(۲۵) یعنی جو دعا قرآن کریم کی اس آیت میں مذکور ہے: "رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" (البقرة: ۲۹)

ہے اپنے رب کیساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ ہی کے معاملہ میں گفتگو ہے۔^(۲۶)

(۲۶) کما فی حدیث علقمة بن قیس عن عبد اللہ بن مسعود أن رسول اللہ ﷺ قال: ... ثم سرنا، فسمعنا صوتاً تذمراً، فأتينا على رجل فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أخوك محمد. فرحّب ودعا لي بالبركة وقال: سل لأمتك سرّاً. قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى. قلت: على من كان تذمره وصوته؟ قال: على ربه. قلت: على؟ قال: نعم، إنه يعرف ذلك منه وحّدته...“

آخرجه الحارث بن محمد بن أبي أسامة - واللفظ له - في مسنده (كما في إتحاف الخيرة: ۱/۱۷۶) واليزار في مسنده (۱۴/۵) والطبراني في معجمه الكبير (۱۰/۶۹-۷۰). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/۲۴۴-۲۴۵) بعد ده: رواه اليزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.

وفي حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله ﷺ: ”أتاني جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل، حملني عليه، فانطلق يهوي بنا ... ثم اندفعنا، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: موسى. قلت: ومن يُعَاتَبُ؟ قال: يُعَاتَبُ ربه ك...“ (أورده الذهبي في السيرة النبوية: ۱/۲۱۹ من سير أعلام النبلاء).

وفي حديث شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك: ”... ثم عرج به - أي بالنبي ﷺ - إلى السماء السابعة، فقالوا له: ل ذلك، كل سماء فيها أنبياء قد سَمَّاهم، فوعيتُ منهم إدريس في الثانية ... وموسى في السابعة بفضل كلامه لله، فقال: سي: رب، لم أظن أن ترفع عليّ أحداً، ثم علا به - أي بمحمد ﷺ - فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدره تنهى...“ (أخرجه البخاري في صحيحه: ۲/۱۱۲۰).

وفي حديث قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النبي ﷺ قال: ”... فلما خلصت فإذا موسى، قال: هذا موسى، لمُ عليه، فسلمت عليه.. فلما تجاوزت بكى، قيل له: ما يُكيك؟ قال: أبكي، لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته ثمُ ممن يدخلها من أمتي...“ (أخرجه أيضاً البخاري في صحيحه: ۱/۵۴۸-۵۴۹).

وقال الحافظ في الفتح (۷/۲۱۱) كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج: وفي حديث أبي سعيد: ”قال موسى: يزعم إسرائيل أني أكرم على الله، وهذا أكرم على الله مني“، زاد الأموي في روايته: ”ولو كان هذا وحده هان عليّ، ولكن معه...“، وهم أفضل الأمم عند الله“، وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه ”مر بموسى عليه السلام وهو يرفع صوته فيقول: أكرّمه وفضّلته، فقال جبريل: هذا موسى، قلت: ومن يُعَاتَبُ؟ قال: يعاتب ربه فيك. قلت: ويرفع صوته على؟ قال: إن الله قد عرف له حدّته“.

موسیٰ علیہ السلام کی یہ خاص شانِ محبوبیت قرآن کریم کی متعدد آیات میں بیان ہوئی ہے، مثلاً: ”وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي“ (طہ: ۴۱)، ”إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ“ (اعراف: ۱۴۴)، ”وَالْقَيْثُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي“ (طہ: ۴۱): ”تا کہ تو تیار کیا جائے میری آنکھوں کے نیچے“۔ اور ”وَكُنَّ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا“ (احزاب: ۶۹) تو اس خصوصی شان و تعلق کی بناء پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ناز و انداز سے باتیں کر رہے تھے۔ معاذ اللہ! آپ ﷺ کے متعلق کچھ حسد کا شبہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ان کا اپنا ایک ناز تھا۔ تاہم یہ ایک فطری بات ہے کہ طبعاً آپ ﷺ کو یہ خیال گذر سکتا ہے کہ دیکھو! میری بزرگی و عظمت اور وجاہت عند اللہ کے بارے میں وہ اس قسم کی باتیں اور شکوہ و شکایت کر رہے ہیں، نیز امتِ محمدیہ اس کو سکر دل میں کچھ خیال لاسکتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہماری بزرگی و برتری اور ہمارے پیغمبر کی فضیلت و عظمت اور علو مرتبت کے متعلق شکوہ پیدا ہوا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا معاذ اللہ کسی طرح کے حسد اور کینہ کپٹ کی راہ سے نہیں تھا، اور یہ ناجائز بھی نہیں ہے کہ کسی بڑے رتبے والے کو دیکھ کر اپنے لئے بھی اس کے مثل یا اس سے زیادہ کی تمنا کرے جو غبطہ کی صورت ہے، البتہ یہ ناجائز ہے کہ دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا کرے جو حسد کی صورت ہے۔

بہر حال جس طرح ہو، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو ایک بات نکلی تھی اس کے تذکر اور (اس پر ہونے والی شکایت کے) جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے یہ تخفیف کروائی اور یہ دکھلایا کہ امتِ محمدیہ پر موسیٰ علیہ السلام کی شفقت اور دلی خیر خواہی کس قدر تھی! وہ ان کے بدخواہ یا حاسد نہ تھے۔ ورنہ ایسا خیر خواہانہ مشورہ ایسی دلسوزی سے کیوں دیتے؟ (۲۷)

= قال العلماء: لم يكن بكاء موسى حسداً، معاذ الله، فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين، فكيف بمن اصطفاه الله تعالى؟ بل كان أسفاً على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة، بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتقصيص أجورهم المستلزم لتقصيص أجره، لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه.

(۲۷) قال الحافظ: "... وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة في أمر الصلاة ما لم يقع لغيره، ووقعت الإشارة لذلك في حديث أبي هريرة عند الطبري والبخاري: قال عليه الصلاة والسلام: كان موسى أشدهم عليّ حين مررت به وخيرهم لي حين رجعت إليه."

قوله: ”واستحييت من ربی“:

اس دفعہ استیاء کی وجہ محققین^(۲۸) نے یہ لکھی ہے کہ:

(۱) جب پہلے سے بتدریج پانچ پانچ کم کرتے رہے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جب کل پانچ ہی باقی رہ گئیں تو اب اسی پر استقرار ہو جانے والا ہے۔

(۲) نیز اس وقت پھر کمی کی درخواست کرنے کے یہ معنی ہوتے کہ عبادت کا بالکل یہ ارتقاء ہی چاہتے ہیں، کیونکہ تدریجی رفتار سے معلوم ہو چکا تھا کہ بقدر پانچ کے ہر مرتبہ میں کم کرتے ہیں۔ جب صرف پانچ ہی باقی رہ گئیں تو درخواست تخفیف کا مطلب گویا یہ ہوگا کہ اس عبادت کو سرے سے اٹھالیا جائے۔

(۳) تیسری بات یہ کہ اور دفعہ میں کم کر کے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا نہ تھا، اس مرتبہ تخفیف کے ساتھ یہ فرمادیا کہ: ”ہی خمس، وہی خمسوں، لا یبدل القول لدی“، اس سے آپ ﷺ منشاء (خداوندی) سمجھ گئے کہ بات اسی پر ٹھہر گئی ہے۔

قوله: ”لا یبدل القول لدی“ کا مطلب:

اس پر اشکال ہوتا ہے کہ تبدیلی تو ہوئی ہے، پچاس نمازوں سے آخر پانچ پر بات ٹھہری؟

جواب یہ ہے کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ علم اللہ میں جو چیز مقرر ہو چکی تھی اور اول سے آخر تک بالترتیب والتدریج معاملہ کا جو تفصیلی نقشہ عند اللہ مقرر ہو چکا تھا اس میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں ہوگی۔ اور اس نقشہ میں یہی تفصیل پہلے سے مقرر تھی کہ ابتداء پچاس نمازیں فرض کی جائیں گی، پھر آپ کی مگریم و تشریف کا اظہار کرتے ہوئے بتدریج آخر میں پانچ ہی رہ جائیں گی اور آخر کار امر اس پر مستقر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ پس جو کچھ تبدیلی ہوئی وہ ہمارے اعتبار سے ہے، علم اللہ کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں، کیونکہ علم اللہ میں ایسا ہی واقع ہونا ناگزیر تھا، اسی لئے ”لا یبدل القول لدی“ فرمایا ”لیدیکم“ نہیں فرمایا۔ گویا اس جملہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ میرے نزدیک جو پروگرام متعین ہو چکا ہے اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہوگی۔ پروگرام میں تمام تفصیل موجود ہوتی ہیں، جیسے جلسوں میں واعظوں اور مقررین کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس سے مجموعی پروگرام کی تبدیلی لازم نہیں آتی، بلکہ پروگرام کا باقی رہنا اسی تبدیلی میں ہے^(۲۹)۔

(۲۸) مثلاً امام ابن المنیرؒ، حافظ ابن حجرؒ اور علامہ عینیؒ (دیکھئے: فتح الباری ج ۱ ص ۴۶۳، عمدۃ القاری ج ۳ ص ۲۴۶)۔

(۲۹) علامہ عینیؒ نے مذکورہ اشکال کے دوسرے کئی جواب دئے ہیں (دیکھئے: عمدۃ القاری ج ۳ ص ۲۵۳ کتاب الصلوٰۃ، باب کیف

چند اور شبہات اور ان کے ازالے:

یہاں اور بھی کچھ سوالات متوجہ ہوتے ہیں:

(۱) ایک یہ کہ جب پانچ ہی نمازیں فرض کرنا مقصود و متعین تھا تو اس ہیر پھیر کی کیا ضرورت تھی، پہلے ہی سے پانچ فرض کر دیتے؟
جواب: (۱) اولاً تو یہ ہے کہ تکنوینیات کی علل و حکم اور اسرار کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ اس قسم کے سوالات تو ہر مخلوق میں اور ہر چیز میں ہزاروں پیدا ہو سکتے ہیں، ساری دنیا ملکر ایک کا جواب بھی نہیں دے سکتی!

(ب) ثانیاً اس کی حکمت کو ایک مثال سے سمجھو: مثلاً ایک چیز کے متعلق پہلے ہی سے تمہارا ارادہ اور فیصلہ ہو کہ یہ پچاس (روپے) کی چیز ہے، مگر فلاں شخص کو پانچ میں دوں گا۔ اب ابتداءً تم اسکی اصلی قیمت پچاس کہہ کر، پھر اس کی رعایت سے گھٹاتے گھٹاتے پانچ تک پہنچے۔ خیال کرو (اس سے) وہ شخص کتنا خوش اور ممنون ہوگا! اور اگر پہلے ہی سے تم نے اس کو پانچ بتلا دئے تو اس کو تمہاری رعایت و احسان کچھ بھی معلوم نہ ہوگا، اور نہ دوسروں کو پتہ چلے گا کہ تم نے اسکی یہ رعایت کی۔ پس صورت مذکورہ بالا میں نبی کریم ﷺ کی غایت تکریم و تشریف تھی یعنی آپ کی رعایت سے یہ کمی کی گئی اور پچاس نمازوں کا ثواب پانچ ہی میں دیدیا۔

(ج) نیز یہ ظاہر کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ﷺ کا کیا شرف اور مرتبہ ہے کہ ایک دفعہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اور جس دفعہ خالی ہاتھ لوٹانے کا احتمال تھا اس دفعہ آپ ﷺ کے دل میں سوال کا ارادہ ہی پیدا نہ ہونے دیا بلکہ پہلے ہی سے اشارہ کر دیا کہ آئندہ تخفیف کی درخواست پیش نہ کریں۔

(د) نیز اس میں موسیٰ علیہ السلام کو آپ ﷺ کا رتبہ دکھلانا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا: ”ہذا الغلام الذی بُعث من بعدی“^(۳۰) (جس میں بظاہر آپ ﷺ کی کسر شان تھی)، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ ﷺ کی (اللہ تعالیٰ کے دربار میں) وجاہت اور قرب کی شان دکھائی کہ اس جوان کی قدر و منزلت ہمارے ہاں کس قدر ہے کہ میرے خاص دربار میں کس طرح بے تکلف بار بار آمد و رفت رکھتے ہیں۔
اگر پہلے ہی سے پانچ نمازیں فرض کر دی جاتیں تو یہ سب نکتے فوت ہو جاتے۔

(۳۰) فی حدیث قتادہ عن أنس بن مالک عن مالک بن صعصعة مرفوعاً: ”... قبل له - أي لموسی - ما یبکیک؟ قال: أبکی لأن غلاماً بعث بعدی ...“ (أخرجه البخاری فی صحیحہ: ۵۴۹/۱).

(۲) دوسرا سوال اصولی ہے، وہ یہ کہ یہ نسخ قبل العمل ہوا (کہ پچاس نمازیں فرض کی گئیں اور پھر ان پر عمل ہونے سے پہلے ہی ان کو منسوخ کر کے ان کی جگہ صرف پانچ نمازیں باقی رکھی گئیں) تو اس (پچاس نمازوں کی) تشریع میں کیا فائدہ تھا؟ (جواب سے پہلے اصولی طور پر جاننا چاہئے کہ) اس میں اختلاف ہے کہ نسخ قبل العمل جائز ہے یا نہیں۔ معتزلہ اس کے جواز کا انکار کرتے ہیں^(۳)، اور کہتے ہیں کہ حکم سے مقصود عمل ہے، اگر عمل سے پہلے ہی حکم منسوخ ہو گیا تو وہ حکم لغو و عبث ہوگا۔

اہل السنۃ والجماعہ کہتے ہیں کہ نسخ قبل العمل جائز ہے۔ اور معتزلہ (کی دلیل) کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حکم اور امر سے مقصود ہمیشہ صرف عمل ہی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی محکوم کے جذبہ وفاداری و اطاعت شعاری کا اظہار مقصود و مطلوب ہوتا ہے جیسا کہ تم کسی سرکش غلام کو اس کی نافرمانی اور تمرّ دظاہر کرنے کیلئے بلا ضرورت ایک کام کا حکم کرو۔ ظاہر ہے کہ اُس حالت میں منہار مقصود اس سے وہ کام کرانا نہیں ہے۔ بلکہ سچ پوچھو تو خود عمل سے بھی مقصود اصلی اسی شان فرمانبرداری کا اظہار ہوتا ہے خصوصاً باری عز اسمہ کی جناب میں، کیونکہ اسکو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں اور نہ ہمارے کسی عمل کی حاجت ہے۔ بہر حال امر سے مطلوب فرمانبرداری و وفاداری کے دعویٰ و اقرار کا امتحان کرنا ہے کہ بندہ اپنے دعویٰ و اقرار میں کتنا سچا ہے، خود دیکھنے کیلئے، یا خود جانتا ہے مگر دوسروں کو دکھانے کیلئے۔ چنانچہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ”اَسْلِمَ“ کے جواب میں اَسْلَمْتُ لرب العالمین“ (البقرۃ: ۱۳۱) کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور چشم اور نجات جگرا سماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا۔ اس امر سے مقصود محض امتحان تھا کہ کہاں تک ”اَسْلَمْتُ لرب العالمین“ کا دعویٰ صحیح ہے۔ ذبح ولد مقصود نہ تھا، اسی لئے نسخ واقع نہیں ہونے دیا۔ پس معتزلہ کا یہ کہنا کہ حکم و امر کا فائدہ عمل میں منحصر ہے، یہ دعویٰ ہی سرے سے غلط ہے۔

(اس تفصیل کے بعد اب مذکورہ شبہ کا جواب سمجھو کہ) یہاں نماز کے قصہ میں بھی آپ ﷺ کے کمال فرمانبرداری اور جذبہ انقیاد و اطاعت کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔

تخفیف صلاۃ کی درخواست موسیٰ علیہ السلام کیذریعہ کروانے کی حکمت:

یہاں سے ایک اور نکتہ بدیعہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ وہ یہ کہ نمازیں کم کرنے کی جو درخواست (آپ ﷺ نے) کی اس کا ارادہ اولاً آپ ﷺ کے دل میں از خود پیدا نہیں ہوا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے سے یہ تحریک ہوئی، حالانکہ آپ ﷺ اپنی امت پر موسیٰ علیہ السلام سے کم شفیق نہ تھے۔ اس میں نکتہ یہی ہے کہ اگر آپ ﷺ از خود سوال تخفیف کا اقدام

(۳۱) دیکھئے: فتح الباری ج ۱ ص ۴۶۳ کتاب الصلاۃ، باب کیف فرضت الصلوات فی الاسراء؟

کرتے تو آپ ﷺ کی طرف سے تسلیم و انقیاد کے اظہار میں ایک گونہ قصور متوہم ہوتا، اس لئے موسیٰ علیہ السلام کی تحریک پر درخواست کرائی گئی۔ پس جب آپ ﷺ اپنی طرف سے پورے طور پر (پچاس نمازوں کے ”امر“ کے سامنے) تسلیم و انقیاد کا اظہار کر چکے تو ”امر“ کا مقصود حاصل ہو گیا اور ساری امت کا وجود اجمالاً آپ کے وجود مبارک میں مندرج و مندرج ہے، اس لئے آپ کی تسلیم و رضا گویا ایک طرح ساری امت کی تسلیم و رضا ہے۔

نسخ قبل العمل جائز ہے، مگر نسخ قبل البلاغ جائز نہیں:

اس سے ایک اور مسئلہ بھی صاف ہو جاتا ہے کہ نسخ قبل العمل تو صحیح ہے (جیسا کہ اوپر بیان ہوا) لیکن نسخ قبل البلاغ اہل السنۃ والجماعہ کے نزدیک بھی صحیح نہیں (۳۲)۔

مگر دیکھنا یہ ہے کہ (نسخ) قبل البلاغ (جائز نہیں اس) کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب تو یقیناً نہیں ہو سکتا کہ مامورین میں سے ہر ہر فرد کو تبلیغ ہو جائے تب نسخ جائز ہو، کیونکہ امت تو قیامت تک آنے والی ہے تو ہر فرد امت تک بلاغ کو شرط قرار دینے کے معنی تو یہ ہوں گے کہ نسخ مطلقاً صحیح ہی نہ ہو (اور ظاہر ہے کہ یہ بات صحیح نہیں، لہذا) لامحالہ یہی معنی لینے ہوں گے کہ بعض افراد مامورین کو (امر) پہنچ جائے (تب نسخ صحیح ہے)۔

پس (مامورین میں) سب سے افضل و اشرف فرد حضور ﷺ ہیں، ان کو پہنچ گیا تو (یہی بلاغ کے لئے) کافی ہے اور ساری امت کی تسلیم آپ ہی کی تسلیم میں گویا مندرج و مندرج ہے، آپ ﷺ سب کے سید و مولیٰ ہیں (لہذا آپ ﷺ کا بلاغ ہو جانے کے بعد نسخ ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں بھی اس کے خلاف نہیں ہوا (۳۳)۔

مذکورہ بالا سوال کا ایک اور جواب:

سہیلیؒ نے الروض الانف میں (۳۴) حدیث معراج کی تشریح کرتے ہوئے ایک اور بات لکھی ہے، وہ یہ کہ

(۳۲) فتح الباری ج ۱ ص ۴۶۲ کتاب الصلوة، باب کیف فرضت الصلوات فی الاسراء؟ عمدۃ القاری ج ۳ ص ۲۴۹ کتاب الصلوة

الباب المذکور۔

(۳۳) قال الحافظ فی الفتح (۱/۶۳۴): ”.. لکن قد یقال: لیس ہو بالنسبة إلیہم نسخاً، لکن ہو نسخ بالنسبة إلی

النبي ﷺ، لأنه کُلّف بذلك قطعاً ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل، فالمسئلة صحيحة التصوير فی حقه ﷺ. واللہ أعلم“

(۳۴) ج ۳ ص ۴۵۹ (باب فرض الصلوات خمسين)

یہاں کوئی نسخ ہی نہیں پایا گیا، اس لئے کہ) تم جسکو نسخ سمجھ رہے ہو دراصل (وہ) نسخ نہیں ہے، کیونکہ شروع ہی سے صود پانچ نمازیں تھیں اور ابتداء سے پانچ ہی کا حکم ہوا تھا، باقی پچاس کا عدد جو بولا گیا (وہ حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے) یہ محض اس اعتبار سے کہ پانچ اجر کے اعتبار سے پچاس ہی ہیں، اس لئے (اجر کے لحاظ سے) پچاس کا اطلاق بھی پانچ پر صحیح ہے، گوئی الحقیقہ عدد کے اعتبار سے شروع سے پانچ ہیں۔ پس جب شروع سے آخر تک پانچ ہی نمازیں ہیں گو پچاس کا اطلاق باعتبار اجر کے کیا گیا تو نسخ کہاں باقی رہا؟ البتہ اصل مقصود کو جو پانچ تھا، مخفی کر کے بتدریج ظاہر باگیا، تاکہ اس تدریج سے مسرت اور خوشی زیادہ ہو، جیسا کہ وہ حدیث جس میں امت محمدیہ کے ربیع اہل جنت پھر ث پھر نصف (اہل جنت) ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے ^(۳۵)، وہاں پہلے سے نصف (اہل جنت) ہونا متعین تھا، مگر رت سنا تے وقت اس طرح بتدریج سنائی گئی کہ مزید مسرت حاصل ہو ^(۳۶)۔

امام سیہلی کے اس جواب پر بحث و نظر:

بظاہر سیہلی کی یہ تحقیق لطیف ہے مگر (بچند وجوہ صحیح نہیں، کیونکہ) خلیجان اس میں رہتا ہے کہ:

(الف) اس تقدیر پر ماننا پڑے گا کہ حضور ﷺ اور موسیٰ علیہ السلام میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی صحیح مراد کو نہیں دیا، کیونکہ (اس تحقیق کے مطابق پچاس سے مراد شروع ہی سے پانچ ہیں تو) یہ حضرات اگر پہلے سمجھ جاتے کہ پچاس سے بار عدد پانچ ہی نمازیں مراد ہیں، گو اجر کے اعتبار سے ان کو پچاس کہا گیا ہے تو اس سوال و جواب (اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف درخواست) کی نوبت نہ آتی (مگر جب موسیٰ علیہ السلام کی تحریک پر آپ ﷺ نے اس کی درخواست کی تو معلوم ہوا کہ میں سے کسی نے صحیح مراد خداوندی کو نہیں سمجھا!)۔

(ب) دوسری بات یہ ہے کہ ہر دفعہ جو پانچ پانچ کم کی گئیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا پانچ نمازیں کم کی گئیں یا جر کم کیا

(۳۵) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/۱۱۷) من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله ﷺ في قبة نحواً أربعين رجلاً، فقال رسول الله ﷺ: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم، فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم، فقال: والذي نفس محمد بيده! إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة...“

(۳۶) حضرت شیخ الاسلام نے امام سیہلی کا کلام بالمعنی اور تصرف کثیر و شرح کے ساتھ بیان کیا ہے، اصل کلام ”الروض الأنف“ میں

ہیں۔

گیا۔ اس تحقیق کی بناء پر پہلا احتمال مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ نمازیں پہلے ہی سے پانچ ہیں اور اب بھی پانچ ہی باقی رہیں!! اگر ہر دفعہ پانچ کا اجر کم کرنا مراد ہے (اور اس تحقیق کے مطابق یہی احتمال باقی رہ جاتا ہے) تو موسیٰ علیہ السلام نے ہماری خیر خواہی کی؟! اور حضور ﷺ نے اسے کس طرح قبول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ اجر دینا چاہتے تھے، آپ کوشش کر کے اجر کراتے رہے!! نیز اس (احتمال کی) بناء پر چاہئے کہ اب باعتبار اجر کے پانچ رہ جائیں، کیونکہ زائد اجر تو سب ساقط کر دئے گئے!! حالانکہ آخر دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ہی خمس، وہی خمسون“ (کہ باعتبار اجر کے یہ پانچ نمازیں پچاس ہیں الغرض دوسرا احتمال بھی بدیہی البطلان ہے)

لہذا (ان وجوہات کی بناء پر) اس حدیث کا یہ مطلب میرے نزدیک کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا اور جو حدیث بطور نفی پیش کی گئی ہے اس میں اور اس میں کوئی مطابقت نہیں۔

”سدرۃ المنتہی“ کا محل وقوع:

صحیح و راجح یہ ہے کہ یہ سماء سابعہ میں ہے^(۳۷)، بعض روایات میں آیا کہ سادسہ میں ہے^(۳۸)۔ اگر تطبیق دینا چاہو تو کہ

(۳۷) فی شرح مسلم للنووی (۹۷/۱): قال القاضي - عیاض - : کونها فی السابعة هو الأصح وقول الأكثرین، وہ الذي یقتضیه المعنی وتسميتها بالمنتہی.

وقال الحافظ فی الفتح (۴۸۳/۱۳) کتاب التوحید، باب ما جاء فی قوله عز وجل ”و کلم الله موسیٰ تکلیماً“... الجمهور علی أن سدرۃ المنتہی فی السابعة، وعند بعضهم فی السادسة.

وقال فی موضع آخر من الفتح (۲۱۳/۷) کتاب مناقب الأنصار، باب المعراج: ”قال القرطبی فی المفہم: ظاہر حدیث أنس أنها فی السابعة، لقوله بعد ذکر السماء السابعة: ثم ذهب بی إلى السدرۃ، و حدیث أنس هو قول الأكثر، وہ الذي یقتضیه وصفها بأنها التي ینتہی إليها علم کل نبی مرسل و کل ملک مقرب علی ما قال کعب“.

(۳۸) أخرجه مسلم فی صحیحہ (۹۷/۱) عن عبد الله بن مسعود قال: ”لما أسري برسول الله ﷺ، انتہی به إلی سدرۃ المنتہی وهي فی السماء السادسة“.

قلت: وهذا موقف كما ترى. قال القرطبی (كما فی فتح الباری: ۲۱۳/۷): و یرجح حدیث أنس بأنه مرفوع و حدیث ابن مسعود موقف.

و حدیث أنس هذا أخرجه مسلم فی صحیحہ (۹۱/۱) من طریق ثابت البنانی عنه عن رسول الله ﷺ قال: ”... عرج بنا إلی السماء السابعة .. فإذا أنا بإبراهیم .. ثم ذهب بی إلی سدرۃ المنتہی ...“.

تے ہو کہ اسکی جڑ سادہ میں ہے اور شاخیں سابعہ میں ہیں (۳۹)۔

اس کو منتهی کہنے کی وجہ:

اسکو ”منتهی“ کیوں با مزد کیا گیا؟ رائج قول یہ ہے کہ یہ درخت ادھر سے جانے والے فرشتے اور ادھر سے آنے والے متون کا ملتقى اور نہایت ہے، اس سے آگے (فرشتے) نہیں بڑھ سکتے، گویا یہ عالم شہود و عالم غیب کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ چنانچہ جبریل امین جیسے ملک مقرب شب معراج میں اس سے آگے نہیں جاسکے (۴۰)۔

قولہ: ”الوان لا أدري ماهي“ کی توضیح:

بعض عارفین نے لکھا ہے کہ وہ سب تجلیات رب العزت تھیں (۴۱)۔

اگر کوئی شبہ کرے کہ حضور ﷺ مشاہدہ کر کے بھی فرماتے ہیں ”لا أدري ماهي“ تو نہ دیکھنے والے عارفین کے ایک صد ہا سال کے بعد کس طرح متعین ہو گیا کہ وہ تجلیات رب العزت تھیں؟

جواب یہ ہے کہ ”لا أدري“ کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ پتہ نہ چلا، ورنہ ان کی اراء سے غرض ہی کیا حاصل ہوگی! ”لا أدري ماهي“ فرمانے سے حضور ﷺ کا مطلب یہ ہے کہ ان تجلیات کی پوری حقیقت معلوم نہیں اور نہ کسی کو یہ قدرت ہے کہ ان کا بیان سکے۔

(۳۹) دیکھیے: شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۹۷، فتح الباری ج ۷ ص ۲۱۳ کتاب مناقب الانصار، باب المعراج۔

(۴۰) قال النووي في شرح مسلم (۹۲/۱): قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم: سميت سدرۃ المنتهى لأن علم لا تكة ينتهي إليها، ولم يحاوزها أحد إلا رسول الله ﷺ۔

سدرۃ المنتهى کی وجہ تسمیہ کے بارے میں دوسرے اقوال بھی ہیں، مثلاً امام مسلم نے اپنی صحیح میں (۹۷/۱) حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ”لما أسري برسول الله ﷺ انتهى به إلى سدرۃ المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يرجع من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها...“۔

قال الحافظ بعد إيراد هذا الحديث وما نقله النووي: حديث ابن مسعود ثابت في الصحيح، فهو أولى بالاعتماد (فتح الباری: ۲۱۳/۷ کتاب مناقب الانصار، باب المعراج)۔

(۴۱) حضرت شیخ الاسلامؒ فتح البلیہم میں (ج ۱ ص ۳۲۰) رقمطراز ہیں: قال الشيخ ولي الله الدهلوي: وأما الأنوار التي غشيتها

ليات إلهية وتدبيرات رحمانية، تلمعت في الشهادة حيث ما استعدت لها۔

بعض روایات میں ہے: ”فراش من ذهب“، بعض نے ”فراش“ کے متعلق کہا ہے کہ یہ وہ ملائکہ تھے جو اُن تجلیاں ربانیہ پر عاشق ہیں (۳۳)۔

باقی یہ کہ ان سب کی پوری حقیقت کیا تھی؟ یہ کون بتلا سکتا ہے! جبکہ خود حضور ﷺ ہی ”لا أدري ما هي“ فرماتے ہیں اور قرآن کریم نے ابہام ہی کے ساتھ ذکر کیا (چنانچہ ارشاد ہے) ”إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى“ (النجم: ۱۶) حدیث اسراء کی (مزید) تحقیق کیلئے فتح الملہم ج ۱ ص ۳۱۶ ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے کہ ان حدیثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن صالح بن کيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأَقَرَّتْ صَلَاةَ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.

تعالیٰ نے (ابتداء میں) حالت حضر اور حالت سفر دونوں میں ہر نماز کی (سوائے مغرب کے) دو دو رکعتیں فرض کیں، بلکہ میں سفر کی نماز تو اپنی حالت پر (دو دو رکعتیں) ہی رہی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا (یعنی تین نمازیں چار چار رکعات کر دی گئیں)

تشریح:

قولہ: ”رکعتین فی الحضر والسفر“:

مغرب پہلے ہی سے تین رکعت تھی، تو وہ اس سے مستثنیٰ رہے گی جیسا کہ بعض روایات میں مصرح ہے (۳۳)۔ بناءً علیہ

(۴۲) أخرجهما مسلم في صحيحه (۹۷/۱) عن عبد الله بن مسعود قال: ... قال: ”إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى“ قال فراش من ذهب ...“.

(۴۳) قال في المرقاة (۱۱/۱۵۵): الأظهر أن ما يغشى أشياء كثيرة لا تحصى ومما لا يمكن أن يحاط ويستقصى ... وهو لا ينافي ذكر بعض ما رأى، فقل: يغشاها جم غفير من الملائكة“.

(۴۴) أخرجهما أحمد في مسنده (۶/۲۷۲) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: ”كان أول ما افترض على رسول الله ﷺ الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاً...“ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/۳۵۷): رجاله ثقات.

روایت باعتبار اغلب و اکثر کے ہوئی۔ ایسے ہی یہ جو فرمایا کہ پھر حضر (کی نماز) میں زیادت کر دی گئی، اس میں تغلیب ہے کیونکہ فجر میں اضافہ نہیں ہوا۔

نماز قصر کے بارے میں امام ابوحنیفہؒ کے مسلک پر اس حدیث سے استدلال:

یہ حدیث امام ابوحنیفہؒ کے مسلک پر بڑی حجت قویہ قرار دی جاتی ہے کہ سفر کا قصر قصر اسقاط ہے قصر ترفیہ نہیں، تاکہ اتمام جائز بلکہ مستحب ہو، کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں دراصل نماز شنی ثنی (یعنی دو دور رکعتیں) ہی مشروع ہے، تو اس میں زیادہ کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی شخص فجر کی نماز بجائے دو کے چار رکعت پڑھنے لگے۔

حافظ ابن حجرؒ کا مذکورہ استدلال پر رد:

حافظ (ابن حجرؒ) کا خیال یہ ہے ^(۳۵) کہ (یہ استدلال صحیح نہیں، کیونکہ) جب (نماز میں) اضافہ کیا تو سفر و حضر دونوں (کی نمازوں) میں کیا۔ پھر ایک مدت کے بعد جب آیت ”وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ“ (النساء: ۱۰۱) نازل ہوئی تو سفر میں (بطور رخصت ترفیہ کے) قصر ہو گیا (جیسا کہ ”فلیس علیکم جناح“ سے ظاہر ہے)۔

باقی رہی یہ حدیث تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ سفر (کی نماز) میں دو رکعت کم کرنے کے بعد چونکہ یہ نمازیں اعتبار تعداد رکعات کے اُسی حالت کی طرف لوٹ آئیں جو اصل مشروعیتِ صلوات کے وقت تھی (یعنی دو دور رکعتیں) اس لئے حضرت عائشہؓ نے ”وَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ“ سے تعبیر کر دی۔ ورنہ رکعات کا اضافہ ایک مرتبہ سفر و حضر دونوں (کی نمازوں) میں ہوا۔ البتہ آخر میں جو مآل نکلا اور جس کیفیت پر امر مستقر ہوا، عائشہؓ اسکو بیان کرتی ہیں۔

حافظؒ کی مذکورہ توجیہ پر علمائے احناف کا رد:

حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ اذعا حضرت عائشہؓ کی اس روایت کے ظاہر کے خلاف ہے، لہذا اس دعویٰ پر دلیل ہونی پائے، کیونکہ یہ چیز (کہ نماز سفر میں بھی اضافہ کیا گیا تھا، بعد میں بطور رخصت کی کر دی گئی)، نقل سے متعلق ہے۔ (اور نقل کہاں ہے؟)۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضور ﷺ سے عمر بھر کسی ایک سفر میں ثابت نہیں کہ آپ ﷺ نے اتمام کیا ہو، ہجرت کے بعد سے نزولِ آیتِ قصر تک کافی مدت ہے، اس مدت میں اگر بحالتِ سفر کبھی اتمام کیا ہوتا تو آپ سے ضرور منقول ہوتا، حالانکہ ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک واقعہ بھی (ایسا) ثابت نہیں جس میں آپ ﷺ نے اتمام کیا ہو (لہذا یہ دعویٰ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ نمازِ سفر میں بھی اضافہ ہوا تھا، بعد میں بطورِ رخصت کمی کی گئی؟)

حافظؒ کے دعویٰ پر دلیل:

البتہ ان کی طرف سے ایک مؤثر چیز یہ پیش کی جاتی ہے ^(۴۶) کہ قرآن کریم میں ہے ”أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ“ (النساء: ۱۰۱) (کہ حالتِ سفر میں جائز ہے کہ چار رکعت والی نمازوں میں کمی کر کے ان کا قصر پڑھو)، نیز حنفیہ بھی سفر کی نماز کا ”قصر“ نام رکھتے ہیں۔ تو لفظِ قصر صراحۃً اس بات پر دال ہے جو شافعیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر (کی نماز) میں بھی اضافہ ہوا ہے پھر کم کر دی گئی، ورنہ ”قصر“ کے کیا معنی ہونگے؟ اگر نماز (سفر) اصل مشروعیت کے اعتبار سے صرف دو ہی رکعت تھی تو قصر کے کوئی معنی نہیں بنتے، جیسا کہ فجر کی نماز کو (باوجود دو رکعت ہونے کے) کوئی بھی قصر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قصر کے معنی ہی یہ ہیں کہ کسی بڑی چیز میں سے کچھ حصہ کم کر دینا، جس کے لئے ضروری ہے کہ قصر سے پہلے وہ چیز زیادہ ہو (لہذا نمازِ سفر کو قصر کہنا جیسا کہ قرآن کریم میں بھی کہا گیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ نمازِ سفر میں بھی ایک مرتبہ اضافہ ہوا تھا۔) تو عائشہؓ کی یہ حدیث بظاہر نصِ قرآنی (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) کے خلاف ہے (کیونکہ حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ نمازِ سفر میں بالکل اضافہ نہیں ہوا)۔

مذکورہ دلیل کا جواب:

علماء نے اس کے مختلف جوابات دئے ہیں ^(۴۷)، جن میں بہترین جواب یہ ہے کہ ایک ہے نفسِ صلاۃ میں قصر و اتمام باعتبار تشریع کے۔ دوسرے (صلاۃ میں قصر و اتمام) باعتبار احوالِ مصلیٰ کے۔ یعنی: ایک صورت تو یہ ہے کہ اصل (اور ابتداء)

(۴۶) دیکھیے: فتح الباری ج ۱ ص ۶۶۴ کتاب الصلاۃ، باب کیف فرضت الصلوات فی الاسراء؟

(۴۷) دیکھیے: احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۵۲ تحت قولہ تعالیٰ: فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاۃ، بدائع الصنائع

ج ۱ ص ۲۵۹، عمدة القاری ج ۳ ص ۲۵۷ کتاب الصلاۃ، باب کیف فرضت الصلوات فی الاسراء؟

سے مثلاً چار رکعت مشروع ہوں، پھر کسی وجہ سے دو (رکعت) کم کر دی جائیں، تو یہ قصر نفس تشریع کے اعتبار سے ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اصل مشروع دو ہی رکعت ہوں، مگر عامہ احوال مصلی کے اعتبار سے چونکہ چار رکعت ہی ادا کی جاتی ہیں اس لئے دو رکعت کو اس نسبت سے اضافہ (إلى أحوال المصلی العامة) قصر کہا جا رہا ہے، گو اس وقت (یعنی حالت سفر میں) فی نفسہ دو رکعت ہی مشروع ہوں۔

اس کو یوں سمجھئے کہ انسان کی اصلی اور عام حالت اقامت ہے، سفر محض ایک عارض ہے جو کبھی پیش آ جاتا ہے، اور حالت اقامت میں چار رکعت مشروع ہیں تو عامہ حالات و اوقات کے اعتبار سے ہر مصلی پر چار رکعتیں فرض ہوئیں۔ توجہ سفر میں (انسان نے) دو رکعت پڑھیں تو مصلی کے عامہ حالات کے لحاظ سے گویا چار کی جگہ دورہ گئیں، اس لحاظ سے اسے قصر کہہ سکتے ہیں گو اس وقت (یعنی سفر میں) فی نفسہ دو رکعت ہی مشروع ہیں۔

خلاصہ یہ کہ سفر کی نماز کو قصر کہنا عامہ احوال (یعنی اقامت) کی نماز کے اعتبار سے (ہے اور یہ) صورت (قصر) ہے، ورنہ اصل تشریع کے اعتبار سے وہ قصر نہیں بلکہ تام ہے، اسی کو حضرت عمرؓ نے فرمایا ”صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، علی لسان محمد ﷺ“^(۴۸) (پس حدیث عائشہؓ میں اصل تشریع کا بیان ہے اور قرآن میں مجازاً ایک خاص نسبت سے یعنی عامہ احوال مصلی کے لحاظ سے قصر کہا گیا ہے۔ لہذا دونوں میں کچھ تعارض نہیں)۔

اس تقریر کی طرف شیخ ابو منصور ماتریدیؒ نے تفسیر ”تاویلات القرآن“ میں مختصر اشارہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں: ”ان قصرُوا“ ای عملاً، لا تشریعاً“^(۴۹)۔ ظاہر ہے کہ ”ان تقصروا“ میں قصر کی نسبت مصلین کی طرف ہے۔ یعنی تم جسطرح روزانہ نماز پڑھتے تھے اس میں عملاً دو رکعت کی کمی کر دو۔ تو مصلین کے اعتبار سے قصر ہوا، اور نفس مشروعیت کے اعتبار سے قصر کی نفی بھی درست رہی (کیونکہ تشریعاً قصر نہیں ہوا) جیسا کہ حضرت عمرؓ کی حدیث میں ”غیر قصر“ فرمایا۔ واللہ اعلم

(۴۸) أخرجه أحمد في مسنده (۱/۳۶۷)، وابن حبان في صحيحه (۴/۱۹۷)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۸۰/۱)۔

(۴۹) تفسیر ماتریدی (ج ۳ ص ۳۳۷-۳۴۱) میں آیت مذکورہ کے ماتحت یہ عبارت نہیں ملی، البتہ اس میں یہ عبارت موجود ہے: ”..

وقال غيرهم: القصر إنما كان في حال الخوف كما قال الله تعالى.. فأما الآن، فإن المسافر إذا صلى ركعتين فليس ذلك قصر، ولكنه إتمام بقول عمر، حيث قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم..“

قوله تعالى: ”لا جناح عليكم أن تقصروا“ میں ”لا جناح“ کا مطلب:

باقی رہا (آیت ”فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة“ میں) ”لا جناح“ کا لفظ، جس سے بظاہر قصر کی محض اباحت مترشح ہوتی ہے (نہ کہ وجوب)، سو یہ لفظ کبھی واجب میں بھی مستعمل ہو جاتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جہاں لوگوں کے کسی زعم فاسد اور غلط خیال کا رد کرنا ہوتا ہے وہاں یہ لفظ مقام وجوب میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ سعی بین الصفا والمروة کے متعلق قرآن کریم نے ”لا جناح“ کا لفظ استعمال کیا (چنانچہ ارشاد ہو ہے ”ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، فلا جناح عليه أن يطوف بهما۔ البقرة: ۱۵۸) حالانکہ وہ شافعیہ کے نزدیک رکن حج ہے اور حنفیہ واجب کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ جاہلیت میں جو معاملہ صفا مروہ کے ساتھ لوگوں کا تھا اسکی بناء پر بہت سے لوگ ابتداء اسلام میں ”سعی بین الصفا والمروة“ کو ”جناح“ (اور گناہ) سمجھتے تھے، ان پر رد کرنے کیلئے قرآن نے ”جناح“ کی نفی کی۔ اسی طرح سفر میں چار کے بجائے دو رکعت نماز ادا کرنے پر بھی یہ خلجان اور توہم جناح کا ہو سکتا تھا، لہذا قرآن نے تصریح کر دی کہ اس عمل میں کوئی جناح کی بات نہیں، بے شکے قصر کر سکتے ہو۔

حضرت عائشہؓ کے عمل سے مذکورہ روایت پر شبہ اور اس کا جواب:

اور حضرت عائشہؓ کی مذکورہ روایت کے متعلق یہ کہنا کہ یہ روایت خود ان کے عمل کے خلاف ہے، کیونکہ وہ سفر میں اتمام کرتی تھیں،^(۵۰) اس کے متعلق حضرت عائشہؓ کے شاگرد عروہؓ نے یہ کہہ کر فیصلہ کر دیا کہ: ”تأولت كما تأول عثمان“^(۵۱) جب اتمام کی صورت میں (حضرت عائشہؓ) تاویل کی محتاج ہوئیں تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی اصل یہی تھی جو حنفیہ کہتے ہیں یعنی قصر کا وجوب، ورنہ تاویل کی ضرورت کیوں پڑتی؟ شافعیہ کی طرح کہہ دیتیں کہ قصر رخصت ہے اور اتمام بھی جائز ہے۔ اس بحث کی (مزید) تحقیق آگے آنے والی ہے۔

(۵۰) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۴۰/۲) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۸۲/۱)۔

(۵۱) قال ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۳۹/۲): حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن الصلاة أول ما فُرِضت ركعتين، فزيدت في صلاة الحضر وأُقرت في صلاة السفر. فقلت لعروة: ما بال عائشة كانت تتم الصلاة في السفر، وهي تقول هذا؟ قال: تأولت ما تأول عثمان...“ (وأخرجه الطحاوي أيضاً في شرح معاني الآثار: ۲۸۳/۱، وراجع أيضاً فتح الباري: ۱/۴۶۴)۔

نماز میں کپڑے پہننا (اور ستر عورت کرنا) فرض ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا
کرو۔

بَابُ وَجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ: تَحْذَرُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَمَنْ
صَلَّى مُتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
ترجمہ الباب کا مقصد:

ستر عورت ویسے بھی فرض ہے اور صحتِ صلاۃ کے لئے بھی شرط ہے۔ یہاں اسی کا بیان ہے۔

حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے
(کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: میں شکاری آدمی
ہوں اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے بدن پر صرف ایک لمبے
کرتہ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تو کیا میں اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا
ہوں؟) آپ علیہ السلام نے فرمایا (پڑھ سکتے ہو مگر ایسی حالت
میں گریبان کا خیال رکھو اور اس کے دونوں طرف ملا کر) انکا لوگو
کانٹے سے سہی (تاکہ ستر پر اپنی نظر بھی نہ پڑے)۔ التبعہ اس کی
سند محل نظر ہے۔

وَيُذَكِّرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ
وَفِي اسْنَادِهِ نَظَرٌ.

آدمی نے جو کپڑا پہن کر جماع کیا ہے اس میں (بھی) نماز
پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ اس میں کوئی ناپاکی نہ ہو۔ اور آپ علیہ
السلام نے نگاہ کر کے بیت اللہ کا طواف کرنے سے منع فرمایا ہے (تو
نگاہ کر نماز پڑھنا بطریق اولیٰ ممنوع ہوگا)

وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ
مَالٌ يَرْفِيهِ اِذْنًا وَامْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِنْ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرِيَانًا.

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام
نے ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم حائضہ اور پردے والی عورتوں کو دونوں
عیدوں میں (گھر سے) نکالیں۔ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان
کی دعاء میں شریک رہیں۔ البتہ حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ
أَمَرْنَا اِنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ
الْحُدُورِ فَيَشْهَدَنَّ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْتَهُمْ

رہیں۔ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ! بعض عورتوں کے پاس اوڑھنی نہیں ہوتی (وہ کیا کرے؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے اس کی ساتھی اپنی اوڑھنی کا کچھ حصہ اوڑھادے۔

وَتَعْتَزِلُ الْحَيْضُ عَنْ مَصْلَاهُنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لَتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا ام عطية سمعت النبي ﷺ بهذا.

بَابُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ

(صرف ایک چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں) چادر کو اپنی گدی پر باندھ لے (تاکہ اس کے کھل جانے کا اندیشہ بھی نہ رہے) حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ (صرف ایک چادر میں) نماز پڑھی (اور) انہوں نے اپنی چادریں کندھوں پر باندھ رکھی تھیں۔

وقال ابو حازم عن سهل بن سعد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي ازرهم على عواتقهم.

محمد بن المنكدر نے روایت کی ہے کہ (ایک مرتبہ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے (صرف ایک) چادر اوڑھ کر نماز پڑھی جو انہوں نے اپنی گدی پر باندھ رکھی تھی۔ حالانکہ ان کے (پاس اور) کپڑے (بھی تھے جو) کسی کھونٹی پر لٹکے ہوئے تھے۔ (اس پر) ایک شخص نے (اعتراضاً) کہا کہ آپ صرف ایک چادر میں نماز پڑھتے ہو؟ (حالانکہ آپ کے پاس اور کپڑے بھی ہیں) انہوں نے جواب میں فرمایا: میں نے ایسا (قصداً) کیا ہے تاکہ تجھ جیسا بے وقوف مجھے دیکھ کر (یہ تعلیم حاصل کرے کہ صرف ایک چادر میں بھی نماز صحیح اور درست ہے)، آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ہم میں سے کس کے پاس دو کپڑے تھے؟

حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في ازاره قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب فقال له قائل تصلي في ازار واحد؟ فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك واينسا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

محمد بن المنکدر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو (صرف) ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔

(صرف) ایک کپڑے کو اتھاف کر کے نماز پڑھنا (درست ہے) امام زہری اپنی ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اتھاف توشیح کو کہتے ہیں یعنی کپڑے کے دونوں کناروں کو الٹ کر مونڈھوں پر رکھنا (یعنی ایک کنارے کو دائیں بغل کے نیچے سے لاکر بائیں مونڈھے پر اور دوسرے کنارے کو بائیں بغل کے نیچے سے لاکر دائیں مونڈھے پر ڈالنا)

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کو صرف ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے اس کے دونوں کنارے الٹ کر دونوں مونڈھوں پر ڈال رکھے تھے۔

حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں کناروں کو الٹ (کراپے مونڈھوں پر ڈال) رکھا تھا۔

حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ علیہ السلام نے اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر ڈال رکھے تھے۔

حدثنا مطرقت ابو مُصْعَبٍ قَالَ
حدثنا عبدالرحمن بن ابی الموالی عن
محمد بن المنکدر قال رأیت جابرا
یصلی فی ثوب واحد وقال رأیت النبی
صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب .

بابُ الصَّلَاةِ فی الثَّوبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ
قال الزُّهْرِيُّ فی حَدِیثِهِ الْمُتَلَحِّفُ
الْمُتَوَشِّحُ وَهُوَ الْمُخَالَفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلٰی
عَاتِقَيْهِ وَهُوَ الْاِشْتِمَالُ عَلٰی مَنْكِبَيْهِ .

وقالت ام هانی التَّحَفَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
عَلٰی عَاتِقَيْهِ .

حدثنا عبيد الله بن موسى قال انا
هشام بن عروة عن ابيه عن عمر بن ابي
سَلَمَةَ ان النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

حدثنا محمد بن الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي
عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ
يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ امِّ سَلَمَةَ قَدْ

الْقَى طَرَفِيهِ عَلَى عَاتِقِيهِ.

حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ
أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَصْلِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي
بَيْتٍ أَوْ سَلَمَةٍ وَاضِعًا طَرَفِيهِ عَلَى عَاتِقِيهِ.

حدثنا إسماعيل بن أبي أُوَيْسٍ قَالَ
حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ
أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي
طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ
بِنْتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ؟
فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا
بَا مَّ هَانِيٍّ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِ
رَكَعَاتٍ مُلْتَجِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّی أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلًا
قَدْ أَجْرَتْهُ فَلَانَ بْنِ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِيٍّ
قَالَتْ أُمُّ هَانِيٍّ وَذَاكَ ضُحَى.

حضرت عمر بن ابی سلمہؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہؓ کے گھر میں ایک کپڑا لپیٹے
ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ علیہ السلام نے اس کے دونوں
طرف اپنے کندھوں پر ڈال رکھے تھے۔

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے
دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ میں نے دیکھا آپ
علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پردہ
کی ہوئی ہیں۔ میں نے آنحضرت علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا ام ہانی ہوں۔ آپ
علیہ السلام نے مجھے مرحبا کہا۔ اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد
ایک ہی کپڑا لپیٹ کر آٹھ رکعات نماز پڑھیں۔ جب آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا بھائی
(علیؓ) ہبیرہ کے فلاں بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے حالانکہ میں نے اسے
امان اور پناہ دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جس کو تم
نے پناہ دی ہے ہم بھی اسے پناہ دے رہے ہیں۔ حضرت ام ہانی
فرماتی ہیں کہ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے) یہ (جو نماز پڑھی یہ)
چاشت کی نماز تھی۔

تشریح:

قوله: "فلان بن هبيرة":

وہ اصل میں ہبیرہ کے چچا کا بیٹا تھا، توسعاً ابن ہبیرہ کہہ دیا (۵۳)۔

قوله: "وذاك ضحیٰ":

ابن القیمؒ کے نزدیک یہ صلاۃ الشکر تھی وقت ضحیٰ میں (۵۴)، اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ الضحیٰ تھی (۵۵)، ضمناً شکر بھی تھا۔

(۵۳) وقال الحافظ في الفتح (۴۷۰/۱) بعد كلام طويل: والذي يظهر لي أن في رواية الباب حذفاً، كأنه كان فيه فلان ابن عم هبيرة، فسقط لفظ عم، أو كان فيه "فلان قريب هبيرة"، فتغير لفظ قريب بلفظ ابن. وكل من: الحارث بن شمام، وزهير بن أبي أمية، وعبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه، لكون الجميع من بني مخزوم. وراجع أيضاً عمدة القاري: ۲۷۱/۳ - ۲۷۲، فقد خالف فيه الحافظ).

(۵۴) یعنی فتح مکہ کے شکر یہ کے طور پر آپ علیہ السلام نے یہ نماز پڑھی، ایسا نہیں کہ آپ کا دائمی معمول ضحیٰ کے وقت نماز پڑھنے کا تھا کرچہ کسی خاص سبب کا تحقق نہ ہو، چنانچہ وہ زاد المعاد میں (ج ۱ ص ۳۵۴-۳۵۷) فرماتے ہیں: "... وذهب طائفة رابعة إلى أنها - أي صلاة وقت الضحى - تفعل بسبب من الأسباب، وأن النبي ﷺ إنما فعلها بسبب، قالوا: وصلاته يوم الفتح ثمان ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح، وأن سنة الفتح أن تصلى عنده ثمان ركعات، وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح. وذكر طبري في تاريخه عن الشعبي قال: لما فتح خالد بن الوليد الحيرة، صلى صلاة الفتح ثمان ركعات ... قالوا: وقول أم مانيء: "وذلك ضحى" تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى، لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة ...

و كذلك ما رواه يوسف بن يعقوب: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا سلمة بن رجاء، حدثنا الشعثاء قالت: رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوم بُشِّرَ برأس أبي جهل اهد فهذا إن صح فهي صلاة شكرٍ كشكر الفتح ... ومن تأمل لأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة، وجدها لا تدل إلا على هذا القول ...

امام نوویؒ نے قاضی عیاضؒ سے بھی ایسا نقل کیا ہے۔ (انظر التعليق الآتي)

(۵۵) چنانچہ امام مالکؒ، امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، امام دارمیؒ، امام ابوداؤدؒ، امام ترمذیؒ، امام ابن ماجہؒ، امام بیہقیؒ وغیرہ محدثین نے اس حدیث کو "باب صلاة الضحى" ہی میں روایت کیا ہے (دیکھئے: موطأ مالک ص ۵۳، صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۵۷ کتاب التہجد، باب صلاة الضحى فی سفر، صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۴۸ باب استحباب صلاة الضحى، سنن دارمی ج ۱ ص ۴۰۲ باب صلاة الضحى، سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۸۲-۱۸۳ باب صلاة الضحى، جامع ترمذی ج ۱ ص ۱۰۸ باب ماجاء فی صلاة الضحى، سنن ابن ماجہ ص ۸۶ باب ماجاء فی صلاة الضحى، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۴۸ باب ذکر من روی صلاة الضحى ثمان ركعات)۔

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن
المسيب عن ابي هريرة ان سائلاً سأل
رسول الله ﷺ عن الصلاة في ثوب واحد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
لكلکم ثوبان.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسے
ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا تم میں سے ہر شخص کے
پاس دو کپڑے ہیں؟ (یعنی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر
جائز نہ ہوتا تو بہت لوگوں کے لئے بڑی تنگی ہو جاتی کیونکہ ہر کسی کے
پاس دو کپڑے نہیں ہوتے۔ ہاں جس کے پاس ایک سے زائد کپڑے
ہوں وہ صرف ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے۔)

= وقال الترمذي في جامعه (١٠٨/١) - بعد أن أخرج هذا الحديث -: هذا حديث صحيح، وكان أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ.

وقال الحاكم في كتاب "فضل الضحى" (كما في زاد المعاد: ٣٤٥/١): "وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وأبي ذر الغفاري، وزيد بن أرقم، وأبي هريرة... ومن النساء: عائشة بنت أبي بكر، وأم هانئ، وأم سلمة، كلهم شهدوا أن النبي ﷺ كان يصلّيها - أي صلاة الضحى -".

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢٤٩/١): "... وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى... قوله "وذلك ضحى" استدل به أصحابنا و جماهير العلماء على استحباب الضحى ثمان ركعات. وتوقف فيه القاضي عياض وغيره، ومنعوا دلالتة. قالوا: لأنها إنما أخبرت عن وقت صلاته لا عن نيتها، فلعلها كانت صلاة شكر لله تعالى على الفتح. وهذا الذي قالوه: فاسد، بل الصواب صحة الاستدلال به، فقد ثبت عن أم هانئ أن النبي ﷺ يوم الفتح صلى سبعة الضحى ثمان ركعات، يسلم من كل ركعتين. رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري."

وقال الحافظ في فتح الباري (٥٤/٣): "واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى، وحكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك... وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به.. ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانئ في قصة اغتساله ﷺ يوم الفتح: "ثم صلى ثمان ركعات سبعة الضحى"، وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ قالت: "قدم رسول الله ﷺ مكة فصلى ثمان ركعات، فقلت: ما هذه؟ قال: هذه صلاة الضحى". (وراجع أيضاً: عمدة القاري: ٥٤٢/٥ كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في السفر).

قوله ”ان سائلا سأل“:

سائل کا نام کسی محدث نے بیان نہیں کیا۔ علامہ سرخسیؒ نے مبسوط میں ^(۵۶) ان کا نام لکھا ہے کہ یہ ثوبان مولیٰ رسول اللہ ﷺ تھے۔ اب آپ علیہ السلام نے جو جواب میں فرمایا: ”أَوَّلِكُمْ ثَوْبَانِ“ اس کی لطافت و بداعت ظاہر ہے۔

ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی صورت میں اسے کندھے پر ڈال رکھے

بَابُ إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کا کچھ حصہ اس کے کندھے پر نہ ہو۔

حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابى زناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى احدكم فى الثوب الواحد من على عاتقه شيء.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: ”جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے وہ اس کی کچھ دائیں طرف کو بائیں کندھے پر اور اس کی بائیں طرف کو دائیں کندھے پر ڈال لے“ (ورنہ کپڑے کے گر جانے کا اندیشہ رہے گا اور اس اندیشہ کی وجہ سے خشوع و خضوع جو نماز میں مطلوب ہے، اس میں خلل پیدا ہوگا)

حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابى كثير عن عكرمة قال سمعته كنت سألته قال سمعت ابا هريرة يقول مهدي انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى فى ثوب واحد يخالف بين طرفيه.

اگر کپڑا تنگ ہو (تو نماز پڑھنے کے لئے اسے کس طرح سے پہنے؟) حضرت سعید بن حارث روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

بَابُ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا
حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا
يحيى بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال

سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اسْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتَهُ يَصَلِّي وَعَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَيْتُ إِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَا السُّرَىٰ يَا جَابِرُ فَأَخْبَرْتَهُ بِحَاجَتِي فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَا هَذَا الْاِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟ قُلْتُ كَانَ ثَوْبًا قَالَ فَاِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَان كَانَ ضَيْقًا فَاتَّرَزْ بِهِ.

انہوں نے (اس کا جواب دیتے ہوئے یہ قصہ سنایا اور) فرمایا: میں ایک (جہاد کے) سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رات کو میرے اپنے کسی کام کے لئے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس) آیا، میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ (میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا ارادہ ہوا لیکن اس وقت) میرے بدن پر ایک ہی کپڑا تھا (اور وہ بھی تنگ)، میں نے کسی طرح اپنے پورے بدن پر اسے لپیٹ لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب نماز میں شریک ہو گیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے مجھے فرمایا اتنی رات کو کیوں آیا؟ میں نے اپنی حاجت بیان کی۔ جب میں کہہ چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: کپڑے کو پورے بدن پر اس طرح کیوں لپیٹا؟ میں نے عرض کیا کہ صرف ایک ہی کپڑا تھا (اور وہ بھی تنگ، لہذا پورے بدن کو ڈھانکنے کے لئے اس طرح پہننا پڑا) آپ علیہ السلام نے فرمایا: اگر (ایک ہی کپڑا) اور (کشادہ ہو تو اس سے بصورت التحاف پورے بدن کو ڈھانک لو۔ اگر تنگ ہو تو) پورے بدن کو ڈھانکنے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے (تہہ بند) طرح پہن لو۔

حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ متعدد آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں نماز ادا کرتے کہ وہ (ایک ہی کپڑے سے پورے بدن کو ڈھانک کر) اس کے دونوں اطراف کو بچوں کی طرح اندھوں پر باندھ لیتے تھے، (اور ایسی صورت میں چونکہ حالت سجدہ میں چا کے نیچے سے ستر پر نظر پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے) عورتوں کو حکم جاتا کہ جب تک مرد (سجدہ سے) سیدھا ہو کر بیٹھ نہ جائیں تم اپنے سر (سجود سے) نہ اٹھاؤ۔

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يَصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أَرْزِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصَّبِيَّانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرَّجُلُ جُلُوسًا.

باب الصلوة فی الجبة الشامیة

وقال الحسن فی الثیاب ینسجھا
المجوس لم یربھا بأساً وقال معمر رأیت
الزھری ینسج من ثیاب الیمن ما صبیغ
بالبول وعلی بن ابی طالب فی ثوب
غیر مقصور.

حدثنا یحیی قال حدثنا ابو معاویة
عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن
السُّمَیْة بنِ شعبة قال كنت مع النبی صلی
اللہ علیہ وسلم فی سفرٍ فقال یا مغیرةُ خُذِ
الِدَاوَةَ فَاخْذُثْهَا فَاَنْطَلِقْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی
لِلّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰی تَوَارِیْ عَنِیْ فَقَضٰی
حَاجَتَہُ وَعَلِیْہِ جَبۃٌ شَامِیۃٌ فَذَہَبَ لِیُخْرِجَ
بِہٖ مِنْ کُمِّہَا فَضَاقَتْ فَاَنْخَرَجَ بِہٖ مِنْ
سَفْلِہَا فَصَبِیْتُ عَلَیْہِ فَتَوَضَّأَ وَضَوَّءَ
لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلٰی خَفَیْہِ ثُمَّ صَلٰی.

باب کراہیۃ التّعری فی الصلوة وغیرھا

حدثنا مَطَر بن الفضل قال حدثنا
یُوْحٰق قال حدثنا زکریا بن اسحاق قال

شام کے بنے ہوئے جبے میں نماز پڑھنا

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجوسیوں کے بنے ہوئے
کپڑوں میں (نماز پڑھنے میں) کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اور
حضرت معمر فرماتے ہیں کہ میں نے امام زہری کو دیکھا کہ وہ یمن کے
تیار شدہ ایسے کپڑے بھی پہنتے ہیں جو پیشاب میں ڈبو گئے ہوں۔ اور
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک نئے کپڑے میں (اسے دھوئے
بغیر) نماز پڑھی۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپؐ نے مجھے فرمایا کہ پانی
کا برتن لاؤ، میں نے لا کر دیا (اسے لیکر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم
(تنہائی کی طرف) تشریف لے چلے یہاں تک کہ میری نظروں سے
اوجھل ہو گئے اور (وہاں) اپنی حاجت پوری کر کے (واپس تشریف
لائے اور وضو کرنے بیٹھ گئے) اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی آستینوں کو
اوپر چڑھانا چاہا مگر تنگ ہونے کی وجہ سے چڑھانہیں سکے۔ لہذا
ہاتھوں کو ان کے اندر سے باہر نکالا، (آپ علیہ السلام وضو کر رہے
تھے اور) میں وضو کا پانی ڈال رہا تھا۔ آپ ﷺ نے پورا وضو کیا
(البتہ) پاؤں (کو دھونے کے بجائے ان) پر مسح کیا پھر نماز پڑھی۔

حالت نماز نیز دوسرے اوقات میں (بلا ضرورت) ننگا ہونا منع ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ (نبوت سے
پہلے کا واقعہ ہے کہ) آپ علیہ السلام بیت اللہ (کی از سر نو تعمیر) کے

لئے دوسرے لوگوں کے ساتھ (اپنے کندھوں پر) پتھر اٹھا کر لارہے تھے، اس وقت آپ علیہ السلام تہہ بند پہنے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ کے چچا عباس نے (زمانہ جاہلیت کی روایت کے مطابق) کہا کہ میرے بھتیجے! تہہ بند کھول کر اسے کندھے پر پتھر کے نیچے رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا مگر اسی وقت بیہوش ہو کر گر پڑے۔ اس (واقعہ) کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ننگا نہیں دیکھا گیا۔

حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه ازاره فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حُللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحُلّه فجعله على منكبيه فسقط مغشياً عليه فما رأى بعد ذلك غرباناً.

تشریح :

مذکورہ واقعہ کب پیش آیا؟

حدیث الباب کا واقعہ بعثت سے پہلے کا ہے، (البتہ اس میں اختلاف ہے کہ بعثت سے کتنے دن پہلے کا ہے)، کسی نے پندرہ سال پہلے کہا، کسی نے پانچ سال پہلے کہا^(۵۷)۔

قوله ”للکعبۃ“:

مکہ میں ایک سیل آ گیا تھا جس سے کعبہ منہدم ہو گیا تھا، پھر قریش نے اسکو بنایا^(۵۸) (اور اس کی از سر نو تعمیر کی)۔

آپ علیہ السلام سے تعری کا صدور، اسکی وضاحت اور حکمت:

اس واقعہ میں جو آپ ﷺ سے تعری (نگے ہونے) کا صدور ہوا اس کے متعلق مختصر اتنی بات سمجھ لو کہ اُس وقت

(۵۷) قول اول حضرت عروہؓ، مجاہدؓ وغیرہ سے منقول ہے، اور امام مغازی موسیٰ ابن عقبہؒ نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور دوسرا قول حضرت ابوالطفیلؓ وغیرہ سے مروی ہے، اور امام ابن اسحاقؒ نے اسی کی تصریح کی ہے (دیکھئے: سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۲۰۴، السیرۃ النبویۃ من سیرۃ ابی العیاض ج ۱ ص ۶۳-۷۰، فتح الباری ج ۳ ص ۴۳۱-۴۳۲، کتاب الحج، باب فضل مکة وبنیائہا، عمدۃ القاری ج ۳ ص ۲۸۳ کتاب الصلاۃ؛ باب کراہیۃ التعری فی الصلاۃ وغیرہا)۔

(۵۸) تفصیل سیرت نبویہ للذہبی (۱/۶۶)، سیرت ابن ہشام (۱/۲۰۴-۲۰۹) وغیرہ میں دیکھئے۔

(تک) کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ پھر یہ آپ ﷺ کی عادت عامہ نہیں تھی، بلکہ ایک ہی مرتبہ اس کا صدور ہوا تھا۔ لہذا یہ فعل خصوصاً ایسی قوم کے درمیان جن کے نزدیک اس کو خلاف مروت بھی نہیں سمجھا جاتا، زائد از زائد اس وقت ایک صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے۔ اور اشاعرہ کا مذہب ہے کہ انبیاء سے قبل از بعثت صغائر کا صدور ہو سکتا ہے، اس صورت میں کوئی اشکال ہی نہیں۔

البتہ ماترید یہ کامسک یہ ہے کہ انبیاء قبل از بعثت بھی کبار و صغائر سب سے معصوم ہوتے ہیں، اس تقدیر پر (آپ علیہ السلام سے صدور تعری کا) جواب یہ ہوگا کہ ایک مصلحت عظیمہ کی وجہ سے ایک دفعہ اس صغیرہ کا تحمل کر لیا گیا۔ وہ مصلحت یہ تھی کہ قریش کو پہلے ہی سے دکھلادیا جائے کہ آپ ﷺ کی تربیت غیر معمولی طور پر کسی غیبی طاقت کی خاص نگرانی میں ہو رہی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے اور آپ ﷺ کوئی خصوصی شان رکھتے ہیں (یہی وجہ ہے کہ صدور تعری کے فوراً بعد آپ ﷺ بیہوش ہو گئے) ورنہ ہزار ہا آدمی ننگے پھرتے رہتے ہیں، کسی کو یہ حال پیش نہیں آتا اور آپ کو ایک لمحہ میں یہ حالت پیش آگئی۔ اس مصلحت کی بنا پر آپ کے حق میں ذرا سی دیر کے لئے تعری کا تحمل کر لیا گیا، جیسا کہ ایک خصوصی مصلحت کی بناء پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد بعثت مجمع کے سامنے عریاناً جانا ناگزیر ہو گیا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نفرت انگیز عیب سے براءت علی رؤوس الاشہاد مطلوب تھی (۵۹)۔

اس واقعہ میں وہ مصلحت بھی ملحوظ ہو سکتی ہے کہ آپ ﷺ کا روحانی اور جسمانی ہر اعتبار سے ایک کامل اور بے داغ انسان ہونا ظاہر کر دیا جائے۔ واللہ اعلم۔

(۵۹) أخرج البخاري في صحيحه (۱/ ۴۲) باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "كانت بنو إسرائيل يفتسلون غرة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر. فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس...".

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱/ ۳۸۶): قوله "آذر" قال الجوهری: الأذرة نفخة في الخصية.

بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْتَّبَانِ وَالْقَبَاءِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَّالَهُ عَنْ
الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوْ
كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عَمَرَ
فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ
عَلَيْهِ ثِيَابُهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي أَزَارٍ وَرَدَّاءٍ فِي
أَزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي أَزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلٍ
وَرَدَّاءٍ فِي سَرَاوِيلٍ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلٍ
وَقَبَاءٍ فِي تَبَانٍ وَقَبَاءٍ فِي تَبَانٍ وَقَمِيصٍ
قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ فِي تَبَانٍ وَرَدَّاءٍ.

قوله "تبان": جَانِگیا۔

قوله: "جمع رجل"، صلى رجل ...،:

"جمع" و"صلى" دونوں صیغے ماضی کے بمعنی امر ہیں۔

کرتے، پاجامے، جَانِگیا اور قبائیں نماز پڑھنا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے
بارے میں پوچھا (کہ یہ درست ہے یا نہیں) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: کیا تم میں سے ہر شخص دو کپڑے کی وسعت رکھتا ہے؟ بعد میں یہی
سوال ایک دوسرے شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تو آپ نے جواباً
فرمایا کہ (ایک کپڑے میں نماز پڑھنا درست تو ہے لیکن) جب اللہ تعالیٰ نے
(اب تم کو) وسعت اور فراوانی عطا کی ہے تو اسی کے مطابق عمل کرو لہذا ہر
شخص کو چاہئے کہ ایک سے زائد کپڑے میں نماز پڑھے مثلاً (کوئی) تہہ بند
وچادر میں (کوئی) تہہ بند اور کرتے میں، (کوئی) تہہ بند و قبائیں، (کوئی)
پاجامے اور چادر میں (کوئی) پاجامے اور کرتے میں، (کوئی) پاجامے اور
قبائیں، (کوئی) جَانِگیا اور قبائیں، (کوئی) جَانِگیا اور کرتے میں۔ راوی کا
کہنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ (کوئی) جَانِگیا اور چادر میں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک
شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محرم آدمی
کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں
فرمایا: محرم (مرد) کرتہ، پاجامہ اور برنس (ایک قسم کی ٹوپی) نہ
پہنے اور نہ ایسا کپڑا پہنے جو زعفران یا درس سے رنگا ہوا ہو (اور نہ

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
ذُئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ
رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا
يَلْبَسُ الْمُحْرَمُ؟ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا
السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا

موزے پہنے)، ہاں جسے جوتے میسر نہ ہوں وہ موزے اس طرح پہن سکتا ہے کہ انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ (کر جوتوں کی طرح بنا) لے۔

مَنْ فَمِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ
قَطْعُهُمَا حَتَّى يَكُونَ اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.
وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
بِهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

ستر کو ڈھانکنا ضروری ہے۔

بَابُ مَا يُسْتَرُّ مِنَ الْعَوْرَةِ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال صماء یعنی ایک ہی کپڑے سے بدن ڈھانپ کر اس کی ایک طرف کو کندھے پر اٹھا کر رکھنے سے منع فرمایا ہے (کیونکہ ایسی صورت میں اس طرف ستر کھل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے)، نیز صرف ایک کپڑا پہن کر دونوں زانوؤں کو کھڑا کر کے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ (ستر کھلا رہ جائے اور) شرمگاہ پر کچھ نہ ہو۔

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَإِنْ
حَتَبَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ
شَيْءٌ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی بیج یعنی لباس اور نباذ (ان کی تفصیل ”کتاب البیوع“ میں آئے گی انشاء اللہ) سے منع فرمایا ہے، نیز آپ نے اشتمال صماء (جس کی توضیح اوپر کی حدیث میں کی گئی ہے) سے اور صرف ایک کپڑا پہن کر دونوں زانوؤں کو کھڑا کر کے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنْ
لِمَاسٍ وَالنَّبَاذِ وَأَنَّ يَشْتِمِلُ الصَّمَاءَ وَأَنَّ يَحْتَبِيَ
جُلًّا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (سن نو، ہجری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کو حج کے لئے بھیجا)، ابو بکر رضی اللہ

حَدَّثَنَا اسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
مَعْمَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

عوف ان ابا هريرة قال بعثني ابو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر يؤذنان بمنى ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد بن عبد الرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فامر ان يؤذنان براءة قال ابو هريرة فاذا معنا علي في اهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.

عنه نے اس حج میں مجھے قربانی کے دن یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ ”اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، نہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا کہ وہ خصوصی طور پر سورۃ براءت کا اعلان کرے (مکہ)۔ حضرت علی نے قربانی کے دن منی میں یہ اعلان بھی کیا کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔

قوله ”ثم اردف علياً“:

حضور ﷺ کی جو خاص اونٹنی ”ناقة قصواء“ تھی اس پر ان کو بھیجا تھا^(۶۰)۔ لوگ اس کی چال اور آواز پہچانتے تھے۔ چنانچہ (جب علیؑ مکہ پہنچے اور) حضرت ابو بکرؓ کو ناقة قصواء کا احساس ہوا تو سمجھے کہ شاید حضور ﷺ بنفس نفیس تشریف لے آئے ہیں^(۶۱)، مگر جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت علیؑ ہیں۔ صدیق اکبرؓ نے پوچھا ”امیر او مامور“ (آپ امیر بنا کر بھیجے گئے مامور؟) حضرت علیؑ نے کہا کہ میں مامور ہوں اور اس خاص اعلان (براءت) کے لئے مجھے بھیجا گیا ہے^(۶۲)۔

اس اعلان کے لئے خاص طور پر حضرت علیؑ کو بھیجنے کی وجہ:

کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ معاہدہ کرنے یا توڑنے میں اسی شخص کا کہنا معتبر ہوتا تھا جو سب کا سردار ہو یا سردار کا قریبی رشتہ دار ہو^(۶۳)۔ اس لئے سورۃ ”براءت“ (جس میں کفار کے ساتھ کئے گئے معاہدوں کے توڑے جانے کا ذکر تھا) کا اعلان کیلئے آپ ﷺ نے خاص کر کے حضرت علیؑ کو بھیجا کیونکہ وہی آپ ﷺ کے سب سے قریبی رشتہ دار تھے۔

(۶۰) جامع ترمذی ج ۲ ص ۱۴۰، طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۳۳۴۔

(۶۱) جامع ترمذی ج ۲ ص ۱۴۰۔

(۶۲) سیرت ابن ہشام ج ۳ ص ۱۹۰، السيرة النبوية من سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۲۶۱-۲۶۲، طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۳۳۴۔

(۶۳) عمدة القاری ج ۳ ص ۲۹۲ کتاب الصلاة، باب ما یستمر من العورة۔

باب الصلاة بغير رداء

حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ
قال حدثنی ابن ابی الموال عن
محمد بن المنکدر قال دخلت
على جابر بن عبداللہ وهو یصلی
فی ثوب واحد ملتصفاً به رداءه
موضوع فلما انصرف قلنا یا ابا
عبداللہ تصلی و رداءك موضوع؟
قال نعم احببت ان یرانی الجهال
مثلکم رأیت النبی ﷺ یصلی
کذا.

بغیر چادر کے (صرف تہہ بند میں) نماز پڑھنا

حضرت محمد بن المنکدر روایت کرتے ہیں کہ: ”ایک مرتبہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ اس وقت آپ ایک ہی کپڑے سے بدن لپیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے جبکہ (ان کے پاس کپڑوں کی کوئی تنگی نہ تھی بلکہ) ان کی چادر (الگ) رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ (صرف تہہ بند باندھ کر بغیر چادر کے) نماز پڑھتے ہیں حالانکہ آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں (میں نے بالقصد ایسا کیا اور اس سے) میرا مقصود یہ تھا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے دیکھیں (اور اس پر اشکال کریں اور میں تمہیں اس کے جواب میں شریعت کا مسئلہ بتا دوں۔ سنو!) میں نے آنحضرت ﷺ کو اسی طرح (چادر ہوتے ہوئے اس کے بغیر صرف تہہ بند میں) نماز پڑھتے دیکھا ہے (جس سے اس کا جواز ظاہر ہے)

باب ما یدکر فی الفخذ

ران ستر ہے یا نہیں؟

قوله ”باب ما یدکر فی الفخذ“:

بخاری نے اپنے مسلک کا کچھ فیصلہ نہیں کیا۔

قال ابو عبد اللہ: ویروى عن ابن

عباس وجہرہد ومحمد بن جحش عن

النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ عورة

وقال انس حَسَرَ النبی صلی اللہ علیہ

وسلم عن فخذہ قال ابو عبد اللہ:

وحديث انس اسند وحديث جرہد

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حضرت جرہد

اور حضرت محمد بن جحش رضی اللہ عنہم سے روایت کی گئی ہے کہ آنحضرت

ﷺ نے فرمایا: ران (بھی) ستر ہے۔ (اُس کے برخلاف) حضرت

انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (ایک موقع پر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنی ران کھولی، (جس سے ران کا ستر میں داخل نہ ہونا معلوم ہوتا ہے لہذا

ان دونوں روایتوں میں اختلاف اور تعارض ہو گیا)۔ امام بخاری فرماتے

احوط حتی نخرج من اختلافهم

ہیں کہ سند کے اعتبار سے حدیث انس زیادہ قوی ہے مگر حدیث جرہد (پر عمل کرنے) میں زیادہ احتیاط ہے کیونکہ اس صورت میں ہمارا عمل رواۃ (کی روایات) کے اختلاف (کی وجہ سے پیدا ہونے والے شک و شبہ) سے بالا تر رہے گا (اور ہمارے عمل میں کسی حدیث کی مخالفت پائی نہیں جائے گی)۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے گھٹنے چھپائے (معلوم ہوا کہ آپ کے گھٹنے کھلے ہوئے تھے جس سے ران کا ستر نہ ہونا معلوم ہوتا ہے)۔

وقال ابو موسیٰ غطی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم رُکِبَتْہِ حَیْنَ
دَخَلَ عِثْمَانُ

اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ (ایک موقع پر) جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی نازل ہو رہی تھی تو ان کی ران میری ران پر تھی۔ آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی کہ لگتا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، (اس میں صرف آپ علیہ السلام کی ران کا زید رضی اللہ عنہ کی ران پر ہونا مذکور ہے لیکن اس میں یہ بات بالکل نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کی ران کھلی ہوئی تھی۔ اور نہ ران پر ران کے ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک کھلی ہوئی بھی ہو، لہذا اس حدیث سے کسی بات پر استدلال نہیں ہو سکتا)۔

وقال زید بن ثابت انزل اللہ علی
رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وَفَجِدْہُ
عَلٰی فَحَذٰی فَنَقَلْتُ عَلٰی حَتّٰی خِفْتُ
اَنْ تَرَضَّ فَحَذٰی۔

قولہ ”غطی رکبتہ“:

اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ (عثمانؓ کے آنے سے) پہلے رکبتین بالکل مکشوف تھے تو بخاریؒ کا استدلال ہو سکتا ہے کہ رکبتین ستر نہیں۔

اور اگر یہ مطلب ہو کہ (پہلے بالکل مکشوف نہ تھے بلکہ ایک کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے، البتہ عثمانؓ کو دیکھ کر) مزید

نام تستر کا کیا اور ایک کپڑے پر دوسرا ڈھانپ لیا جیسے پا جائے کی موجودگی میں رانوں پر کرتے کا دامن یا چادر وغیرہ کا پلہ بھی دیتے ہیں، تو استدلال نہیں ہو سکتا (۶۳)۔

حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال
حدثنا اسماعيل بن علقمة قال اخبرنا
العزير بن ضبيب عن انس بن مالك:
رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا
برفصلينا عندها صلاة الغداة بغلس
كعب النبي صلى الله عليه وسلم
كعب ابو طلحة وانا رديف ابي طلحة
جري نبي الله صلى الله عليه وسلم في
باق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ النبي
لي الله عليه وسلم ثم حسر الازار عن
ذه حتى انى انظر الى بياض فخذ نبي
صلى الله عليه وسلم فلما دخل
رية قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا
لنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين
لها ثلثا. قال وخرج القوم الى اعمالهم
الوا: محمد قال عبدالعزيز وقال بعض

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کو روانہ ہوئے۔ خیبر پہنچ کر ہم نے نماز فجر (اول وقت میں) اندھیرے ہی میں پڑھی۔ پھر (شہر میں داخل ہونے کے لئے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم (اوٹنی پر) سوار ہوئے۔ اور میں (اپنی والدہ کے شوہر) ابو طلحہ کے ساتھ (ایک دوسری اوٹنی پر) ان کے پیچھے سوار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر خیبر (میں داخل ہو کر اس) کی گلیوں اور راستوں میں سیر کرنے لگے، (چونکہ راستے تنگ تھے، سوار یوں کی کثرت تھی اور سواریاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں اس لئے) میرا گھٹنہ آپ علیہ السلام کی ران کو چھو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی ران سے تہہ بند ہٹ گیا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی ران کی سفیدی مجھے نظر آنے لگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی بستی میں داخل ہو کر ”اللہ اکبر“ کا نعرہ لگایا اور بلند آواز سے فرمایا ”ہلاک ہوا خیبر“ (نیز یہ بھی فرمایا کہ) جب ہم کسی قوم کے آنگن پر آ پڑیں (جو یقیناً ان کو ڈرانے اور بار بار تنبیہ کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے) تو صبح سویرے ہی ان پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تین مرتبہ (بلند آواز سے) یہ باتیں دہرائیں۔ اس وقت بستی کے لوگ اپنے کاموں کے لئے ابھی ابھی گھر

(۶۳) لیکن یہاں اس دوسرے مطلب کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ پوری حدیث اس طرح ہے: ”ان النبي ﷺ كان قاعداً في مكان ماء، قد انكشف عن ركبته أو ركبته، فلما دخل عثمان غطّاها“ (أخرجه البخاري في صحيحه: ۵۲۲/۱ باب مناقب

(ان)۔

اصحابنا والخمیس یعنی الجیش۔

قَالَ فَاصْبُنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ
السَّبِيُّ فَجَاءَ دَحِيَّةُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
اعطني جارية من السَّبِيِّ فقال اذهب
فخذ جارية فاحذ صفية بنت حُصَيٍّ
فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال اعطيت دحية صفية بنت
حصى سيدة قريظة والنضير لا تصلح
الا لك.

قال: ادعوه بها فجاء بها فلما
نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم
قال خذ جارية من السبي غيرها قال:
فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم
وتزوجها

سے نکلے تھے، (آپ علیہ السلام کو دیکھ کر) ان کے درمیان یہ شور مچ گیا: آگے
محمد اور اس کے مجاہدین!

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے بزور و قوت خیبر کو
کر لیا۔ اس کے بعد قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اتنے میں دحیہ کلبی آئے اور فرما
کہ ان قیدیوں میں سے مجھے ایک لڑکی دیدیتجئے۔ آپ علیہ السلام
اجازت عطا فرمائی تو انہوں نے صفیہ بنت حییٰ کو لے لیا۔ ادھر ایک شخص آ
کہنے لگا: یا رسول اللہ! خیبر کے دو معزز قبیلے بنو قریظہ اور بنو نضیر کی شہزادی صفیہ
بنت حییٰ کو آپ نے دحیہ کلبی کو دیدیا وہ تو صرف آپ کی لائق ہے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ دحیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ (جب وہ صفیہ کو لیکر آ
تو) آپ علیہ السلام نے صفیہ کو دیکھا (اور ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا
اس کو صحیح پایا کیونکہ انسان کا چہرہ اس کے حسب نسب پر دلالت کرتا ہے)
آپ نے دحیہ کلبی کو فرمایا کہ صفیہ کے بدلے قیدیوں میں سے کسی اور لڑکی
لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ (کا اکرام کیا اور اس) کو آزاد کر
(حضرت صفیہ نئی شادی شدہ تھیں اور اس جنگ میں ان کے شوہر، والد اور بھ
تیوں ہلاک ہو گئے تھے جبکہ حضرت صفیہ اپنے قبیلہ اور شوہر کے قبیلہ دونوں
شہزادی کا مرتبہ رکھتی تھیں۔ ان باتوں کے مد نظر نیز مدینہ کے قرب و جوار
سب سے طاقتور قوم یہودیوں کو رشتہ قرابت کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں
سے قریب کرنے کے لئے) آنحضرت ﷺ نے حضرت صفیہ کو اپنی زوجہ
کا عظیم شرف بھی عطا فرمایا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کو (ان کے ایک شاگرد) ثابتؓ نے پوچھا
آپؐ نے حضرت صفیہ کو مہر (معتل) کے طور پر کیا عطا فرمایا تھا؟ انس رضی

فقال له ثابت: يا ابا حمزة ما
أخذتها؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها

عنه نے فرمایا: آپ علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے اور اپنی زوجیت میں لیکر ان کی ذات کو ایک عظیم مرتبہ اور شرف عطا فرمایا یہی ان کا مہر (مغل) تھا۔
خیبر سے واپسی میں راستہ ہی میں (صحابانامی جگہ میں) حضرت ام سلیم نے صفیہ کو بناؤ سنگھار کر کے نئی دہن کی سجاوٹ میں تیار کیا اور شب عروس کے لئے آپ کے پاس بھیج دیا۔ صبح کو آپ علیہ السلام نے دولہا بنگر ولیمہ کا انتظار فرمایا۔ چنانچہ چڑے کا ایک دسترخوان بچھا کر اعلان کر دیا کہ جس کے پاس جو کچھ کھانا ہو اسے لیکر دسترخوان میں آجائے۔ تو کسی نے کھجور حاضری، کوئی گھی اور کوئی ستول لیکر آیا۔ تو سب کو ملا کر ملیدہ تیار کیا گیا پھر سب نے ملکر اسے تناول کیا۔ یہی سردارِ دو جہاں آنحضرت ﷺ کا ولیمہ تھا۔

حتى اذا كان بالطريق جَهَّزَتْهَا لَهُ
سَلِيمٌ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَاصْبَحَ
بِئْسَ مَا لَهَا مِنْ غُرْسٍ فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ
يَوْمَ فُلَيْحٍ بِهِ وَبَسَطَ نَطْعًا فَجَعَلَ
جُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ
بِالسَّمْنِ، قَالَ: وَاحْسِبْهُ قَدْ ذَكَرَ
سَوِيْقٌ. قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ
بِمَا رَسُوهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

تشریح :

قوله ”ثم حسر الإزار عن فخذيه“:

”حسر“ متعدی بھی آتا ہے، لازم بھی۔ قاموس میں دونوں (طرح کا) استعمال موجود ہے^(۶۵)۔ اول کی بناء پر استدلال ملتا ہے (اس بات پر کہ ران ستر نہیں، کیونکہ اس صورت میں معنی یہ ہونگے کہ آپ علیہ السلام نے قصد اتہہ بند ہٹا کر اپنی ن کھولی، ثانی لینے سے یہ استدلال (صحیح اور) نافذ نہیں، کیونکہ (اس صورت میں) مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بلا اختیار و ارادہ اوغیرہ سے بدن کھل گیا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت میں ”انحسر“ کا لفظ ہے^(۶۶) (جو صرف لازم ہے۔ لہذا) اس سے احتمالِ ثانی عین ہو جاتا ہے، ورنہ (لفظ ”حسر“ کی صورت میں بھی) کم از کم ثانی کا احتمال تو ضرور ہے^(۶۷) (لہذا اگر اصل لفظ ”حسر“ ہو بھی اس سے استدلال مخدوش ہے)۔

(۶۵) القاموس المحيط للفيروز آبادی ج ۲ ص ۵۹

(۶۶) صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۵۸

(۶۷) دیکھئے: عمدة القاری ج ۳ ص ۳۰۱

پھر یہ حدیث فعلی ہے (جس میں ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے اور یہ) واقعۃً فعلی لا عموم لها (ہے یعنی یہ ایسا خاص واقعہ ہے جو مقتضی عموم کا نہیں) اور جرہ حدیثی حدیث قولی ہے جس میں قانون عام کا بیان ہے،^(۶۸) پھر وہ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں، لہذا اسی کو ترجیح ہوگی۔

ونظر فيه ابن حزم على تقدير الاحتمال الثانى والصحيح أن فى العورة مراتب، بعضها أخف من بعض - واللہ اعلم -
قوله "فَتُحْذَرُ جَارِيَةٌ مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا":

دوسری روایت میں سات یا نو کا ذکر ہے۔^(۶۹) بہر حال (آپ ﷺ) نے جو حضرت دحیہؓ سے حضرت صفیہؓ کو لیا نہیں دوسری لوٹنیاں دیدیں) اس میں دو احتمال ہیں: یا تو یہ کہ حضور ﷺ نے ان کو اتنی جاریہ دیکر (اس کے بدلے) صفیہؓ کو خرید لیا۔^(۷۰) یا یہ کہ حضرت دحیہؓ نے آپ ﷺ کو (حضرت صفیہؓ کو) ہبہ کر دیا اور آپ علیہ السلام نے ہبہ کا عوض (دوسری لوٹنیوں کی صورت میں) دیدیا^(۷۱)۔

(۶۸) دیکھئے: عمدۃ القاری ج ۳ ص ۲۹۶

(۶۹) دوسری روایت میں نو کا نہیں، سات کا ذکر آیا ہے، فقد أخرج مسلم في صحيحه (۱/۴۶۰) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: "... ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشترها رسول الله ﷺ بسبعة أرؤس ..."
وأخرجه كذلك أحمد في مسنده (۲۱/۱۹۵-۱۹۷)، وأبو داود في سننه (۲/۴۲۱)، وابن ماجه في سننه (۵/۱۶۴).

(۷۰) مذکورہ بالا روایت ظاہر الفاظ کے اعتبار سے اس کی تائید کرتی ہے، اور علامہ کرمانیؒ نے دوسری وجوہات کے ساتھ اس کو بھی ذکر ہے۔ مگر امام سہیلیؒ، امام نوویؒ، حافظ ابن حجرؒ، علامہ عینیؒ وغیرہ علماء اس پر متفق ہیں کہ مذکورہ روایت میں "اشتری" کا اطلاق مجازی ہے، کیونکہ وہاں کوئی عقد شرا واقع نہیں ہوا۔

قال السهيلي (كما في الفتح: ۷/۴۷۰): "... والذي عوّضه عنها، ليس على سبيل البيع، بل على سبيل النفل: قال الحافظ "وأما إطلاق الشراء على العوض، فعلى سبيل المعجاز". (نیز دیکھئے: شرح مسلم للنووي ج ۱ ص ۴۵۹، عمدۃ القاری ج ۳ ص ۳۰۳).

(۷۱) شارحین کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت صفیہؓ کو لوٹا لیا تھا، جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، نہیں کہ حضرت دحیہؓ نے از خود انہیں واپس کر دیا۔

قوله ”ما أصدقها؟ قال نفسها“:

یہ کنایہ ہے عدم مہر سے (یعنی آپ علیہ السلام نے حضرت صفیہؓ کو بطور مہر کوئی چیز نہیں دی اور) یہ اس بناء پر تھا کہ قرآن کریم میں تصریح ہے: ”وامرأة مؤمنة، إن وهبت نفسها للنبي“ (الأحزاب: ۵۰) (کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کیلئے اُس مؤمنہ عورت کو بھی حلال کر دیا جو اپنے آپ کو بغیر کسی مہر وغیرہ کے آپ ﷺ کے لئے ہبہ کر دے)، لیکن نکاح بلامہر کا جواز آپ ﷺ کی خصوصیت تھی^(۷۲) جیسا کہ آگے فرمایا: ”خالصة لك، من دون المؤمنين“ (کہ مذکورہ باتیں آپ کی خصوصیات میں سے ہیں جن میں دوسرے مؤمنین شامل نہیں)۔

= قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۴۵۹/۱ علی هامش الصحيح): ”قال المازري وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين: أحدهما أن يكون رد الحارية برضا، وأذن له في غيرها. والثاني أنه إنما أذن له في حارية من حشو السبي، لأفضلهن، فلما رأى النبي ﷺ أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسباً وشرافاً في قومها استرجعها، لأنه لم يأذن فيها ورأى في بقائهن لدحية مفسدة، لتمييزه بمثلها على باقي الجيش، ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها، ولما يخاف من استعلائها على دحية وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره، فكان أخذه ﷺ إياها لنفسه قطعاً لكل هذه المفاصد“.

وقال الحافظ في الفتح (۷/۶۹ - ۷۰) كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: ”... وعند ابن إسحاق أن صفية سُبيت من حصن المقموص ... فلما استرجع النبي ﷺ صفية من دحية أعطاه بنت عمها ... وعند مسلم: فاشتراها من دحية ... الأولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه هنا نصيبه الذي اختاره لنفسه، وذلك أنه سأل النبي ﷺ أن يُعطيه حارية فأذن له أن يأخذ حارية، فأخذ صفية، فلما قيل للنبي ﷺ: إنها بنت مَلِك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية، لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه، وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها، فلو خصَّص بها لأمكن تغير خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي ﷺ بها، فإن في ذلك رضا الجميع، وليس ذلك من الرجوع في الهبة من شيء. وأما إطلاق الشراء على العوض فعلى سبيل المحاز“ (وراجع أيضاً: عمدة القاري ۳/۳۰۳ كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، وفتح الباري ۱/۴۸۱ الباب المذكور).

(۷۲) دیکھئے: عمدة القاري ج ۳ ص ۳۰۵

اور یہ بھی احتمال ہے کہ خود حضرت صفیہؓ نے مہر چھوڑ دیا ہو جیسا کہ سیر کی بعض روایات میں آتا ہے (۷۳)۔

حضرت صفیہؓ کا ایک خواب:

حضرت صفیہؓ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کی گود میں آ گیا ہے۔ (حضرت صفیہؓ نے) اپنے شوہر یہودی سے جب (یہ خواب) بیان کیا تو اس نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ تجھے اس رجل یعنی محمد ﷺ کے پاس جانے کی خواہش ہے!

اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوست و دشمن سب اپنے دلوں میں آپ ﷺ ہی کو چاند سمجھتے تھے، اسی لئے بے ساختہ اس نے چاند کی تعبیر آپ ﷺ سے لی۔

صفیہؓ کے شوہر نے یہ خواب سکر ایک تھڑ بھی مارا تھا جس کا کچھ نشان باقی تھا۔ چنانچہ حضرت صفیہؓ نے بعد میں حضور علیہ السلام سے یہ واقعہ بیان کیا اور وہ نشان بھی دکھلایا (۷۴)۔

(۷۳) سیر کی کتابوں میں ایسی کوئی روایت نہیں ملی، اور حقیقت میں کسی ایسی صحیح روایت کا وجود ناممکن ہے، اس لئے کہ حضرت صفیہؓ کے اسی واقعہ کی بنیاد پر ایک معرکہ الآراء مسئلہ سامنے آیا کہ ”حق“ کون کا کچھ مہر بنانا جائز ہے یا نہیں؟ حضرات فقہاء کی ایک جماعت اسے جائز کہتی ہے، اور دلیل میں اسی واقعہ کو پیش کرتی ہے کہ حضرت صفیہؓ کا حق ہی ان کا مہر تھا، فقہاء شوافع کی یہی رائے ہے۔
اختلاف سمیت فقہاء کی دوسری جماعت اسے غیر صحیح کہتی ہے اور مذکورہ واقعہ کو رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت پر محمول کرتی ہے یا دوسرے توجیہ کرتی ہے۔

اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی صحیح روایت موجود ہوتی کہ رسول اللہ ﷺ نے مہر مقرر فرمایا تو تھا لیکن حضرت صفیہؓ نے مہر معاف فرمادیا، مذکورہ اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور نہ پہلی جماعت اس واقعہ سے اپنے مسلک پر استدلال کر سکتی، نیز دوسری جماعت کو بھی اسے خصوصیت پر محمول کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔

اس لئے یہ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی صحیح روایت ہی موجود نہیں ہے کہ حضرت صفیہؓ نے اپنا مہر چھوڑ دیا۔
(۷۴) روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے از خود حضرت صفیہؓ کے چہرے پر وہ نشان دیکھ کر سبب پوچھا، تب انہوں نے واقعہ بیان کیا (دیکھئے: سیرت ابن ہشام ج ۳ ص ۳۵۱، دلائل النبوة للبیہقی ج ۴ ص ۲۳۰-۲۳۲، السيرة النبوية من سیر اعلام النبلاء للذہبی ج ۱ ص ۷۷)۔

فِي كَمْ تَصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثَّيَّابِ وَقَالَ
مُكْرَمَةُ لَو وَارِثُ حَسَدِهَا فِي ثَوْبٍ جَازٍ
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنَا شُعَيْبٌ عَنْ
مُرِّي قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ
لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى الْفَجْرَ فَتَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ
مُؤْمِنَاتٍ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرَوِّطِهِنَّ ثُمَّ
مَعْنَى الْيَوْمِ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.
ثُمَّ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى
عَلَمِهَا

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي
بِصْبَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً
مَا أَنْصَرَفَ قَالَ أَذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ
إِلَى جَهَنَّمَ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ إِلَى جَهَنَّمَ
إِلَّا لَهْتَنِي أَنْفَا عَنْ صَلَاتِي

عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے گی؟ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگر
کوئی عورت سارا بدن ایک ہی کپڑے سے ڈھانک لے تو بھی کافی ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم (باجماعت) نماز فجر پڑھتے اور عورتیں (بڑی) چادریں اوڑھ کر
جماعت میں شریک ہوتیں۔ پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتیں۔ مگر کوئی
ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ (اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں جب مسجد میں نماز
کے لئے آتیں تو گھروں کے اندر پہنے جانے والے کپڑوں پر ایک اور
بڑی چادر لپیٹ کر آتیں تاکہ کوئی ان کی شناخت نہ کر سکے)۔

اگر کوئی دھاری دار کپڑے میں نماز پڑھے تو اس کی دھاری کی طرف توجہ

نہ دے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، (دوران نماز) اچانک
آپؐ کی نظر اس کی دھاریوں پر متوجہ ہو گئی تو نماز سے فارغ ہونے کے
بعد آپ علیہ السلام نے (وہ چادر کھول ڈالی اور) فرمایا کہ یہ چادر ابو جہم کو
دیدوار اس کے بدلے میں ان کی سادہ (ایک رنگ کی) چادر لے آؤ۔
اس لئے کہ یہ دھاریاں میری نماز میں رکاوٹ بن رہی تھیں۔

ولفظ ابن اسحاق كما في سيرة ابن هشام: "وكانت صفية قد رأت في المنام - وهي غروس بكنانة بن الربيع بن
لُحَيْقٍ - أن قمرًا وقع في حجرها، فعرضت رؤياها على زوجها، فقال: ما هذا إلا أنكِ تمنين ملك الحجاز محمدًا، فلطم
بها لطمَةً خضر عينها منها. فأنتي بها رسول الله ﷺ وبها أثر منه، فسألها: ما هو؟ فأخبرته هذا الخبر."

وفي رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: "... ورأى رسول الله ﷺ بعين صفية خضرة فقال:
فما هذه الخضرة؟ فقالت: كان رأسي.... إلخ" (دلائل النبوة للبيهقي ۴/ ۲۳۰).

وقال هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال النبي ﷺ كنت انظر الى غلمها وأنا في الصلاة فأحاف ان تفتتنى. (ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے اندر میری نظر اس کی دھاریوں پر پڑی تو مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں یہ مجھے نماز کے خشوع و خضوع سے غافل نہ کر ڈالے۔)

تشریح:

قوله "اذهبوا بحمصتي هذه". "دھاری دار چادر ابو جہم" کو واپس کرنے اور انہی سے دوسری چادر طلب کرنے کی وجہ:

انجائیہ (کے معنی) موٹا کھدر (کے ہیں)۔

پہلا کپڑا ابو جہم کو اس لئے واپس کیا کہ وہ اسی نے آپ ﷺ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا (۵۰)۔ پھر اسی سے انجائیہ (موٹا کھدر) طلب کرنے کو فرمایا تاکہ پہلا کپڑا (جو انہوں نے عقیدت و محبت سے آپ ﷺ کو ہدیہ کیا تھا)، واپس کر کے شکستہ دل نہ ہو۔

منقش چادر ابو جہم کے پاس بھیجنے پر شبہ اور اس کا جواب:

یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منقش کپڑا جب آپ ﷺ کے لئے منگوا (اور نماز کے اندر کمال حضور اور خشوع و خضوع میں خلل ڈالنے والا) ہوا تو اس کیلئے (یعنی ابو جہم کیلئے) یقیناً منگوا ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے لئے اس چیز کو کیسے پسند فرمایا جس کو اپنے لئے ناپسند کیا تھا؟

اس کا جواب:

(۱) اولاً یہ ہے کہ محض بھیجنا اس کی دلیل نہیں کہ آپ علیہ السلام اس کو وہ کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں؛ جیسا کہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے پاس آپ علیہ السلام نے ریشمی لباس بھیجا تھا، پھر تصریح فرمادی کہ تمہارے استعمال کے لئے نہیں بھیجا (۷۱)۔

(۷۵) كما رواه مالك في الموطأ ص ۳۴ (وراجع أيضاً فتح الباري: ۱/ ۴۸۳).

(۷۶) كما أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۲/۲) من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: "لبس النبي ﷺ ثياباً

قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن ينزعها، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب .. فجاءه عمر يركي، فقال:

(۲) ثانیاً یہ کہ ایک چیز ایک شخص کے حق میں ملتی ہو تو ضروری نہیں کہ دوسرے کے حق میں بھی ملتی ہو جائے۔

دوسرے جواب پر اشکال اور اس کا حل :-

اگر کہا جائے کہ رسول اللہ ﷺ جیسی ذات اقدس کے لئے جب ملتی ہو تو دوسرے کیلئے بطریق اولیٰ (ملتی) ہوتا ہے، کیونکہ دوسروں کو وہ کمال حضور حاصل نہیں جو آپ ﷺ کو حاصل تھا؟

اس کا جواب ایک مثال سے سمجھ میں آ جائے گا یعنی حضور اقدس ﷺ کا یہ کمال (حضور) اور دوسروں کا عدم کمال اس تفاوت کا سبب ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک بہت ہی صاف، سفید، براق (چمکدار) کپڑے پر ادنیٰ سا، بہت ہی خفیف داغ بہ لگ جائے تو فوراً محسوس ہوگا، بخلاف اس کے اگر کپڑا میلا کچھلا ہو اور اس پر معمولی سا، خفیف داغ دھبہ لگ جائے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح کالمین (جیسے حضور اقدس ﷺ) کو چونکہ کمال حضور واستغراق نماز میں ہوتا ہے اس لئے ادنیٰ میں شاغل بھی ان کے احساسِ باطنی پر اثر انداز ہوتا ہے، (اس کے برخلاف) ناقصین یا غیر کالمین کو بعض اوقات اس کا پتہ نہیں چلتا، (الفرض یہ بات ممکن ہے کہ وہ منقش کپڑا آپ ﷺ کے کمال حضور کی وجہ سے آپ کے احساسِ باطنی پر تو اثر راز ہو لیکن ابوجہم کیلئے اس کا باعث نہ بنے)۔ عارف رومی نے فرمایا:

”مگر زباغ دل خلائے کم بود بردل سا لک ہزاراں غم بود“

قولہ ”فإنها ألهمتني“ اور ”أخاف أن يفتنني“ میں بظاہر تعارض اور اس کا حل:

یہاں ایک بات اور بھی ملحوظ رہے کہ اس جگہ لفظ ”فإنها ألهمتني“، آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ (آپ ﷺ) الہام واقع ہو گیا تھا، لیکن آئندہ ایک روایت (۷۷) میں تصریح آتی ہے کہ ”فأخاف أن تفتتنني“ اس سے واضح ہے کہ آپ ﷺ کو الہام پیش نہیں آیا بلکہ اس کا اندیشہ ہوا؟

(جواب یہ ہے کہ واقعۃً الہام نہیں ہوا تھا، اس کا محض اندیشہ ہوا تھا مگر) اندیشہ ہی کو اس روایت میں مبالغۃً ”ألهمتني“

تعبیر فرمادیا۔

یا رسول اللہ، کرہت امرأ وأعطيتہ فما لي؟ فقال: إني لم أعطكہ لتلبسہ، إنما أعطيتك تبعہ، فباعہ بالفی درهم۔ وأخرج أيضاً من طریق أبي صالح عن علي قال: ”أهديت لرسول اللہ ﷺ حُلَّةً سیراء، فبعث بها إليّ، فلبستها فعرفتُ نيب في وجهه، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها حمراً بين النساء۔“

(۷۷) یعنی باب کی دوسری روایت۔

باب ان صلی فی ثوب مُصَلَّبٍ او تصاویرِ
 هل تفسد صلاته؟ وما یُنْهَی من ذلك
 حدثنا ابو مَعْمَرٍ عبد اللہ بن عمرو
 قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا
 عبد العزیز بن صُهَیْبٍ عن انس قال کان
 قِرَامٌ لعائشة سَتَرَتْ به حَائِبَ بَیتِها فقال
 النبی ﷺ اَمِطْطی عنا قِرَامَکَ هذا فانه
 لَا تَزَالُ تصاویرُهُ تُعْرِضُ فی صلاتی۔
 ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا منع ہے جس پر صلیب یا تصویریں بنی ہوئی
 ہوں، اور ایسے کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں؟
 (اسمیں اختلاف ہے، بعض علماء کے نزدیک ایسے کپڑے میں نماز ہی نہیں ہوگی)
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے
 پاس ایک منقش پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک کونہ میں لٹکایا تھا
 (تاکہ اس کے پیچھے گھریلو ساز و سامان رکھ سکیں)، ایک دن آنحضرت
 ﷺ نے فرمایا کہ یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ نماز میں اس کے نقوش پر نظر پڑتی
 رہتی ہے۔

قولہ ”تعرض فی صلاتی“

انبیاء علیہم السلام کی صلاۃ میں اولیائے مغلوب الحال کی طرح ویسا استغراق نہیں ہوتا کہ بالکل کسی اور چیز کا احساس ہی
 باقی نہ رہے، کیونکہ یہ کوئی بڑا کمال نہیں۔ بلکہ انبیاء علیہم السلام کی نماز احساس باقی رہتے ہوئے پوری جمعیتِ خاطر اور استغراق
 باطن کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ فناء اور بقا کے مقامات کو بیک وقت جمع رکھتے ہیں۔

ریشمی کپڑے میں نماز پڑھنا

باب من صلی فی فَرْجٍ حریرٍ ثم نزعہ
 حدثنا عبد اللہ بن یوسف حدثنا
 اللیث عن یزید عن ابی الخیر عن عُقْبَةَ
 بن عامر قال اُھْدِیَ الی النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم فروج حریر فلبسہ فصلی
 فیہ ثم انصرف فنزعہ نزعاً شدیداً
 کالکاه لہ وقال لا ینبغی هذا
 للمتقین۔
 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ
 خدمت میں ایک ریشمی کوٹ ہدیہ دیا گیا (اس وقت ریشمی کپڑے مردوں
 حرام نہیں تھے)، آپ نے اسے پہن کر نماز پڑھی۔ مگر نماز سے فارغ ہو۔
 کے فوراً بعد اسے اس طرح اتار ڈالا جیسے وہ کوئی بری اور ناپسندیدہ چیز ہو۔ پھر
 فرمایا کہ یہ پرہیز گاروں کے مناسب نہیں ہے۔ (مردوں پر ریشمی کپڑوں
 حرمت کا یہ ابتدائی مرحلہ تھا جس میں ریشمی کپڑوں کو متقین کے
 نامناسب قرار دیا گیا۔ بعد میں اسے بالکل حرام قرار دیا گیا)

تشریح :

قولہ ”فلبسہ“ :

اُس وقت تک ریشم مردوں کیلئے حرام نہیں ہوا تھا^(۷۸) (اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اسے زیب تن فرما کر نماز پڑھی)۔

قولہ ”لا ینبغی هذا“ :

لفظ ”لا ینبغی“ سے جواز نہ سمجھا جائے (اور اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ریشمی کپڑا جائز تو ہے البتہ مناسب نہیں)۔
 بعض جگہ حرام و ممتنع پر یہی عدم انبغاء کا اطلاق کر دیا جاتا ہے (یعنی لفظ ”لا ینبغی“ استعمال کر دیا جاتا ہے جیسے) قرآن مجید میں ہے: ”وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا“ (مریم: ۹۲) حالانکہ استخاف ولد الرحمن کے حق میں محال و ممتنع ہے اور کسی درجہ میں بھی جائز نہیں۔

قولہ ”للمتقین“ :

یہاں عرفی متقی مراد نہیں، بلکہ عام مومن مراد ہیں، (کیونکہ جملہ مؤمنین شرک و کفر سے متقی: بچنے والے ہیں اور ان کی شان اصلی یہ ہے کہ گناہوں سے بھی بچتے رہیں۔ مطلب یہ کہ (ریشمی کپڑا) مومن کے لئے مناسب اور شایان (شان) ہیں۔

سرخ رنگ کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا

باب فی الثوب الاحمر

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ سرخ چڑے کے خیمہ میں تشریف فرما ہیں، اتنے میں بلال آپ علیہ السلام کے لئے وضو کا پانی لائے تو لوگ آپ ﷺ کے وضو میں استعمال کردہ پانی لینے کے لئے دوڑ پڑے۔ کوئی اس پانی کا کچھ حصہ پا کر اسے اپنے بدن پر ملنے لگا اور جس کو کچھ نہ ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے کچھ تری ہی لے لی۔

حدثنا محمد بن عرعرۃ قال حدثنی
 عمر بن ابی زائدۃ عن عون بن ابی جحیفۃ
 بن ایسہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 سلم فی قُبۃ حمراء من آدم و رأیت بلالاً اخذ
 وضوء رسول اللہ ﷺ و رأیت الناس یتدبرون
 لک الوضوء فمن اصاب منه شیئاً تمسح بہ،

اس کے بعد بلا ل نے آپ علیہ السلام کی لٹھی لاکر اسے زمین میں گاڑ دیا اور آپ ﷺ خیمہ سے نکل آئے، اس وقت آپ ﷺ ایک سرخ چادر اوڑھے ہوئے تھے اور آپ کا تہہ بند ٹخنوں سے کافی اوپر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس لٹھی کے سامنے رکھ کر لوگوں کو لیکر دو رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے وقت لٹھی کے سامنے سے لوگ اور جانور گزر رہے تھے۔

وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلٍ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتَ بِلَالًا أَخَذَ عَنزَةً لَهُ فَرَكَّزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حُمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَالِدَوَابَّ يُمْرُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْعَنَزَةِ.

قولہ ”فی حلۃ حمراء“ سرخ لباس کا حکم:

لباس کے متعلق خود فقہائے حنفیہ کے مختلف اقوال ہیں۔ فقہانے لکھا ہے ^(۷۹) کہ:

(۱) ایک ہے کم کا سرخ رنگ، وہ مردوں کے لئے اتفاقاً مکروہ تحریمی ہے۔

(۲) دوسرا ہے احمر قانی (یعنی) خالص سرخ ڈھڈھاتا ہوا جو کم کا نہ ہو۔ اس کو کسی نے مکروہ تحریمی کہا اور کسی نے مکروہ تنزیہی کہا۔

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ بالکل احمر قانی (اور خالص سرخ) نہ ہو، بلکہ سرخ مخطط یعنی سرخ دھاری دار ہو۔ اس

میں کوئی کراہت نہیں، بلکہ مستحب کہا گیا ہے بایں معنی کہ حضور ﷺ نے استعمال فرمایا ہے۔

حافظ ابن القیمؒ نے لکھا ہے کہ یہاں جو ”حلۃ حمراء“ آیا ہے یہ وہی مخطط حلہ ہے جو یمن سے آتا تھا ^(۸۰)۔

(۷۹) دیکھیں: مرقاة شرح مشکاة ج ۲ ص ۲۳۳-۲۳۵ و کتاب اللباس، فتاویٰ شامی ج ۶ ص ۳۵۸ کتاب النظیر والاباحۃ، فصل فی

بَابُ الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمَنِيرِ وَالْعَشَبِ

چھت، منبر اور لکڑی پر نماز پڑھنا

ترجمہ الباب کا مقصد

مراد ان چیزوں (پر نماز پڑھنے) سے یہ ہے کہ جنس ارض کے علاوہ اور کسی چیز پر نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا جائز ہے، چونکہ وہ کے معنی یہ کئے جاتے ہیں: "وضع الجبهة على الأرض" اس بناء پر شبہ ہو سکتا تھا کہ غیر ارض پر سجدہ جائز نہ ہو۔ بخاریؒ اس کو دفع کر دیا۔

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جھے ہوئے پانی (یعنی جو جم کر برف ہو گیا ہو اس) کے اوپر نماز پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اسی طرح پلوں پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اگرچہ پل کے نیچے یا اس کے سامنے سے پیشاب بہہ رہا ہو۔ البتہ (ضرورت کی وجہ سے نجاست کے قریب نماز پڑھنے کی صورت میں) مصلیٰ اور نجاست کے درمیان کوئی آڑ ہونی چاہئے۔

حضرت ابو ہریرہ نے مسجد کی چھت پر جماعت میں نماز پڑھی ہے اور حضرت ابن عمر نے برف پر نماز پڑھی ہے۔

قال ابو عبد الله ولم ير الحسن سائان يصلي على الحمد والقناطير ن جري تحتها بول او فوقها او مها اذا كان بينهما ستره.

وصلی ابو هريرة على ظهر مسجد بصلاة الامام وصلى ابن ر على الثلج.

حضرت ابو حازم روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر کس درخت کی لکڑی کا تھا؟ تو حضرت سہل نے جواب میں فرمایا کہ اب اس بارے میں مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر غابہ نامی بن کے جماد درخت (کی لکڑی) کا تھا جسے ایک شخص جو کسی عورت کا غلام تھا، نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنایا تھا۔

جب یہ تیار شدہ منبر مسجد میں رکھا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہہ کر نماز شروع فرمائی۔ سب

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو حازم قال قالوا سهل بن سعيد من اى شئ نبير؟ فقال ما بقى فى الناس اعلم به ي هو من اثل الغابة عمله فلان ي فلانة لرسول الله ﷺ وقام عليه ول الله ﷺ حين عجل ووضع تقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه

لوگ آپ ﷺ کی اقتداء میں نماز میں شامل ہوئے
 آپ ﷺ نے قراءت پڑھ کر رکوع کیا لوگوں نے بھی
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے رکوع کیا
 پھر آپ علیہ السلام رکوع سے اٹھ کر پیچھے کی طرف آئے
 (کیونکہ منبر پر سجدہ کرنا ممکن نہیں لہذا) زمین پر سجدہ کیا
 اس کے بعد آپ ﷺ پھر منبر پر تشریف لے گئے
 قراءت پڑھ کر رکوع کیا اور رکوع سے اٹھ کر پیچھے لوہ
 آئے اور زمین پر سجدہ کیا۔ یہ ہے منبر کا قصہ۔

فقرأ ورکع ورکع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع
 القهقري فسجد على الارض ثم عاد الى المنبر ثم قرأ
 ثم رکع ثم رفع رأسه ثم رجع قهقري حتى سجد
 بالارض فهذا شأنه.

قال ابو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني احمد
 بن حنبل عن هذا الحديث قال وانما اردت ان النبي
 ﷺ كان اعلى من الناس فلا بأس ان يكون الامام
 اعلى من الناس بهذا الحديث قال فقلت فان سفيان بن
 عيينة كان يسأل عن هذا كثيراً فلم تسمعه منه؟ قال لا.

تشریح:

قوله ”هو من أثل الغابة“:

”اثل“ (کے معنی ہیں) جھاؤ کا درخت، اسکو ”طرفاء“ بھی کہا جاتا ہے^(۸۱)۔ چنانچہ اسی حدیث کی بعض طریق
 بجائے ”اثل“ کے ”طرفاء“ کا لفظ آیا ہے^(۸۲)۔ البتہ بعضوں نے یہ فرق بیان کیا کہ جھاؤ میں سے جو مذکر ہوا اسکو ”اثل“
 مؤنث کو ”طرفاء“ کہتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ جو بڑا ہو وہ ”اثل“ اور چھوٹا ”طرفاء“ کہلاتا ہے^(۸۳)۔

(۸۱) دیکھئے: شرح صحیح مسلم للنووی ج ۱ ص ۲۰۶، فتح الباری ج ۲ ص ۳۹۹ کتاب الجمعة، باب الخطبة علی المنبر۔

(۸۲) أخرجه أيضاً البخاري في صحيحه (۱۲۵/۱) ومسلم في صحيحه (۲۰۶/۱)

(۸۳) في عمدة القاري (۳۲۷/۳): ”قال القزاز: هو - أي الأثل - ضرب من الشجر يشبه الطرفاء، وليس به. وقال

سيده: الأثل يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه“.

وكذا في لسان العرب (۷۳/۱): ”الأثل شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه“. ومثله في النهاية في غريب الحد

(۲۳/۱).

أما الجوهر في فقال (كما في لسان العرب: ۷۳/۱): ”هو - الأثل - نوع من الطرفاء“ وقال الفيروز آبادي في القامو

(۲۲۵/۳): ”الطرفاء: شجر، وهي أربعة أصناف، منها الأثل...“. وفي المعجم الوسيط (۶/۱، ۵۵۵): ”الأثل: شجر من

قوله ”فلان مولیٰ فلانة“:

اس کے نام میں بہت اختلاف ہے^(۸۳)۔

قوله ”قال : وإنما أردت“:

اس ”قال“ کا فاعل اگر علی بن المدینی ہو تو ”أردت“ (بصیغہ متکلم)، اور اگر فاعل احمد بن حنبل ہو تو ”أردت“ (بصیغہ

حاضر) ہوگا۔

قوله ”قال: لا“:

(اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث سفیان بن عیینہ سے نہیں سنی)، لیکن مسند احمد میں سفیان بن عیینہ

سے یہ حدیث موجود ہے البتہ فقط شروع کا حصہ ہے کہ (آنحضرت ﷺ کا) منبر ”أثل الغابة“ سے بنایا گیا تھا^(۸۵)۔ اخیر کا کلمہ یعنی

(جس میں یہ مذکور ہے کہ) آپ ﷺ نے اس پر نماز پڑھی، یہ سفیان بن عیینہ سے نہیں سنا تھا (اور ”قال لا“ سے یہی مراد ہے کہ اخیر والا

حصہ ان سے نہیں سنا، یہ مقصد نہیں کہ پوری حدیث بالکلیہ نہیں سنی)۔

= الفصيلة الطرفاوية، طويل مستقيم، كثير الأغصان متعقدها دقيق الورق .. الطرفاء: جنس من النبات، منه أشجار و جنبات من الفصيلة الطرفاوية، ومنه الأثل“.

(۸۴) قال الحافظ في الفتح (۱/ ۴۸۶): ”قوله: عمله فلان مولیٰ فلانة“ اختلف في اسم النجار المذكور. وأقر بها ما

رواه أبو سعيد في ”شرف المصطفى“ من طريق ابن لهيعة عن عُمارة بن غزيرة عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه قال: كان بالمدينة نجارٌ واحد يُقال له: ميمون، فذكر قصة المنبر. وأما المرأة فلا يُعرف اسمها، لكنها أنصارية“.

وقال أيضاً (فتح الباري: ۲/ ۳۹۸ - ۳۹۹ كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر) بعد أن ذكر الروايات التي ورد اسم النجار فيها: ”وليس في جميع هذه الروايات التي سُمي فيها النجار: شيء قوي السند إلا حديث ابن عمر، وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبر هو تميم الداري، بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميمًا لم يعمل. وأشباه الأقوال بالصواب قول من قال: هو ميمون ...“.

(۸۵) حيث قال في مسنده (۵/ ۳۳۰): حدثنا سفیان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ”كان من أثل الغابة - يعني

منبر النبي ﷺ -“.

حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال
حدثنا يزيد بن هارون قال انا حُمَيْدُ
الطَوِيلُ عن انس بن مالك ان رسول الله
ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرْسِهِ فَجَحِشَتْ سَاقُهُ او
كَيْفَهُ وَالْأَى مِنْ نَسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي
مَنْشَرَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُدُوعِ النَّخْلِ فَاتَاهُ
اصحابه يعودونه فصلی بهم جالساً وهم
قيام فلما سلم قال انما جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ
بِهِ فَاِذَا كَبِرَ فَكَبِرُوا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَاِذَا
سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَاِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا
قِيَامًا وَنَزَلَ لَتَسْعَ وَعَشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ
اللَّهِ اِنَّكَ اَلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ اِنْ الشَّهْرَ تَسْعَ
وَعَشْرُونَ.

تشریح و توضیح:

قولہ ”والی من نسائه“ بیویوں سے علیحدگی کی قسم کی وجوہ:

اس ایلاء کی تین وجوہ روایات سے معلوم ہوتی ہیں:

(۱) ایک تو غسل کا قصہ (۲) دوسرا مطالبہ نفقہ زائدہ کا قصہ، (جو مطالبہ) ازواجِ مطہرات ”کیطرف سے

(ہوا تھا)۔ یہ دونوں بخاری میں ہیں ^(۸۶)۔ (۳) تیسرا ماریہ قبطیہ کا قصہ۔ یہ سنن میں ہے ^(۸۷)۔

(۸۶) قصہ غسل توحیح بخاری میں ہے، البتہ نفقہ زائدہ کے مطالبہ کا واقعہ صحیح بخاری میں نہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے۔

أخرج البخاري في صحيحه (۷۲۹/۲) من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطئت أنا وحفصة: على أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ فني أجد منك ريح مغافير، قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش، فلن أعود له، وقد حلفت، لا تخبري بذلك أبداً".

وأخرج مسلم في صحيحه (۴۸۰/۱) من طريق زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: "دخل يوبكر يستأذن على رسول الله ﷺ، فوجد الناس جلوساً يباه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل. ثم أقبل عمر، فاستأذن فأذن له، فوجد النبي ﷺ جالساً حوله نساؤه واجماً ساكناً، قال: فقال: لأقولن شيئاً أضحك النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنتَ خارجه سألتني النفقة، فمكثت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله ﷺ وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة... ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين، ثم نزلت عليه هذه الآية: "يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا..."

قال الحافظ ابن كثير بعد إيرادہ فی تفسیرہ (۱/۴۷۸): "انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري". وكذا أحاله الحافظ في الفتح (۹/۲۹۰) كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) إلى مسلم فقط دون البخاري. (وانظر التعليق أدنى)

(۸۷) یہ قصہ سنن نسائی میں اختصار کے ساتھ حضرت ماریہ کے نام کی صراحت کے بغیر مذکور ہے، فقد أخرج في سننه (۸۰/۲) من حديث أنس: أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل "يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية".

وأخرج البيهقي بن كليب في مسنده (كما في تفسير ابن كثير: ۴/۱۹۱۳) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: "قال النبي ﷺ لحفصة: لا تخبري أحداً أن أم إبراهيم - مارية القبطية - عليّ حرام. فقالت: أتحرّم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقر بها. قال: فلم يقر بها حتى أخبرت عائشة...". (قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح).

وفي فتح الباري (۸/۶۵۷): وأخرج الطبراني في "عشرة النساء" وابن مردويه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن سلمة عن أبي هريرة قال: "دخل رسول الله ﷺ بمارية بيت حفصة، فجاءت فوجدتها معه، فقالت: يا رسول الله، في =

= بیٹی تفعل هذا معي دون نساء ك“ فذكر نحوه. وللطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: “دخلت حفصة بيته فوجدته - ﷺ - يظاً مارية، فعاتبته“ فذكر نحوه ...

قصہ غسل اور قصہ ماریہ قطبیہؒ والی مذکورہ روایات میں اگر چہ ایلا کا ذکر نہیں ہے، مگر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام فرمایا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عتاب ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی: ”یا ایہا النبی لم تحرم ما أحل اللہ لك تبغی مرضاة أزواجك“۔ (التحریم: ۱)۔ اسی واقعہ میں آپ ﷺ نے ازواج پر غصہ ہو کر ان سے ایلا کر لیا۔ اس طرح تحریم حلال کے واقعہ میں ما لا ایلا اور ازواج سے علیحدگی اختیار کرنے کا قصہ پیش آیا۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: ”فاعتزل النبی ﷺ نساء“ من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، تسعاً وعشرين ليلة، وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهر من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل“ (صحيح بخاری ج ۲ ص ۷۸۰۔ قال الحافظ في الفتح ۲۸۹/۹: والمرأ بالمعابة قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك)۔

اب سوال یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کس چیز کو حرام فرمایا تھا؟ تو اس سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں، مثلاً تحریم غسل کی روایت اور تحریم ماریہ قطبیہؒ کی روایت۔

قال الحافظ في الفتح (۲۸۹/۹) كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها: ”وقد اختلف في الذي حرّم على نفسه وغوّب على تحريمه، كما اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه، على أقوال: فالذي في الصحيحين أنه العسل كما مضى في سورة التحريم ... وذكر في التفسير قولاً آخر أنه في تحريم جاريته مارية، وذكر هناك كثيراً من طرقه ... وفيه قول آخر أخرجه مسلم من حديث جابر قال: جاء أبو بكر والناس جلوس ...“ فذكر الحديث وفيه ”هن حولي كما ترى يسألنني النفقة ... ثم اعترلهن شهراً ...“

ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سبباً لا اعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه ﷺ وسعة صدره وكثرة صفحه، وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبُه منهن ... والراجع من الأقوال كلها قصة مارية باختصاص عائشة وحفصة بها، بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن كما سيأتي. ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت، فأش إلى أهمها - أي قصة مارية -، ويؤيده شمولُ الحلف للجميع، ولو كان مثلاً في قصة مارية لا يختص بحفصة وعائشة. ونقل النووي في شرحه لمسلم (۴۸۰/۱) عن القاضي عياض ”أن الصحيح في سبب نزول الآية - لم تحرم ما أحل الله لك - أنها في قصة العسل، لا في قصة مارية، المروية في غير الصحيحين“.

وفي عمدة القاري (۴۲۱/۱۳) كتاب التفسير، باب: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله: ”قال الخطابي: الأكثر على الآية نزلت في تحريم مارية القبطية حين حرّمها على نفسه، وقال لحفصة: لا تخبري عائشة، فلم تكتم السر وأخبرتها ..“ =

مذکورہ حدیث میں راوی کا ایک وہم:

مگر یہاں ایلاء کے قصہ کو (سقوط عن الفرس کے قصہ کیساتھ) اس طرح خلط ملط کر دینا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سقوط عن الفرس کا زمانہ اور ایلاء کا زمانہ ایک ہی تھا، یہ کسی راوی کا وہم ہے^(۸۸) (جس کا باعث یہ ہے کہ) چونکہ دونوں قصوں میں بطور قدر مشترک یہ چیز پیش آئی کہ آپ ﷺ بالا خانہ میں عزلت گزریں ہو گئے^(۸۹) اس سے کسی راوی کو وہم ہو گیا (کہ) دونوں قصوں کا زمانہ ایک ہے) وگرنہ دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے اور دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں۔

= یاد رہے کہ صحیح مسلم کی مطالبہ نفقہ والی روایت میں اگرچہ مطالبہ نفقہ کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کرنے کا ذکر ہے، لیکن اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس مطالبہ ہی کی وجہ سے علیحدگی اختیار کی، بلکہ بعض شارحین کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی سابق یمن کی وجہ سے علیحدگی اختیار فرمائی جو واقعہ مطالبہ نفقہ سے پہلے آپ سے صادر ہوئی تھی، البتہ اس پر عمل اس مطالبہ کے بعد ہوا۔ (دیکھئے: مرقاۃ ج ۶ ص ۲۹۶ کتاب النکاح، باب عشرة النساء)۔ دوسری طرف رولیت عمرؓ (جو ابو پر بخاری کے حوالے سے گذری ہے) میں صاف موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے تحریم حلال کے واقعہ میں ایلا فرمایا، لہذا مطالبہ نفقہ کے واقعہ میں ایلا فرمانا کل نظر ہے۔

(۸۸) چنانچہ سقوط عن الفرس کا قصہ حضرت انسؓ سے ابن شہاب زہریؒ کے طریق سے بھی مفصلاً مروی ہے، مگر اس میں ایلا کا کوئی ذکر نہیں ہے (دیکھئے: صحیح بخاری ج ۱ ص ۹۶ ج ۱ ص ۱۱۰، صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۶-۱۷۷، سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۸۸-۸۹)۔ نیز یہ قصہ حضرت عائشہؓ اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے بھی مروی ہے، ان کی احادیث میں بھی صرف سقوط عن الفرس اور پھر آپ علیہ السلام کے جالسا نماز پڑھنے کا ذکر ہے، ایلا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے (دیکھیں: صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۰، صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۸، سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۸۹)۔

پھر یہ بات بھی ہے کہ روایات ایلا میں آتا ہے کہ قصہ ایلا کے متصل بعد آیت تحمیر یا ایہا النبی قل لا زواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا الآیۃ نازل ہوئی (ملاحظہ ہو: صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۲، صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۸۲)۔ اور آیت تحمیر ۹ھ میں نازل ہوئی جیسا کہ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری (ج ۹ ص ۲۸۵-۲۸۶ کتاب النکاح، باب موعظۃ الرجل ابنتہ) میں تفصیل سے بیان کیا ہے، جبکہ قصہ سقوط عن الفرس کے بارے میں حافظ ہی کی تصریح ہے کہ ”أفناد ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة“ (فتح الباری ۱۷۸/۲ کتاب الاذان، باب انما جعل الامام لیوتم به)۔

علاوہ ازیں ایک تائید یہ بھی ہے کہ واقعہ ایلا کی تفصیلی روایات میں سقوط عن الفرس کے قصہ سے بالکل تعرض نہیں ہے (دیکھئے: صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۲، صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۸۰-۲۸۲)۔

(۸۹) قصہ ایلا میں بالا خانہ میں عزلت گزریں ہونا روایات ایلا میں مصرح ہے (دیکھئے: صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۱، صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۸۰)۔ اور واقعہ سقوط عن الفرس میں بالا خانہ میں نماز پڑھنے کی تصریح جابر میں موجود ہے (أخرجه أبو داود في سننه: ۸۹/۱)۔

قولہ ”فصلی بہم جالسا وہم قیام، فلما سلم ...“، روایت میں اختصار اور واقعہ کی پوری تفصیل: اس عبارت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن لوگوں نے (جو آپ علیہ السلام کی عیادت کیلئے بالا خانہ میں تشریف لائے تھے) کھڑے ہو کر ہی پوری نماز پڑھی اور نماز کے بعد حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ ”إنما جعل الإمام لیؤتم بہ....“ لیکن یہ روایت مختصر ہے ^(۹۰)، اصل واقعہ یہ ہے کہ ^(۹۱): ایک مرتبہ حضور ﷺ گھوڑے سے گر گئے تھے جس سے قدم مبارک میں چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام چل پھر نہیں سکتے تھے، اس لئے آپ بالا خانہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ ایک روز صحابہؓ عیادت کو آئے، اس وقت آپ ﷺ نفل نماز پڑھ رہے تھے، صحابہؓ نے آپ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز شروع کر دی۔ آپ تو نماز پڑھ کر پڑھ رہے تھے مگر صحابہؓ نے آپ کے پیچھے (نماز) کھڑے ہو کر پڑھی۔ یہ قصہ (یہیں) ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اُس دن کچھ نہیں فرمایا۔

پھر دوسرے دن بھی صحابہؓ عیادت کو آئے، اس روز حضور ﷺ فرض نماز ادا فرما رہے تھے جیسا کہ مسلم کی روایت

(۹۰) صرّح بہ الحافظ ایضاً فی الفتح (۱۸۰/۲) کتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام لیؤتم بہ)۔

(۹۱) اولاً چند روایات ملاحظہ فرمائیں: أخرج أبو داود فی سننہ (۸۹/۱) من طریق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: ”ركب رسول الله ﷺ فرساً بالمدينة، فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوذ، فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالساً، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا. ثم أتينا مرة أخرى نعوذ، فصلى المكتوبة جالساً، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعذنا، قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً، وإذا صلى الإمام قائماً فصلوا قياماً...“

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۵۳/۳) وابن حبان في صحيحه (۲۷۴/۳)۔

وقال ابن حبان بعد إخراجہ: ”في هذا الخبر بيان واضح أن اللفظة التي في خبر حميد حيث صلى بهم قاعداً وهم قیام: إنما كانت تلك سبحة، فلما حضرت الصلاة الفريضة أمرهم أن يصلوا قعوداً كما صلى هو...“ (یعنی ”یسبح“ کا لفظ اس پر دال ہے کہ پہلی نماز نفل تھی)۔

وفي رواية البيهقي في سننہ الكبرى (۸۰/۳): ”... فأتيناه نعوذ، فوجدناه يصلي تطوعاً فصلى قاعداً ونحن قیام، ثم أتينا نعوذ فوجدناه يصلي صلاة مكتوبة قاعداً...“

میں ہے^(۳)، اور وہ نماز ظہر کی تھی جیسا کہ طحاوی کی ایک روایت میں ہے^(۴)۔ اس دن بھی صحابہؓ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر

(۹۲) صحیح مسلم میں نفس روایت تو موجود ہے، مگر اس میں نماز کے فرض ہونے کی تصریح نہیں ہے (دیکھئے: ج ۱ ص ۱۷۶-۱۷۸)۔ فرض کی تصریح سنن ابوداؤد وغیرہ کی روایت میں ہے (حاشیہ بالا ملاحظہ ہو)۔

(۹۳) أخرجهما في شرح معاني الآثار (۲۷۱/۱) من طريق أبي الزبير عن جابر قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر، وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله ﷺ كبر أبو بكر ليُسمعنا، فبصر بنا قياماً، فقال: اجلسوا، فلما قضى الصلاة قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم..."

وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۷/۱) والنسائي في سننه (۹۱/۱) والبيهقي في سننه الكبرى (۷۹/۳) مگر اس روایت کا واقعہ سقوط عن الفرس سے متعلق ہونا محل تامل ہے، کیونکہ اس میں حضرت ابوبکرؓ کا مکبر ہونا مذکور ہے، حالانکہ سقوط عن الفرس کے واقعہ میں آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہؓ کے حجرہ کے بالا خانہ میں نماز ادا فرمائی، جو اتنا چھوٹا تھا کہ وہاں مکبر ہونے کی بظاہر کوئی وجہ نہیں، لہذا ظاہر یہ ہے کہ یہاں مرض الوفا کا قصہ بیان ہوا ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے بعض نماز مسجد میں ادا فرمائی اور وہاں حضرت ابوبکرؓ حکم تھے۔

چنانچہ حافظ ابن حبانؒ لکھتے ہیں: "... وقد شهد جابر بن عبد الله صلواته ﷺ حيث سقط عن فرسه، فحجش شقه الأيمن، وكان سقوطه عن الفرس في شهر ذي الحجة آخر سنة خمس من الهجرة، وشهد هذه الصلاة في علته، فأدى كل هبر بلفظه. ألا تراه يذكر في هذه الصلاة رفع أبي بكر صوته بالتكبير ليقنّدي الناس به، وتلك الصلاة التي صلاها في بيته عند سقوطه عن فرسه: لم يحتج أبو بكر إلى أن يرفع صوته بالتكبير ليُسمع الناس تكبيره على صغر حجرة عائشة، إنما كان رفعه بالصوت في المسجد الأعظم الذي صلى فيه رسول الله ﷺ في علته". (صحيح ابن حبان ۲۸۱/۳ كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام)۔

پھر یہ بات بھی ہے کہ قصہ سقوط عن الفرس سے متعلق رد المحتار جابرؓ جو اس سے پہلے سنن ابوداؤد کے حوالے سے مذکور ہوئی ہے، اس کے الفاظ اور حضرت جابرؓ کی اس روایت کے الفاظ میں مختلف جہتوں سے بین فرق موجود ہے، اُس روایت میں آپ علیہ السلام کا گھوڑے سے گر کر زخمی ہونا، پھر بالا خانہ میں قیام پذیر ہونا اور وہاں صحابہؓ کا عیادت کے لئے آنا مذکور ہے، جبکہ اس روایت میں ان باتوں سے بالکل تعرض نہیں ہے، وہاں دوسرے دو نمازوں میں اقتدا کرنے کا بیان ہے اور یہاں ایک نماز میں، نیز اس میں حضرت ابوبکرؓ کا مکبر ہونا مذکور ہے، اُس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسی طرح واقعہ سقوط عن الفرس دوسرے صحابہؓ مثلاً حضرت عائشہؓ اور حضرت انسؓ سے بھی مروی ہے، ان روایات میں بھی حضرت ابوبکرؓ کے مکبر ہونے سے تعرض نہیں ہے۔ (دیکھئے: صحیح بخاری ج ۱ ص ۹۵-۹۶، صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۶-۱۷۷، سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۸۸-۸۹، سنن

بیہقی کبری ج ۳ ص ۷۸-۸۰)

اقتداء شروع کی اور آپ عذرِ مرض کی وجہ سے پیٹھک (نماز) پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے نماز ہی میں بیٹھ جانے کیلئے لوگوں کو اشارہ فرمایا، اس پر صحابہ بیٹھ گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ ﷺ نے یہ بھی فرمادیا کہ ”إنما جعل الإمام إلخ“۔

مسئلہ اقتداء القائم خلف الجالس:

(یہ ایک سحر کنہ لاءِ راء اور کثیر الاختلاف مسئلہ ہے چنانچہ):

اولاً اس میں اختلاف یہ ہے کہ قائم کیلئے جالس کا امام بننا (یعنی جو شخص کسی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو اس کا ایسے آدمی کا امام بننا جو قادر علی القیام ہو) صحیح ہے یا نہیں؟

امام مالکؒ اور امام محمدؒ کا مسلک:

امام مالکؒ اور امام محمدؒ کا مذہب یہ ہے کہ قائم کیلئے جالس کی امامت ہی صحیح نہیں^(۳) (لہذا قادر علی القیام کے لئے ایسے شخص کی اقتداء کرنا جائز نہیں جو قیام سے عاجز ہو)۔ اور (اس پر مرض الوفا کے واقعہ سے جو اشکال ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیٹھ کر امامت فرمائی اور لوگوں نے کھڑے ہو کر اقتداء کی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرات) حضور ﷺ کے فعل کو

= حافظ ابن حجرؒ بھی فرماتے ہیں: ”... وهذه الزيادة تُقَوِّي ما قال ابن حبان أن هذه القصة كانت في مرض موت النبي ﷺ“. (فتح الباری ۱۷۷/۲ کتاب الاذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به)۔

شاید یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجرؒ نے اس دوسرے دن کی نماز کے بارے میں کہہ دیا کہ ”فی رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود الحزم بأنها فرض كما سيأتي، لكن لم أقف على تعيينها، إلا أن في حديث أنس ”فصلى بنا يومئذ“ فكانها نهائية: الظهر أو العصر“۔ اگر مذکورہ روایت جابر بن عبد اللہ عن أنس کے واقعہ سے متعلق ہوتی تو حافظ ”لكن لم أقف على تعيينها“ کیوں کہتے؟ اور یہ بہت بعید ہے کہ یہ روایت سرے سے ان کی نظر سے نہیں گذری! جبکہ یہ صحیح مسلم، سنن نسائی، شرح معانی الآثار، سنن بیہقی وغیرہ کتابوں میں موجود ہے۔ واللہ اعلم

(۹۴) المدونة الكبرى ۱/۱۷۴، تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الامام مالك ۲/۴۹۶، بداية المجتهد

۱/۳۶۸، موطأ محمد ص ۱۱۶-۱۱۷، شرح معانی الآثار ۱/۲۷۳، عمدة القاری ۳/۳۳۲۔

پہ علیہ السلام کی خصوصیت مانتے ہیں^(۹۵)۔

انہوں نے خصوصیت کی دلیل میں ایک حدیث بھی پیش کی ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ دِي جَالَسًا“^(۹۶) (یعنی میرے بعد کوئی بیٹھ کر امامت نہ کرے)۔

اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس مسئلہ کیلئے فیصلہ کن تھی۔ مگر افسوس ہے کہ اس کا راوی جابر جعفی ہے، جو سخت مجروح ہے^(۹۷) حتیٰ کہ امام ابو حنیفہؒ جیسے عظام شخص سے منقول ہے کہ ”مَا رَأَيْتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ“^(۹۸) گو بعض ائمہ نے اس کی توثیق کی ہے، مگر اکثر ائمہ اس کی جرح پر متفق ہیں^(۹۹)۔ اس کے علاوہ یہ روایت مرسل بھی ہے۔

قاضی ابوبکر بن العربیؒ نے خصوصیت کی تائید میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی حال اور واقعہ کی نوعیت خود وجہ تخصیص بنتی ہے، یہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ ﷺ سید المخلوقات اور امام الائمہ ہیں، آپ علیہ السلام کا عوض و بدل کوئی نہیں ہے، آپ ﷺ کی برکات کی نظیر کوئی دوسرا نہیں لاسکتا۔ لہذا آپ ﷺ کے موجود ہوتے ہوئے آپ کا بدل اور قائم مقام (اور امام)

(۹۵) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/۲۷۳): ”وكان محمد بن الحسن يقول: لا يجوز لصحيح أن يأتى مريض بصلي قاعداً، وإن كان يركع ويسجد. ويذهب إلى أن ما كان من صلاة رسول الله ﷺ قاعداً في مرضه بالناس م قيام: مخصوص، لأنه قد فعل فيها ما لا يجوز لأحد بعده أن يفعله...“ (نیز دیکھئے: المحلى ۴/۴۵)۔

(۹۶) أخرجه محمد في الموطأ (ص ۱۱۷)، والبيهقي في سننه الكبرى (۳/۸۰)۔

قال محمد: حدثنا بشر، حدثنا أحمد، أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عامر الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ: ”لَا يُؤْمِنُ النَّاسُ أَحَدٌ بَعْدِي جَالَسًا“۔

(۹۷) قال البيهقي في السنن الكبرى (۱/۸۰): ”قال علي بن عمر: لم يروه غير جابر الجعفي، وهو متروك، والحديث سل، لا تقوم به حجة... قال الشافعي: قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأنه لا يثبت، لأنه مرسل؛ ولأنه عن ل يرغب الناس عن الرواية عنه“۔ (وانظر أيضاً فتح الباری: ۲/۱۷۵ كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به)۔

(۹۸) الكامل في ضعفاء الرجال ۲/۳۲۸، تهذيب الكمال ۳/۳۰۶۔

(۹۹) السجرح والتعديل: ۲/۴۹۷، الكامل في ضعفاء الرجال: ۲/۳۲۷، تهذيب الكمال: ۳/۳۰۴، ميزان الاعتدال:

۳۷۹، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: ۱/۱۳۱، تقريب التهذيب: ۱/۸۵۔

قال الذهبي في الكاشف: وثقه شعبة فشد، وتركه الحفاظ۔

دوسرا کوئی نہیں بن سکتا، اس لئے آپ علیہ السلام کے حق میں بحالتِ امامت جلوس کا تحمل کر لیا گیا^(۱۰۱)۔

اس کا جواب یہ دیا گیا^(۱۰۲) کہ عبد الرحمن بن عوفؓ کے پیچھے آپ علیہ السلام نے خود نماز پڑھی ہے^(۱۰۳) (اس لئے یہ کہہ کہ آپ ﷺ کی موجودگی میں دوسرا کوئی امام نہیں بن سکتا، درست نہیں)۔

اس کے جواب میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوفؓ آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں امام بن گئے تھے آپ بعد میں آ کر تمام میں شامل ہو گئے۔ غرض آپ علیہ السلام مسبوق تھے، جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ﷺ کی موجودگی میں ابتداء سے کوئی آپ کا عوض و بدل نہیں ہو سکتا۔

جمہور کا مذہب:

جمہور ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ جالس کی امامت (قادر علی القیام کیلئے) جائز ہے^(۱۰۴)۔

مسئلہ مذکورہ میں دوسرا اختلاف:

پھر اختلاف اس میں ہے کہ ایسی حالت میں (جبکہ امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو) مقتدی کیا کریں گے؟ (آیا وہ بھی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ کر پڑھیں گے یا قادر علی القیام ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے)۔

(۱۰۰) ابو بکر ابن العربیؒ کی اصل عبارت عارضة الاحوذی (ج ۲ ص ۱۵۹-۱۶۰ باب اذا صلى الامام قاعداً فصلوا قعوداً

میں دیکھیں۔

(۱۰۱) كما أوجب به الحافظ في الفتح (۲/۱۷۵)۔

(۱۰۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/۱۸۰) من طريق عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة بن شعبة أن المغيرة بن شعبة

أخبره: "أنه غزا مع رسول الله ﷺ تبوك، فتميز رسول الله ﷺ قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله ﷺ إليّ أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه ثلاث مرات ... ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال: "المغيرة: فأقبلت معه، حتى وجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى لهم، فأدرك رسول الله ﷺ إحداهما الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله ﷺ يتم صلاته".

(۱۰۳) المحلى لابن حزم ۳/۵۰، فتح الباری: ۲/۱۷۵، عمدة القاری: ۳/۳۳۲

اکثر فقہاء کا مسلک اور اس کی دلیل:

امام ابو حنیفہؒ و امام شافعیؒ اور اکثر علماء و فقہاء کے نزدیک (ایسی حالت میں) مقتدی کیلئے جلوس جائز نہیں^(۱۰۳)، کیونکہ ان کے اندر (قیام نص قرآنی سے فرض ہے) چنانچہ قرآن عزیز میں ہے: ”وقوموا للہ قانتین“ (البقرة: ۲۳۸)، جو بلا ساقط نہیں ہو سکتا اور یہاں امام تو بیشک معذور ہے، مگر مقتدیوں کیلئے کوئی عذر نہیں، تو ان سے قیام کس طرح ساقط ہوگا؟

ظاہریہ کا قول:

ظاہریہ کہتے ہیں کہ مقتدیوں کو بھی اس صورت میں جالسا نماز پڑھنی چاہئے۔ ان کے نزدیک اس صورت میں ریوں پر جلوس واجب ہے^(۱۰۵)۔ امام ابن حزم ظاہریؒ نے اس میں اتنی تخصیص کی ہے کہ اگر کوئی مقتدی مکبر و مسبح تکبیر (یعنی کی تکبیر دوسروں تک پہنچانے والا) ہو تو وہ مستثنیٰ ہے، وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے^(۱۰۶)۔

امام ابن حزمؒ نے جو یہ استثناء کیا اس کی دلیل مرض الموت کا واقعہ ہے، کیونکہ اس میں تصریح ہے کہ: ”کان أبو بکر معننا التكبير قياماً“^(۱۰۷) (کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکرؓ کھڑے ہو کر دوسروں تک تکبیر ادا رہے تھے)۔

(۱۰۴) شرح معاني الآثار: ۱/۲۷۳، عمدة القاری: ۳/۳۳۲، کتاب الأم: ۱/۱۷۱، المجموع: ۴/۲۳۱، شرح

صحيح مسلم للنووي: ۱/۱۷۷

(۱۰۵) المحلّی لابن حزم ۴/۴۴، نیل الأوطار للشوکانی ۳/۱۷۰.

(۱۰۶) اور اگر چاہے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی اسے دونوں باتوں کا اختیار ہے (دیکھئے: المحلی ج ۳ ص ۴۴)۔

(۱۰۷) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/۹۹) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة

ت: ”لما ثقل النبي ﷺ...“ الحديث وفيه ”فجاء النبي ﷺ حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائماً فان رسول الله ﷺ يصلي قاعداً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ﷺ والناس مقتدون بصلاة أبي بكر“.

وأخرجه أيضاً من طريق عبد الله بن داود عن الأعمش به، وفيه: ”فتأخر أبو بكر، وقعد النبي ﷺ إلى جنبه، وأبو بكر مع الناس التكبير“ (وانظر أيضاً: صحيح مسلم: ۱۷۸-۱۷۹، وشرح معاني الآثار: ۱/۲۷۲).

اصل مسئلہ (یعنی امام کے جالس ہونے کی صورت میں مقتدیوں پر جلوس واجب ہونے کے مسئلہ) میں ظاہر یہ دلیل یہی حدیث الباب یعنی سقوط عن الفرس کا واقعہ ہے۔ اس میں آپ ﷺ نے عملاً (یہ کر کے دکھایا کہ جب آپ ﷺ السلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہؓ نے کھڑے کھڑے اقتداء کی تو آپ ﷺ نے اشارۃً ان کو بیٹھ جانے کا حکم دیا) قولاً صاف فرمادیا کہ ”وإذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً“^(۱۰۸) اور اس کو ضابطہ استتمام پر متفرع فرمایا (یعنی مذکورہ حدیث میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ امام کی اقتداء کرنا لازم ہے، اسی ضابطہ پر تفریع کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اقتداء امام میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب وہ نماز بیٹھ کر پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں)۔

امام احمد بن حنبلؒ کا مسلک:

امام احمد بن حنبلؒ کا مسلک یہ ہے کہ امام نے اگر ابتداء نماز کھڑے ہو کر شروع کی اور مقتدی بھی کھڑے تھے، نماز کے درمیان امام کو کوئی عذر طاری ہو گیا اس لئے وہ بیٹھ گیا تو اس صورت میں مقتدی کھڑے ہی رہیں، امام کے بیٹھ جانے کی وجہ سے مقتدی نہ بیٹھیں۔ اور اگر ابتداء سے ہی امام نے بیٹھ کر نماز شروع کی تو اس صورت میں مقتدی بھی بیٹھ کر ہی نماز کریں^(۱۰۹)۔ گویا انہوں نے عذر بادی (یعنی جو عذر ابتداء سے تھا) اور عذر طاری (جو ابتداء نماز کے وقت تو نہیں تھا بلکہ بعد میں طاری ہوا) میں فرق کیا (کہ عذر بادی کی صورت میں مقتدی بیٹھ کر نماز ادا کریں اور عذر طاری کی صورت میں کھڑے ہو کر)۔

حنبلیہ کی دلیل:

صورتِ ثانیہ میں ان کی دلیل یہی سقوط عن الفرس کی حدیث ہے (کیونکہ آپ ﷺ نے ابتداء ہی بیٹھ کر نماز شروع

(۱۰۸) یہاں بخاریؒ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں آپ ﷺ کے اس عمل اور مذکورہ الفاظ کا ذکر نہیں ہے۔ دراصل بخاریؒ حدیث مختصر اذکر کی ہے، ورنہ نفس حدیث میں مذکورہ عمل اور الفاظ کا بھی ذکر ہے جیسا کہ تعلق ۹۱ میں حدیث جابر سے معلوم ہوا۔

(۱۰۹) عمدة الفقہ لابن قدامہ ص ۲۶، المغنی ۲/۲۲۰-۲۲۳، فتح الباری ۲/۱۷۶، نیل الأوطار ۳/۱۷۱ واضح رہے کہ حنبلیہ کے نزدیک بھی جالس کا قادر علی القيام کے لئے امام بننا اسی وقت صحیح ہے جبکہ وہ مسجد کا امام راتب ہو، نیز اس کا عذر اہو کہ اس کے زوال کی امید ہو، ورنہ جالس کی امامت قادر علی القيام کے لئے بالکل صحیح نہیں (دیکھئے: المغنی ج ۲ ص ۲۲۳)۔

تھی اور جب صحابہؓ آپ ﷺ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو آپ ﷺ نے اشارۃً ان کو بیٹھنے کا حکم کیا۔ اور صورتِ اولیٰ میں الہٰی کی دلیل مرض الموت کا واقعہ ہے^(۱۰)، کیونکہ وہاں ابتداءً ابوبکرؓ نے (تخصیثِ امام) نماز پڑھے ہو کر شروع کرائی تھی، پھر اثناءِ صلاۃ میں حضور اکرم ﷺ تشریف لا کر (حضرت ابوبکرؓ کی جگہ) امام بنے۔ چونکہ آپ ﷺ علیہ السلام مریض تھے اس لئے آپ ﷺ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ اب چونکہ آپ ﷺ علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت بحالتِ عذرِ صلاۃ میں طاری ہوئی اور ابتداءً ابوبکرؓ امام تھے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے تو گویا ایسی صورت ہوئی کہ ایک امام کھڑے ہو کر نماز شروع کی اور اثنائے صلاۃ میں عذر پیش آنے کی وجہ سے بیٹھ گیا، لہذا مقتدی سب کھڑے ہی رہے۔

حنابلہ کے استدلال کی یہ تقریر خود انہوں نے کی ہے^(۱۱)، مگر شیخ ابن الہمامؒ نے انکی اس دلیل کی تقریر ایک اور طرز پر^(۱۲)، وہ یہ کہ: فقہ کا قاعدہ ہے کہ معذور جس رکن کو کھڑا ہو کر اداء کر سکے، اس کو کھڑا ہو کر ادا کرنا ہی فرض ہے۔ لہذا اگر وایتوں کی تصریح نہیں آئی مگر اس قاعدہ کا مقتضی یہی ہے کہ آپ ﷺ نے تشریف لا کر کھڑے کھڑے ہی تحریمہ ادا کر لیا ہوگا کیونکہ اس پر آپ ﷺ علیہ السلام قادر تھے) پھر بیٹھے ہوں گے، تو آپ ﷺ کی نماز بھی کھڑے ہو کر ہی شروع ہوئی پھر قعود ہی ہوا۔ لہذا ابوبکرؓ کی امامت کو (استدلال میں) ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔

(۱۱۰) أخرجه البخاري في صحيحه (۹۹/۱) ومسلم في صحيحه (۱۷۸/۱)۔ واللفظ للبخاري - من حديث شقة قالت: "لما ثقل رسول الله ﷺ جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن سكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقلت ففصة: قول لي له: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال: إنك لا تنصوا أحب، فمروا أبا بكر أن يصلي بالناس.

فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله ﷺ في نفسه جفّة، فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخططان في الأرض حتى لالمسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله ﷺ، فجاء رسول الله ﷺ حتى جلس عن راس أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائماً، وكان رسول الله ﷺ يصلي قاعداً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ﷺ والناس يرون بصلاة أبي بكر.

(۱۱۱) دیکھئے: معنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۲۲۳

(۱۱۲) فتح القدیر ج ۱ ص ۳۲۲

بہر تقدیر، حنابلہ کی دلیل یہ ہے کہ اس واقعہ میں امام کی نماز قیامنا شروع ہوئی، خواہ حضرت ابوبکرؓ کی امامت کے آغاز سے ہو جیسا کہ حنابلہ نے تقریر کی، یا خود حضور ﷺ ہی کی امامت کے اعتبار سے جیسا کہ امام ابن الہمامؒ نے کہا۔
مسئلہ مذکورہ میں جمہور کی ایک اور دلیل:

(اس مسئلہ میں نص قرآنی کے علاوہ) جمہور کی (ایک اور) دلیل واقعہ مرض الموت ہے۔ (وجہ استدلال یہ ہے کہ اس میں آپ علیہ السلام امام تھے جالسا اور مقتدی سب کھڑے ہوئے تھے۔
حدیث سقوط عن الفرس اور جمہور:

باقی سقوط عن الفرس کی حدیث کا ان کی طرف سے مشہور جواب جس کو امام بخاریؒ نے بھی اختیار کیا، یہ ہے کہ حدیث منسوخ ہے مرض الموت کی حدیث سے، کیونکہ مرض الموت کا واقعہ آپ ﷺ کی زندگی کا آخری واقعہ ہے۔ اسی امام بخاریؒ دو جگہ تصریح کریں گے کہ: ”قال أبو عبد الله: إنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل رسول الله ﷺ....“ (۱۱۳) امام ابن حبانؒ نے لکھا ہے کہ مرض سقوط عن الفرس کا واقعہ ۵ھ میں ہوا تھا (۱۱۴)۔

مرض الموت کی حدیث سے جمہور کے استدلال پر امام ابن حزمؒ کی نکتہ چینی:

لیکن امام ابن حزمؒ ظاہری نے یہاں (حدیث مرض الموت میں) ایک عجیب بحث پیدا کر دی (۱۱۵) کہ صحابہؓ الموت کے واقعہ میں آپ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے تھے، اس کی تصریح کہاں ہے؟ صحاح میں اس کی تصریح کہیں بھی نہیں صرف حضرت ابوبکرؓ کے متعلق ”قیامنا“ کی تصریح آتی ہے (۱۱۶) اور (دوسروں کو ان پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ) وہ بوجہ

(۱۱۳) یہ صاف تصریح بخاریؒ میں صرف ایک جگہ پر (ج ۱ ص ۹۶ قبیل باب متى يسجد من خلف الإمام) آئی ہے، اور درجہ پر (ج ۱ ص ۹۵ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) امام بخاریؒ نے نسخ کی طرف ان الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے: ”وصلی النبی فی مرضه الذی توفي فيه، بالناس وهو جالس“۔ حافظ ابن حجرؒ فتح الباری میں (ج ۲ ص ۲۰۴) تشریح و تعلیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”والناس خلفه قیاماً ولم يأمرهم بالجلوس، كما سيأتي، فدل على دخول التخصيص في عموم قوله: ”إنما جعل الإمام ليؤتم به“۔

(۱۱۴) صحيح ابن حبان ۲۸۱/۳ کتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام.

(۱۱۵) دیکھئے: المحلى ۴۷/۳

(۱۱۶) انظر التعليق: ۱۰۷

تکبیر (اور کبتر) ہونے کے مستثنیٰ ہیں جیسا کہ موقف (اور نماز میں مصلّیٰ کے مقام) کے اعتبار سے ان کو مستثنیٰ رکھا گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے تشریف لے آنے کے بعد (حضرت ابوبکرؓ مقتدی ہو گئے تھے اور مقتدی کا موقف امام کے پیچھے صفوف مقتدین میں ہوتا ہے، حالانکہ روایتوں میں مصرح ہے کہ حضرت ابوبکرؓ آپ علیہ السلام کے جب (یعنی آپ کی ایک جانب) میں کھڑے ہو گئے^(۱۷)۔ یہ اس لئے تھا کہ مکمل بکر جماعت کو امام کے انتقالات سے مطلع کرتے رہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ لان کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی اسی مقصد کیلئے ہوگا۔

امام ابن حزمؒ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ (مرض الموت کے واقعے میں) باقی سب صحابہؓ بیٹھ گئے ہوں گے، کیونکہ قصہ سقوط عن الفرس میں جب دیکھ چکے (کہ آپ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے کھڑے اقتداء کرنے کی وجہ سے ان کو بیٹھ جانے کا حکم دیا گیا) اور ”إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً“ کا صریح امر سن چکے تھے تو پھر بعید بلکہ ناممکن ہے کہ سب صحابہؓ اس کے خلاف عمل کریں اور مرض الموت کے واقعہ میں پھر اسی منہی عنہ و ممنوع پر عملدرآمد رکھیں اور آپ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء کرتے رہیں، کیونکہ ”إذا صلى الإمام جالساً، فصلوا جلوساً“ کے خلاف آپ علیہ السلام سے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی تھی، جس کی بناء پر صحابہؓ اس مرض الموت کے واقعہ میں اُس کے خلاف عملدرآمد رکھتے (پس ظاہر یہی ہے کہ دوسرے تمام صحابہؓ نے اس واقعہ میں پٹھکر نماز پڑھی نہ کہ کھڑے ہو کر)۔

امام ابن حزمؒ کے اس دعویٰ نے جمہور کے استدلال میں ایک زلزلہ ڈال دیا! کیونکہ جمہور کا سارا سرمایہ اس مسئلہ میں ہی مرض الموت کا قصہ ہے، اسی کو دوسری احادیث کیلئے (جن میں امام کے جالس ہونے کی صورت میں مقتدیوں کو بھی جلوساً نماز پڑھنے کا امر کیا گیا) وہ ناسخ بناتے ہیں اور اسی پر اقتداء قائم خلف الجالس کے ثبوت کا انحصار ہے۔ (جبکہ) امام ابن حزمؒ کہتے ہیں کہ قصہ مذکورہ میں صحابہؓ کی قیامنا اقتداء کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں بلکہ ظاہر حال اس کے خلاف ہے کما مرآ نفا۔

(۱۱۷) کما أخرج مسلم في صحيحه (۱/۱۷۹) من طريق عيسى: ”فجلس رسول الله ﷺ يصلي بالناس، وأبو بكر

ي جنبه“۔ (وانظر التعليق رقم ۱۰۷)

حافظ ابن حزمؒ کی جمہوری طرف سے دفاع کی کوشش:

امام ابن حزمؒ کے اس دعویٰ کے خلاف خاتمۃ الحفاظ حافظ ابن حزمؒ جیسے وسیع النظر شخص نے بہت ہی جد و کد، چھال بین اور کوشش بلیغ کے بعد ایک منقطع حدیث جسکو امام شافعیؒ نے ابراہیم نخعیؒ سے روایت کیا ہے، پیش کی جس میں تصریح ہے کہ صحابہؓ نے آپ ﷺ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی^(۱۸)۔ پھر حضرت عطاء (بن ابی رباحؒ) کا ایک مرسل بھی اسی کے موافق پیش کیا ہے^(۱۹)، کیونکہ ان کے نزدیک (یعنی شافعیہ کے نزدیک) علی الانفرادہ منقطع حجت ہے نہ مرسل^(۲۰)، مگر ایک دوسرے سے تائید ہوگئی اس لئے قابل استدلال ہو گیا۔

خیر! حافظ کی بات پر ہم تو قناعت کر سکتے ہیں، لیکن ابن حزمؒ جیسا سخت مزاج جس میں اتنی حدت ہے کہ کسی بڑے سے بڑے کو نہیں چھوڑتا، چنانچہ مشہور ہے کہ حجاج کی تلوار اور ابن حزم کا قلم برابر ہے! ایسا شخص اس منقطع اور مرسل پر قناعت و سکوت کس طرح کر سکتا ہے؟ خصوصاً ایسی حدیث کے نسخ کیلئے جو متفق علیہ ہے یعنی سقوط عن الفرس کی حدیث۔ پھر جس مرسل کا حوالہ دیا گیا ہے وہ عطاء (بن ابی رباحؒ) کا مرسل ہے جو بالاتفاق مراسل میں بہت زیادہ ضعیف سمجھا جاتا ہے^(۲۱)۔

امام ابن حزمؒ کا مزید دعویٰ:

اس کے بعد امام ابن حزمؒ نے ایک بہت بڑی مؤثر بات لکھی ہے^(۲۲) کہ اس مسئلہ میں صحابہؓ کا تعامل جہاں تک ہم ملتا ہے، تلاش کرنے سے صرف چار صحابہؓ کا عمل دستیاب ہوا ہے: حضرت جابر بن عبد اللہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انسؓ اور حضرت قیس بن قہدؓ۔ ان میں سے دو تین کا واقعہ حضور ﷺ کے وصال کے بعد کا ہے، ان چاروں کا عمل یہ ہے:

(۱۱۸) فتح الباری ۱۷۷/۲ کتاب الصلاة، باب إنما جعل الامام لیؤتم بہ

(۱۱۹) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۴۵۸/۲) عن ابن جريج عن عطاء قال: ... فذكر الحديث، وفيه: "فصل النبي ﷺ للناس قاعداً، وجعل أبا بكر بينه وبين الناس، وصلى الناس وراءه قياماً، فقال النبي ﷺ: لو استقبلت من أمري استدبرت، ما صليتكم إلا قعوداً... ما كان يصلي قائماً فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً".

(۱۲۰) دیکھئے: مقدمة ابن الصلاح ص ۲۰۷، شرح نخبۃ الفکر ۵۰-۵۱

(۱۲۱) شرح علل الترمذی ص ۱۷۲، ۱۷۴، ۱۹۰، وتهذيب الكمال: ۵۳/۱۳ (ترجمة عطاء بن أبي رباح)

(۱۲۲) المحلى لابن حزم ۴۹/۳-۵۰

منقول ہے کہ انہوں نے عذر کی وجہ سے پٹھکر نماز پڑھائی اور ان کے پیچھے سب مقتدین نے پٹھکر نماز پڑھی (۳۳)۔

یہ لکھکر امام ابن حزمؒ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کسی ایک صحابی کا عمل یا ان کے اس عمل پر کسی ایک صحابی کا انکار بسند صحیح تو کجا بسند ضعیف ہی ثابت کر دو (۳۴)۔ یقین ہے کہ تم ایسا ثابت نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کا یہ عمل کسی گوشہ بیت میں مخفی طور پر نہیں ہوا کہ کسی کو اطلاع نہ ہوئی ہو، جماعت (نماز) میں واقع ہوا جس میں کتنے ہی صحابہ و تابعین شریک ہوں گے۔ لیکن اس پر کسی نے انکار نہیں کیا، تو یہ بمنزلہ اجماع سکوتی ہو گیا (۳۵)۔

ابن حزمؒ کے سب دلائل و دعاوی کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ مگر یہ جو اخیر کی بات انہوں نے کہی یعنی تعامل

= علامہ ابن حزمؒ (متوفی ۴۵۶ھ) سے بہت پہلے حافظ ابن حبانؒ (متوفی ۳۵۴ھ) نے تقریباً یہی بات لکھی ہے، چنانچہ وہ اپنی صحیح میں (۲۷۲/۳) لکھتے ہیں: "في هذا الخبر واضح أن صلاة المأمومين قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً من طاعة الله جل وعلا... وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته، لأن من أصحاب رسول الله ﷺ أربعة أفتوا به: جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأسيد بن حضير، وقيس بن قهظ. والإجماع عندنا إجماع الصحابة... ولم يُرو عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة، لا بإسناد متصل ومنقطع، فكان الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداً..."

(۱۲۳) علامہ ابن حزمؒ نے حضرت جابرؓ اور حضرت اسید بن حضیرؓ کا تو عمل نقل کیا ہے، مگر حضرت ابو ہریرہؓ کا عمل نہیں بلکہ قول یعنی ان کا فتویٰ نقل کیا ہے، نیز قیس بن قہظؓ کا اپنا عمل نہیں، ان کی روایت سے ان کے محلہ کے ایک امام کا عمل نقل کیا ہے (دیکھئے: الحلی)۔

وقال الحافظ في الفتح (۱۷۶/۲) كتاب الصلاة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به: "... روى عبد الرزاق - في مصنفه: ۴۶۲/۲ - بإسناد صحيح عن قيس بن قهظ: أن إماماً لهم اشتكى على عهد رسول الله ﷺ، قال: فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح - وابن أبي شيبة في مصنفه: ۲۲۵/۲ - عن أسيد بن حضير: أنه كان يؤم قومَه، فاشتكى، فخرج إليهم بعد شكواه... فصلى بهم قاعداً وهم قعود... وروى ابن أبي شيبة - في مصنفه: ۲۲۴/۲ - بإسناد صحيح عن جابر: أنه اشتكى، فحضرت الصلاة، فصلى بهم جالساً وصلوا معه جلوساً. وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك، وإسناده صحيح أيضاً."

(۱۲۴) یہ بات ابن حزمؒ کے کلام میں نہیں ملی، البتہ حافظ ابن حبانؒ نے ایسا دعویٰ کیا ہے (انظر التعلیق: ۱۲۴)

(۱۲۵) یہ اخیر کا حصہ شیخ الاسلامؒ کا اضافہ ہے، ابن حزمؒ کا کلام نہیں۔

صحابہؓ آج تک اس کے متعلق کوئی تشفی بخش جواب مجھے نہیں ملا۔ حضرت انور شاہ صاحب مرحوم کی زندگی میں میں نے متعدد دفعہ ان سے اس کے متعلق گفتگو کی، مگر ان جیسا وسیع النظر شخص بھی جسے گویا علوم کا چلتا پھرتا کتب خانہ کہنا چاہئے، اس کے خلاف کوئی نقل پیش نہیں کر سکا^(۱۲۶)۔ بہر حال یہ چیز واقعی خلجان کا موجب ہے۔

باقی امام ابن حزمؒ کا پہلا مطالبہ کہ مرض الموت میں صحابہؓ نے آپ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، اس کی تصریح کہاں ہے؟ تو مدت تک میں نے تلاش جاری رکھی کہ کوئی متصل روایت قابلِ احتجاج، اس کے متعلق بجائے، لیکن مجھے نہیں ملی، اسی حالت پر میں فتح الملہم میں یہ مقام لکھ چکا تھا، ابھی اس کے چھپنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ میں نے امام شافعیؒ کا ”الرسالۃ“ دیکھا جو اصول (فقہ) میں ہے، اور (امام شافعیؒ کی) ”کتاب الام“ کیساتھ مصر میں چھپا ہے۔ اس میں انہوں نے یہی مرض الموت کی حدیث نقل کی ہے^(۱۲۷)، اس میں امام نے اپنی اسناد سے موصولاً روایت کیا ہے کہ صحابہؓ نے قیاماً آپ علیہ السلام کی اقتداء کی^(۱۲۸)۔ اس روایت کے رجال ثقافت ہیں اور اسناد مستقیم ہے۔

البتہ اس میں ایک بات بہت ہی مستبعد معلوم ہو رہی تھی کہ یہ موصول روایت رسالۃ امام شافعیؒ میں موجود ہے، لیکن

(۱۲۶) حافظ ابن حجرؒ نے بھی ابن حبانؒ اور ابن حزمؒ کے اس دعویٰ کو تسلیم کر لیا، اسے رد نہ کر سکے (دیکھئے: فتح الباری ۲/۱۷۷)۔

(۱۲۷) انظر: الرسالة ص ۲۵۲ - ۲۵۳

(۱۲۸) ”الرسالۃ“ کی روایت میں صحابہؓ کے قیاماً اقتداء کرنے کی تصریح تو ہے، لیکن اس میں یہ روایت متصل نہیں ہے، بلکہ معلق ہے، چنانچہ امام شافعیؒ کی عبارت یوں ہے: ”... وذكر إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة عن رسول الله وأبي بكر مثل معنى حديث عروة: ”أن النبي ﷺ صلى قاعداً، وأبو بكر قائماً يصلي بصلاة النبي، وهم وراءه قياماً“۔

تو یہ روایت امام شافعیؒ نے ابراہیم نخعیؒ سے تعلیقاً ذکر کی ہے، ہاں ”الرسالۃ“ کے بعض نسخوں میں یہ روایت سند متصل کے ساتھ مروی ہے کہ: ”قال الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، مثل حديث مالك، وبيّن فيه أن قال: صلى النبي ﷺ قاعداً، وأبو بكر خلفه قائماً، والناس خلف أبي بكر قياماً“۔ (حاشیہ الرسالۃ: ص ۲۵۳)۔

مگر بعض نسخوں کے اس جز کے بارے میں ”الرسالۃ“ کے نامور محقق محدث کبیر علامہ احمد شاہ کرکھٹے ہیں: ”وهذه الزيادة ليس لها أصل

في كتاب الرسالة، فلا توجد في أصل الربع، ولم تذكر في النسخة المقروءة على ابن جماعة، ولا في غيرها...“

حافظؒ کو اسکی خبر نہ ہوئی، یہ بہت ہی بعید ہے۔ مگر جس مطبع میں یہ رسالہ چھپا ہے انہوں نے اس استبعاد کا ازالہ کر دیا کہ ناشر نے حاشیہ پر لکھ دیا کہ بعض نسخوں میں یہ روایت ساقط ہو گئی ہے۔ تو اب استبعاد کی کوئی بات نہ رہی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حافظؒ کو وہی نسخہ ملا ہو جس میں یہ روایت موجود نہ تھی^(۱۲۹)۔

اس کے بعد نصب الرایۃ کو دیکھا، انہوں نے بھی اس روایت کو متعدد طرق سے موصولاً روایت کیا ہے^(۱۳۰) اور سند مستقیم ہے۔ پھر امام حازمیؒ کی ”کتاب النسخ والمنسوخ“ میں بھی یہ روایت موجود ہے^(۱۳۱)۔

بہر حال اب یہ تو اطمینان ہو گیا کہ مرض الموت کے واقعہ میں صحابہؓ نے آپ ﷺ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اسی لئے امام بخاریؒ جیسے وسیع النظر امام نے مکرر تصریح کی ہے: ”إنما یؤخذ بالآخر فالآخر“ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ بات بالکل محقق تھی کہ صحابہؓ نے اس واقعہ میں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھی ہے۔

جمہور کے مسلک پر چند اشکالات:

(۱) ”إذا صلی الإمام جالساً، فصلوا جلوساً“ کے قائلین کہتے ہیں کہ واقعہ مرض الموت میں نہ حضور ﷺ کی طرف سے (قیاماً نماز پڑھنے کی) کوئی تلقین ہے، نہ کوئی قول ہے۔ اور (برخلاف اس کے) سقوط عن الفرس کے قصہ میں إذا صلی الإمام جالساً، فصلوا جلوساً (کے ذریعے) ایک قانون کلی اور عام ضابطہ بیان ہوا ہے۔ اور عموماً علماء، خصوصاً حنفیہ قول و قانون کلی کی رعایت و تحفظ زیادہ کرتے ہیں بنسبت واقعات جزئیہ کے۔ تو (یہاں) ضابطہ و قانون کلی اور قول تو ”إذا

(۱۲۹) جیسا کہ اوپر گزرا، صحیح نسخوں میں یہ روایت موصولاً موجود نہیں ہے۔

(۱۳۰) ”نصب الرایۃ“ میں نفس حدیث مرض الموت موصول طرق سے موجود ہے، مگر ان میں ”قیاماً مومنین“ کی تصریح نہیں ہے۔ ”قیاماً مومنین“ کی تصریح والی روایت صرف بیہقی کی ”معرفۃ السنن والآثار“ کے حوالے سے آئی ہے، مگر امام زیلعیؒ نے اس کی سند ذکر نہیں کی۔ (دیکھیں: نصب الرایۃ: باب الإمامۃ، الحدیث الحادی والسبعون، ج ۲، ص ۴۱-۴۶)

(۱۳۱) امام حازمیؒ کی روایت میں صرف قیام ابی بکر کی تصریح ہے، چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں: ”.... فحاء رسول اللہ ﷺ، حتی جلس عن یسار ابی بکر۔ قالت - عائشہ -: فكان رسول اللہ ﷺ یصلی بالناس جالساً، وأبو بکر قائم، یقتدی أبو بکر بصلاة رسول اللہ ﷺ والناس یقتدون بصلاة ابی بکر“۔

قال الحازمی: هذا حدیث صحیح ثابت (الاعتبار فی النسخ والمنسوخ للحازمی ج ۱ ص ۴۱۶)

صلی الإمام جالساً، فصلوا جلوساً“ ہے اور اس کے مقابلہ میں جو چیز پیش کی جا رہی ہے (یعنی مرض الموت کا قصہ) وہ کوئی قول وقانون نہیں، محض ایک واقعہ جزئیہ ہے جس میں خصوصیت وغیرہ کا احتمال قائم ہے۔ لہذا عام ضابطہ بحال رکھتے ہوئے مرض الموت کے واقعہ میں کچھ تاویل کر لیجائے یا اسے خصوصیت پر محمول کیا جائے۔

اور یہ بات خصوصیت کی تائید کرتی ہے کہ اس واقعہ میں بعض عمل ایسے ہوئے جو بالاتفاق خصوصیت پر محمول ہونگے^(۱۳۲)، وہ یہ کہ استخلاف امام (یعنی امام کا دوران نماز دوسرے کو اپنا خلیفہ بنانا) یا تو حدث کی وجہ سے ہوتا ہے، یا مقدار یا بجز بہ الصلاۃ پڑھنے سے پہلے حصر (یعنی قراءت سے عاجز) ہو جانے کی وجہ سے، بغیر کسی عذر کے استخلاف کسی مشہور مذہب میں جائز نہیں، چنانچہ درمختار میں^(۱۳۳) جہاں استخلاف کا مسئلہ بیان کیا، چونکہ یہ واقعہ (مرض الموت) ان کے قواعد کے خلاف تھا اس لئے انہوں نے یہ تاویل کر دی کہ ابوبکرؓ کو حصر ہو گیا ہوگا (اسی وجہ سے آپ علیہ السلام ان کی جگہ امام بن گئے)۔ مگر یہ چیز روایت سے کہیں ثابت نہیں ہوتی، لہذا الاحمالہ اس واقعہ میں استخلاف بدون عذر کو خصوصیت پر محمول کرنا ہوگا۔

اسی طرح فاتحہ جو رکن یا واجب ہے، اس کا کل یا ایک حصہ حضور ﷺ سے فوت ہو گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے نہ حضرت ابوبکرؓ کی اقتداء کی تاکہ ان کی قراءت حکماً آپ علیہ السلام کے حق میں قراءت سمجھی جاتی، بلکہ آپ ﷺ آتے ہی خود امام بن گئے، اور نہ خود آپ ﷺ نے فوت شدہ فاتحہ کو پڑھا بلکہ جہاں سے حضرت ابوبکرؓ نے قراءت چھوڑی تھی وہیں سے آپ علیہ السلام نے شروع کر دی جیسا کہ روایات سے ثابت ہے^(۱۳۴)، تو لاحمالہ اس کو بھی خصوصیت پر محمول کرنا پڑے گا۔

(۱۳۲) کما قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۷۳/۱): "... ويذهب محمد بن الحسن إلى أن ما كان من صلاة رسول الله ﷺ قاعداً في مرضه بالناس وهم قيام: مخصوص، لأنه قد فعل فيها ما لا يجوز لأحد بعده أن يفعله من أخذه في القراءة من حيث انتهى أبو بكر، وخروج أبي بكر من الإمامة إلى أن صار مأموماً في صلاة واحدة، وهذا لا يجوز لأحد من بعده باتفاق المسلمين جميعاً، فدل ذلك على أن رسول الله ﷺ قد كان خُصَّ في صلاته تلك بما مُنِعَ منه غيره". (۱۳۳) ج ۱ ص ۶۰۴

(۱۳۴) أخرج أحمد في مسنده (۲۰۹/۱) من طريق أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس عن العباس بن عبد المطلب: أد رسول الله ﷺ قال في مرضه: "مروا أبابكر يصلي بالناس... الحديث، وفيه "ثم جلس رسول الله ﷺ إلى جنب أبي بكر فاقرأ من المكان الذي بلغ أبو بكر من السورة" (قال محققوا الكتاب: صحيح لغيره).

پھر حضرت ابوبکرؓ جو حضور ﷺ کے جب میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے^(۱۳۵) یہ بھی قدرے خصوصیت ہی کی شان رکھتی ہے، وگرنہ ان کو مقتدیوں کی صف میں کھڑا ہونا تھا۔

ان تمام باتوں پر غور کرنے سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ (مرض الموت کے واقعہ میں) غالباً امامتِ صدیقؓ بالکلیہ نظر انداز نہیں کی گئی، بلکہ کسی درجہ میں من وجہ اسکی بھی کچھ رعایت رہی ہے، گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ اصل امام تو حضور ﷺ ہی تھے مگر حضرت ابوبکرؓ کی امامت کو بھی بالکلیہ نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ امامتِ صدیقؓ اور امامتِ نبی ﷺ ایک دوسرے میں مندرج ہو گئی تھی، اسی لئے حضرت ابوبکرؓ صف (مقتدین) سے آگے موقفِ امام میں رہے۔ اور جب ان کی امامت کی کچھ رعایت رہی تو ان کی قراءت کا بھی اعتبار رہا۔ اس تقدیر پر حضور ﷺ سے فاتحہ کے کل یا جزء کا فوت بھی لازم نہ آیا، کیونکہ صدیق اکبرؓ کی قراءت حکماً آپ ﷺ کی قراءت ہو گئی۔

الغرض صدیق کی امامت ایک حد تک مرعی (معتبر) رہی، بالکلیہ غیر معتبر قرار نہیں دی گئی، چنانچہ روایات کے الفاظ بھی اس طرف کچھ مشیر ہیں (مثلاً) صحابہؓ فرماتے ہیں: والناس یصلون بصلاة ابي بکرؓ^(۱۳۶)، اور ایک روایت میں ہے: ”ویقتدی الناس بصلاة ابي بکرؓ“، رواہ مسلم^(۱۳۷)۔ گو ان الفاظ میں تاویل کی گئی ہے کہ مراد یہ ہے کہ لوگ حضرت ابوبکرؓ کی تکبیرات سن کر اشتقالات کرتے تھے^(۱۳۸)، مگر ظاہر لفظ تو اسی طرف مشیر ہے کہ ابوبکرؓ کی امامت قوم کے حق میں من وجہ اخیر تک قائم رہی، اور یہ آپ ﷺ کی خصوصیت تھی کہ آپ آ کر ان کے امام بنے۔

= وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٦/٦ ح ٦٦٧٤)، والدارقطني في سننه (١/٣٨٢ كتاب الصلاة، باب صلاة المريض جالساً بالمأمومين)، وأخرجه ابن ماجه في سننه (ص ٨٧) مطولاً، من حديث ابن عباس به.

(١٣٥) انظر التعليق رقم ١٠٧ و ١١٧

(١٣٦) أخرجه مسلم في صحيحه (١/١٧٨).

(١٣٧) ج ١ ص ١٧٩

(١٣٨) دیکھئے: فتح الباری ١/١٥٦ (كتاب الاذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة)، المسوی شرح

الموطأ ١/١٧٣

اب جب لوگوں کے حق میں صدیقؑ کی امامت کو ایک طرح سے تسلیم کر لیا گیا تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ابو بکرؓ نے تو نماز شروع بھی کی تھی کھڑے ہو کر، اور اخیر تک کھڑے ہی رہے، اس لئے باقی سب مقتدین کو بھی کھڑا ہی رہنا چاہئے تھا (لہذا اس حدیث سے یہ استدلال کہ امام جالس ہونے کی صورت میں مقتدی کھڑے ہی نماز پڑھیں گے، صحیح نہ رہا۔) ایک بات تو یہ ہے۔

(۲) دوسری بات وہ ہے جو شیخ ابوالحسن سندھیؒ نے کہی (۱۳۶) کہ ”إذا صلى الإمام جالسا، فصلوا جلوسا“ یہ کوئی مستقل قاعدہ اور مستقل مسئلہ بیان نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک دوسرے ضابطہ پر متفرع کیا ہے یعنی ”إنما جعل الإمام ليؤتم به“، اس معنی استتمام (اور حکم اقتداء) پر فائے تفریعیہ سے چند چیزوں کو متفرع کیا۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ ”فإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا“، توجب وہ علت محترع علیہا یعنی وظیفۂ امامت واستتمام اب بھی موجود ہے تو اس پر متفرع ہونے والی چیز بھی باقی رہتی چاہئے، ورنہ اس کے کوئی معنی نہیں کہ علت تو بعینہ باقی رہے اور اس کا اثر اس پر متفرع نہ ہو☆۔

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ سقوط عن الفرس کے واقعہ میں جب لوگوں نے کھڑے ہو کر اقتداء کی تھی تو نماز کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا ”إن كدتم أنفساً تفعلون فعل فارس والروم“ (۱۳۷)، یعنی تمہارے اس فعل میں تشبہ ہے فارس و روم

(۱۳۹) ولفظه: ”ثم لا يخفى أنه ﷺ جعل القعود عند قعود الإمام من جملة الاقتداء به، والاقتداء به حكم ثابت غير منسوخ بالاتفاق، فينبغي أن يكون القعود عند قعود الإمام كذلك. وأيضاً قد أشار ﷺ إلى علة تحريم القيام عند قعود الأئمة بأنه يُشبه تعظيم الأئمة في الصلاة كتعظيم فارس والروم ملوكهم، والصلاة ليست محلاً لتعظيم غير الله، ولا شك أن هذه العلة دائمة، فينبغي أن يدوم معلولها، إذ الأصل دوام المعلول عند دوام العلة، والله تعالى أعلم“. (حاشیۃ السندي علی صحيح مسلم ۱/ ۱۸۰-۱۸۱)

☆ مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام نے اولاً ایک عام ضابطہ اور اصول بیان فرمایا کہ امام کی اقتداء ضروری ہے، پھر اس اصل کی چند فروعات بیان فرمائیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں مقتدین بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں، کیونکہ مذکورہ اصل یعنی اقتداء امام اسی صورت میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ اصل اور حکم اقتداء امام اب بھی موجود ہے کہ سب کے نزدیک اقتداء امام ضروری ہے۔ لہذا اس کی یہ فرع إذا صلى الإمام جالسا، فصلوا جلوسا بھی پائی جانی ضروری ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ اصل تو موجود ہو اور اس کی فرع پائی نہ جائے۔

(۱۴۰) رواه مسلم في صحيحه (۱/ ۱۷۷)۔

(والوں) کے عمل کیساتھ (کیونکہ ان کا بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے اور لوگ اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں)، سو (امام کے پیٹھ پر نماز پڑھنے کے وقت مقتدیوں کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں) یہ تشبہ اب بھی باقی ہے، لہذا وہ ممانعت بھی اس وقت باقی رہتی چاہئے۔

اس اشکال کا شاہ ولی اللہ کی طرف سے جواب:

اس اخیر بات کے جواب میں شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ جب تک اصول اسلامیہ پورے واضح اور مستقر نہ ہوئے تھے، تب تک اس تشبہ سے بچانے کیلئے آپ ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ: ”فیذا صلی الإمام جالساً، فصلوا جلوساً“۔ اب جب اصول اسلامیہ بالکل مستقر و مستحکم اور واضح ہو چکے تو جو اصل حکم نماز میں تھا (یعنی) ”قوموا للہ قانتین“ (البقرة: ۲۳۸)، وہی لوٹ آیا اور اس تشبہ سے اغماض و تسامح کیا گیا، کیونکہ امور اسلامیہ دوسرے امور سے بالکل واضح و متمیز ہو چکے ہیں (۱۳)۔

(مگر) اولاً تو اسی میں یہی کلام ہے کہ مسئلہ تشبہ اب بھی باقی ہے، بالکل یہ زائل نہیں ہوا۔ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اصول اسلامیہ مستحکم ہونے کے بعد مسئلہ تشبہ میں کچھ اغماض کیا گیا یا وہ معتبر نہ رہا لہذا اب ”قوموا للہ قانتین“ پر عمل ہونا چاہئے، تو اس میں کلام یہ ہے کہ: ”قوموا للہ قانتین“ (کا حکم) اب بھی عذر کی وجہ سے بالاتفاق ساقط ہو جاتا ہے (چنانچہ معذور کیلئے پیٹھ پر نماز پڑھنا جائز ہے)، اور مسئلہ مانحن فیہ میں جو ہم مقتدیوں سے قیام کو ساقط کہتے ہیں یہ بھی عذر ہی کی وجہ سے ہے۔ اس جگہ عذر یہ ہے کہ امام پیٹھ پر نماز پڑھ رہا ہے اور حدیث نے اس مشاکلتِ صوری کو (یعنی مقتدیوں کے امام جالس کی مشابہت اختیار کرنے کو) وظیفہ امانت و استئمان (اور مقتضائے اقتداء) میں سے قرار دیا ہے کہ (فرمایا گیا) ”إذا صلی الإمام جالساً، فصلوا جلوساً“ تو گو کوئی خارجی سبب سقوطِ قیام کیلئے نہیں مگر معنی استئمان و وظیفہ اقتداء کو پورا کرنے کیلئے مقتدیوں کو بیٹھنا چاہئے (۱۴)۔

(۱۴۱) دیکھئے: حجة اللہ البالغہ ج ۲ ص ۲۷

(۱۴۲) أشار إلى هذا الإمام ابن دقيق العيد في ”إحكام الأحكام“ (۲۰۴/۱) بقوله: قوله ”وإذا صلی جالساً فصلوا جلوساً“ أخذ به قوم، فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام، وكانهم جعلوا متابعة الإمام عذراً في إسقاط القيام“۔

چنانچہ دیکھئے، امام کا سہو موجب ہوتا ہے مقتدیوں پر سجدہ سہو کیلئے، حالانکہ مقتدیوں سے کوئی سہو صادر نہیں ہوا۔ اور اگر تہا مقتدیوں سے کوئی سہو ہو بھی جائے پھر بھی ان پر سجدہ سہو (واجب) نہیں ہوتا۔ یہ سب وظیفۂ استمام (اور اقتداء کے تقاضے) کو پورا کرنے کیلئے ہی ہے۔ اسی طرح اگر مسئلہ ماخن فیہ میں بلا کسی سبب خارجی کے محض وظیفۂ استمام (و مقتضائے اقتداء) کو پورا کرنے کیلئے مقتدیوں سے قیام ساقط مانا جائے بوجہ اس حدیث (سقوط عن الفرس) کے، تو کونسا استبعاد ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ نص میں تو ”قوموا للہ فانتین“ مطلقاً آیا ہے، پھر کیا نفل میں بھی قیام فرض ہے؟ (ظاہر ہے کہ فرض نہیں)، حالانکہ (نفل میں بھی) باقی تمام ارکان بحالہا باقی ہیں۔ تو یہ امر منصوص ”قوموا“ ”عام مخصوص البعض“ ہوا اجماعاً، بس اب دوبارہ خبر واحد سے اس کی (مزید) تخصیص ہو سکتی ہے، اور وہ خبر یہی حدیث (سقوط عن الفرس) ہے (پس اس کی بناء پر امام کے جالس ہونے کے وقت مقتدیوں سے قیام کی تخصیص کر لیں گے اور کہیں گے کہ اس حالت میں خبر واحد کی وجہ سے قیام ساقط ہے۔ لہذا اس نص قرآنی سے جمہور کا استدلال درست نہیں)۔

دلائل کی روشنی میں مسلک ابن حزم کی قوت:

الغرض دلائل کے اعتبار سے انصاف کے ساتھ اگر غور کیا جائے تو امام ابن حزم کا مسلک قوی معلوم ہوتا ہے (۱۳۳)، کیونکہ انہوں نے جو یہ بات پیش کی کہ تعامل صحابہؓ میں چارہی صحابہؓ کا عمل اس مسئلہ میں ملتا ہے، اور چاروں کا عمل یہی منقول ہے کہ (انہوں نے) ”إذا صلی الإمام جالسا، فصلوا جالسا“ پر عمل کیا، اس کے خلاف کسی ایک صحابیؓ کا عمل بھی منقول نہیں اور نہ ان چاروں کے عمل پر کسی ایک صحابیؓ کا انکار منقول ہے، لہذا یہ ایک طرح کا اجماع ہو گیا۔ یہاں تک امام ابن

(۱۳۳) ابن حزمؒ سے پہلے بھی دوسرے بہت سے علما مثلاً حافظ عبد الرزاق، حافظ ابن خزیمہ، امام ابن المنذر، حافظ ابن حبان وغیرہم اس قول کی طرف گئے ہیں۔ (دیکھئے: مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۴۶۳، صحیح ابن خزیمہ ج ۳ ص ۵۳-۵۷، صحیح ابن حبان ج ۳ ص ۲۶۹-۲۸۲، فتح الباری ج ۲ ص ۱۷۶-۱۷۷)۔

وقال عبد الرزاق (ت ۲۱۱) فی مصنفه: ”ما رأیت الناس إلا علی أن الإمام إذا صلی قاعداً صلی من خلفه قعوداً، وہی سنة من غیر واحد“۔

اور علامہ ابن الہمامؒ نے فتح القدیر میں (ج ۱ ص ۳۲۱) مسلک احمد بن حنبلؒ کو ”أنهض من جهة الدلیل“ کہا۔

حزم کا دعویٰ بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو آج تک اس کے خلاف کوئی ایک نقل بھی نہیں ملی۔ تو یہ ایک چیز دل کو لگنے والی ہے۔

بلکہ امام ابن حزمؒ نے تو آئندہ چلکر تابعین کے (إذا صلی الإمام جالساً فصلوا جلوساً پر) اجماع کا بھی دعویٰ کیا ہے اور لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے ”إذا صلی الإمام جالساً فصلوا جلوساً“ کے خلاف فتویٰ دیا ہے وہ مغیرہ بن قسّمؒ تھا کوفہ میں۔ اسی سے اس مسئلہ کو حماد بن سلیمانؒ نے لیا اور حماد سے ابو حنیفہؒ نے لیا (۱۳۳)۔

لیکن یہ (بات کہ سب سے پہلے یہ فتویٰ مغیرہؒ نے دیا) ابن حزمؒ کا غلو ہے کیونکہ (اگر یہی بات ہے تو) حجاز میں امام شافعیؒ کو (یہ مسئلہ) پھر کہاں سے ملا؟ بلکہ بعد میں اکثر علماء تو اسی کے قائل ہوئے کہ (امام کے جالس ہونے کی صورت میں) مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔

الحاصل ابن حزمؒ کے غلو کو چھوڑ کر ان کی پہلی بات بہت ہی قوی و زور دار اور مؤثر ہے کہ فقط چار صحابہؓ کا عمل ملا (۱۳۵) اور چاروں کا عمل بلا خلاف و بلا تکلیف ہی منقول ہے (کہ ان کے پیچھے مقتدیوں نے پٹھکر نماز پڑھی)، حالانکہ معاملہ جماعت کا تھا، اور ان میں سے دو تین کا واقعہ حضور ﷺ کے بعد کا ہے۔

اس مسئلہ میں حافظ ابن حجرؒ کا مسلک اور اس کی دلیل:

چنانچہ حافظ ابن حجرؒ نے جہاں اس مسئلہ پر بحث کی (۱۳۶) وہاں بہت طویل گفتگو کے بعد اخیر میں عاجز ہو کر خود ایک ایسے قول کے قائل ہو گئے جو کسی کا مذہب نہیں۔

انہوں نے فرمایا کہ (امام کے جالس ہونے کی صورت میں) قیام مقتدی جائز ہے اور جلوس مستحب ہے، اور کہا کہ اس سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جائے گی: بایں طور کہ مرض الموت کا واقعہ بیانِ جواز (قیام مقتدی مع جلوس الامام) پر محمول ہے اور ”إذا صلی الإمام جالساً فصلوا جلوساً“ کا امر استحباب کیلئے ہے۔ اور اس کیلئے حافظؒ نے ایک تائید بھی پیش کی،

(۱۳۴) یہ دعویٰ ابن حزمؒ کے کلام میں نہیں ملا، البتہ حافظ ابن حبانؒ نے اپنی صحیح میں (ج ۲ ص ۲۷۳) یہ باتیں لکھی ہیں۔

(۱۴۵) انظر التعليق رقم ۱۲۳

(۱۴۶) فتح الباری ۱۷۷/۲ کتاب الصلاة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به۔

وہی عطاء (بن ابی رباحؓ) کا مرسل جو واقعہ مرض الموت کے متعلق ہے، اور جس کا تذکرہ پہلے بھی ایک دفعہ آچکا ہے (۱۳۷)۔ اس مرسل میں یہ جزء بھی ہے کہ نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”لو استقبلت من امری ما استدبرت، ما صلیتم إلا قعوداً“ (یعنی میں نے بعد میں جو بات ملاحظہ کی، اگر یہ بات مجھے پہلے ہی معلوم ہو جاتی تو تم پیٹھ پر ہی نماز پڑھتے)، پھر فرماتے ہیں ”إذا صلی الإمام جالساً، فصلوا جلوساً“۔ تو (اس جزء سے) اب ایک اور بات نکل آئی کہ آپ علیہ السلام نے مرض الموت میں بھی مقتدین کے حق میں قیام کو ناپسند فرمایا اور جلوس کی ترغیب دی۔

حافظؒ نے اس سے اپنے قول کی تائید اس طرح نکالی کہ آپ علیہ السلام نے (نماز کے) اعادہ کا حکم نہیں دیا۔ اگر (جلوسِ امام کے وقت مقتدی پر) جلوس واجب ہوتا تو ضرور اعادہ صلاۃ کا حکم دیتے، تاہم اتنا فرمادیا کہ إذا صلی الإمام جالساً فصلوا جلوساً۔ تو کم از کم (جلوسِ امام کی صورت میں مقتدی کا جلوس) مستحب ضرور ہونا چاہئے۔

مذکورہ دلیل کا جواب:

لیکن اولاً یہ مرسل (عطاء ابن ابی رباحؓ) ہے، اور خود حافظؒ نے تہذیب التہذیب میں مرسل عطاء کو تمام مراسیل میں ضعیف کہا ہے (۱۳۸)۔

نیز (بالفرض اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی) غالب گمان یہ ہے کہ یہ جملہ ”لو استقبلت من امری ما استدبرت، ما صلیتم إلا قعوداً“ یہ بھی سقوط عن الفرس ہی کے واقعہ میں فرمایا ہوگا، کیونکہ اس واقعہ میں پہلے روز صحابہؓ نے نفل میں کھڑے ہو کر اقتداء کی تھی، اس وقت حضور ﷺ نے کچھ نہیں فرمایا تھا۔ پھر دوسرے روز فرض میں بھی صحابہؓ کھڑے ہوئے تو حضور ﷺ نے منع کیا (۱۳۸)۔ اسی پر حضور نے فرمایا ہوگا کہ بعد میں جو مجھے تشبہ وغیرہ کا خیال ہوا یہ خیال اگر پہلے ہوتا تو تم پہلے روز بھی نماز پیٹھ پر پڑھتے یعنی اس روز ہی کھڑے ہونے سے منع کر دیتا۔

تو یہ مجموعہ کلام ”لو استقبلت من امری ما استدبرت، ما صلیتم إلا قعوداً، فإذا صلی الإمام جالساً فصلوا

(۱۳۷) اسی جلد کا (ص ۷۵) دیکھئے۔

(۱۳۸) یہ حافظؒ نے امام احمد بن حنبلؒ سے نقل کیا ہے (دیکھئے: تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۲۹۵ ترجمہ عطا)۔

(۱۴۹) انظر التعليق رقم ۹۱

موساؑ آپ علیہ السلام نے اس سقوط عن الفرس کے قصہ ہی میں فرمایا، لیکن حضرت عطاء کو اس میں شاید اختلاط ہو گیا کہ اس م کو مرض الموت کے واقعہ میں بیان کر دیا۔

واقعہ سقوط عن الفرس اور واقعہ مرض الموت، ان دونوں میں لوگوں سے اس قسم کا اختلاط ہوا ہے۔ چنانچہ مسلم (۱۵۰) کی روایت میں حضرت ابوالزبیرؓ نے واقعہ سقوط عن الفرس میں یہ جملہ کہہ دیا ہے کہ ”وَأَبُوبَكْرٍ يُسْمَعُنَا“ بظاہر یہاں ان کو اختلاط ہو گیا کہ مرض الموت کے واقعہ کی بات سقوط عن الفرس کے واقعہ میں لگا دی۔ بظاہر اس واقعہ میں ”وَأَبُوبَكْرٍ يُسْمَعُنَا“ (بلکہ مرض الموت کے واقعہ میں ہوا)، کیونکہ مرض الموت کے واقعہ میں مسجد کا قصہ بیان ہوا ہے، جہاں آدمی کثیر تھے، معصی مرض کی وجہ سے آپ کی آواز پست ہو گئی تھی، اس لئے مسیح تکبیر کی ضرورت پڑی۔ بخلاف واقعہ سقوط عن الفرس، وہاں آدمی کم تھے کیونکہ (یہ واقعہ بالا خانہ میں پیش آیا اور) بالا خانہ میں کتنے آدمی آئیں گے؟ اور ظاہر ہے کہ عیادت کیلئے آئے ہو کر کثیر تعداد میں آدمی نہیں آیا کرتے۔ پھر اس وقت حضور ﷺ کی آواز پست بھی نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاؤں میں شکایت تھی، یوں آپ علیہ السلام صحیح و تندرست تھے (لہذا اس واقعہ میں مکبر کی کوئی رت نہیں تھی)۔ اصل بات یہ ہے کہ راوی کو دونوں واقعہ میں اختلاط ہو گیا (۱۵۱)۔

بہر حال حافظ ابن حجرؒ نے امام ابن حزمؒ کے دلائل سے گھبرا کر احادیث میں تطبیق دینے کیلئے یہ مسلک اختیار کیا، مگر میں سے کسی کا یہ مسلک نہیں ہے۔ امام مالکؒ و امام محمدؒ نے تو اس قسم کی باتوں کو دیکھ کر بس بحث کی جڑ ہی کاٹ دی کہ جالس مامت ہی صحیح نہیں، اور حضور ﷺ کے عمل کو خصوصیت پر محمول کر لیا۔

حنابلہ کے مذہب پر حافظ ابن سید الناسؒ کی نکتہ چینی:

حنابلہ بہت خوش ہیں کہ ہم نے ایک ایسا مسلک اختیار کیا کہ احادیث میں کوئی تعارض نہ رہا اور نہ کسی حدیث کو ترک پڑا، ہم نے امام کے جلوسِ بادی و طاری میں فرق کیا، پس مرض الموت کے واقعہ میں جلوسِ امام طاری تھا لہذا، اس لئے

(۱۵۰) ج ۱ ص ۱۷۷

(۱۵۱) اختلاط اس وقت ثابت ہوگا جبکہ ابوالزبیرؓ کی روایت سقوط عن الفرس کے واقعہ سے متعلق ہو، مگر حافظ ابن حبانؒ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ت مرض الموت کے قصہ سے متعلق ہے (تفصیل کے لئے تعلق ۹۳ دیکھیں)۔

مقتدی سب کھڑے ہی رہے، اور سقوط عن الفرس کے واقعہ میں جلوس امام بادی تھا، اس لئے مقتدیوں کو بھی جلوس کا حق ہوا۔ بس (اس تفصیل سے) سب روایتیں منطبق ہو گئیں اور حنا بلہ بہت خوش ہو گئے۔

ان کی اس خوشی پر حافظ ابو الفتح ابن سید الناس بھمریؒ نے کہا کہ بیشک حنا بلہ کا جو مسلک ہے اس سے احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے، مگر مجتہد کو محض اتنی بات پر اکتفاء نہ کرنا چاہئے، بلکہ مجتہد پر یہ بھی ضروری ہے کہ وجہ فرق بھی بیان کرے یہاں جو عذر بادی و طاری میں فرق کیا جا رہا ہے، آخر اس فرق کا مدار و مبنی کیا ہے؟ کس بناء پر تم یہ فرق کر رہے ہو؟ ظاہر تو یہ ہے کہ طاری و بادی میں کوئی فرق نہ ہو، جلوس طاری کی صورت میں بھی (جلوس بادی کی طرح) مقتدی بیٹھ جائے، کیونکہ مقتدیوں پر ہر حال میں اتباع امام ضروری ہے اور منجملہ اتباع امام کے حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ: "وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا،" اور اس کو اسی معنی استہام پر متفرع کیا، تو چاہئے کہ جس طرح عذر بادی کی صورت میں مقتدی بیٹھ جاتا ہے اسی طرح عذر طاری کی صورت میں بھی امام کے ساتھ ساتھ بیٹھ جائے، (کیونکہ) مناط حکم یعنی وظیفہ امامت و استہام دونوں جگہ بحالہ موجود ہے، تو حکم میں فرق کی کیا وجہ؟

حدیث سقوط عن الفرس کے بارے میں شاہ صاحبؒ کی توجیہ:

انور شاہ صاحب مرحوم نے اس جگہ ایک اور طریقہ اختیار کیا (۱۵۳)۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ... إِلَى قَوْلِهِ: وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا" اس کا اصل مقصود یہ نہیں کہ (امام کے بیٹھنے نماز پڑھنے کی صورت میں) ہر حال میں مقتدی بھی امام کے ساتھ بیٹھ کر (نماز) پڑھے، بلکہ مقصود اصلی اس سے اتنا ہٹانا ہے شرعاً جہاں تک مسامح (اور گنجائش) ہو مقتدیوں سے امام کی مشاکلت (و مشابہت) مطلوب ہے، باقی اس کی تفصیل کہ کس صورت میں امام کے ساتھ بیٹھ جائے اور کس صورت میں نہ بیٹھے، وہ یہاں مذکور نہیں، بلکہ یہ دوسرے قواعد و دلائل سے اخذ کرنا چاہئے کہ کہاں کہاں شریعت نے بلا عذر و اضطرار بیٹھنے کی گنجائش رکھی ہے (اور کہاں بلا عذر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، چنانچہ جہاں شریعت مقتدیوں کو بلا عذر و اضطرار بیٹھنے کی اجازت دے گی وہاں یہ حکم ہوگا کہ امام کی مشاکلت (و مشابہت) کیلئے تم؟ بیٹھ جاؤ، گو تم بذات خود معذور نہ ہو، تاہم "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" کے موافق امام کا اتباع کرو۔ مثلاً اگر مقتدی متفصل

رکسی امام جالس کے پیچھے اقتداء کرے تو شریعت اسکو بیٹھنے کی اجازت دیتی ہے۔ لہذا (امام کی) مشاکلت کیلئے بیٹھ جانا اس کے حق میں افضل ہوگا، گو وہ خود معذور نہیں۔ چنانچہ ہمارے فقہاء نے بھی لکھا ہے (۱۵۴) کہ اگر تراویح میں امام جالس ہو تو متدیوں کے لئے افضل واولیٰ یہی ہے کہ وہ بھی بیٹھ جائیں، گو وہ معذور نہ ہوں۔ کیونکہ نفل نماز ہونے کی وجہ سے ان کو شرعاً ممانع ہے، لہذا بیٹھ جانا چاہئے تاکہ مشاکلت قائم رہے۔ اور اگر مقتدی مفترض ہے تو وہاں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں اس کو شرعاً بیٹھنے کا ممانع ہی نہیں۔

اس توجیہ و تقریر پر اشکال:

(مگر مذکورہ تقریر چند وجوہات کی بناء پر محل نظر ہے):

(۱) اس تقریر کی بناء پر (حدیث ”إذا صلى الإمام جالساً، فصلوا جلوساً“ میں) ایک توقید لگانا پڑے گی کہ فصلوا جلوساً أي مهما أمكن شرعاً“ (یعنی جہاں دوسرے دلائل کی بنیاد پر شرعاً اجازت ہو وہاں پٹھکر نماز پڑھو۔ لاکہ اس قید کے لئے دلیل چاہئے جو یہاں مفقود ہے)۔

(ب) دوسرے یہ کہ (اس توجیہ کے مطابق) ”فصلوا جلوساً“ کے امر کو استحباب کیلئے لینا پڑے گا جیسا کہ حافظ حنبل نے کہا تھا، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک وجوب جلوس تو کسی صورت میں نہیں ہے، ہاں فقہاء نے متفل کی صورت میں جلوس متدی کو (جبکہ امام جالس ہو) اولیٰ و افضل کہا ہے کما مر (اور امر کو استحباب پر محمول کرنے کیلئے قرینہ چاہئے اور وہ کہاں ہے؟)۔ (ج) خیران دو باتوں کو ہم تحمل کر لیتے، مگر اس میں ایک چیز کے ثبوت کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ (سقوط عن الفرس کے تحت میں) دوسرے دن جو نماز پڑھی گئی، جس دن آپ ﷺ نے یہ فرمایا (کہ: إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخره)، نماز میں آپ علیہ السلام تو یقیناً مفترض تھے، ہاں صحابہؓ کیا تھے مفترض یا متفل؟ اگر صحابہؓ بھی مفترض تھے تو پھر یہ سب مطلب (جو شاہ صاحبؒ نے بیان کیا) بیکار ہے، ہاں اگر کسی طرح ثابت کیا جاسکے کہ صحابہؓ متفل تھے تو البتہ اس مطلب کی بجائش ہے، مگر اس کے لئے کوئی تشفی بخش ثبوت موجود نہیں۔

شاہ صاحب نے اس پر (کہ صحابہؓ متطفل تھے) ایک قرینہ بیان کیا ہے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ نماز مسجد میں پڑھکر آئے ہونگے، پھر جب یہاں آ کر آپ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو برکت کے لئے نفلاً اقترا کر لی۔ وگرنہ (یعنی اگر یہ کہا جائے کہ صحابہؓ نے نماز مسجد میں نہیں پڑھی، یہاں آ کر پڑھی تو) تعطل مسجد (اور اس کا جماع سے خالی رہ جانا) لازم آئے گا۔

لیکن یہ قرینہ کچھ قوی نہیں، کیونکہ تعطل مسجد تو جب لازم آتا جب سارے صحابہؓ اکٹھے ہو کر دفعۃً حضور ﷺ یہاں چلے آتے، مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی بھی باقی نہ رہتا۔ اور یہ عادیہ بعید ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر عیادت کو آئیں (لہذا ظاہر یہی ہے کہ دوسرے صحابہؓ نے نماز مسجد میں ادا کی اور عیادت کیلئے آنے والے صحابہؓ نے نماز ظہر یہاں کی)۔

شاہ صاحبؒ نے امام مالکؒ کے شاگرد ابن القاسمؒ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ صحابہؓ متطفل تھے (۱۵۵)۔ لیکن فقط ا قول حجت کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کا کوئی ماخذ معلوم نہ ہو؟ (اس لئے شاہ صاحب مرحوم کی مذکورہ تقریر کچھ دل کو لگنے نہیں)۔

خلاصہ بحث:

الحاصل میں نے اس مسئلہ میں بہت غور کیا اور اپنی بساط کے موافق بہت کچھ جدوجہد، تفتیش و تلاش کی۔ لیکن ہمارا بلکہ جمہور علماء کے مذہب میں مجھے اب تک پوری تشفی اور شرح صدر حاصل نہ ہوا۔ اور گو ہم مقلد ہونے کی وجہ سے اپنے مذہب پر فتویٰ دیں گے اور مسلکِ ائمہ سے خروج نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جیسوں کی کیا ہستی ہے کہ مجتہدین کا خلاف کریں! مگر ا کے موافق دلائل کے اعتبار سے امام ابن حزمؒ کا قول اس مسئلہ میں زیادہ قوی نظر آتا ہے۔

مرض الموت کے واقعہ میں صحابہؓ نے قیامنا اقتدا کیوں کی؟

پھر دل میں یہ چیز ذرا اھلکتی تھی کہ ابھی روایات سے اطمینان کیسا تھ ثابت کیا جا چکا ہے کہ مرض الموت کے واقعہ صحابہؓ نے آپ ﷺ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی۔ اب اس میں خلجان یہ پیش آتا ہے کہ جب صحابہؓ پہلے ایک

(سقوط عن الفرس کے واقعہ میں) عملاً بھی اور قولاً بھی ”إذا صلى الإمام جالساً، فصلوا جالساً“ کا امر صریح سن چکے تھے تو پھر اس واقعہ مرض الموت میں آپ علیہ السلام کے امام جالس بن جانے کے بعد یہ کھڑے کیوں رہے؟ یہ تو ناممکن بات ہے کہ صحابہؓ حضور ﷺ سے ایک حکم سنیں اور پھر ایک نہیں، دونیں، ساری جماعت کی جماعت اس کے خلاف عمل کرے۔

اس (اشکال کے جواب) کے متعلق میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے، جس کی طرف ذرا سا اشارہ کچھ پہلے بھی کر چکا ہوں۔ وہ یہ کہ: اس قصہ (مرض الموت) میں بعض امور یقیناً ایسے واقع ہوئے ہیں جنکو لامحالہ سب لوگ خصوصیت پر محمول کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ بغیر کسی عذر منہج کے استخلافِ امام کا ارتکاب کیا گیا۔ بعضوں نے جو تاویل کی ہے کہ شاید حضرت ابوبکرؓ کو قراءت سے حصر ہو گیا تھا، یہ محض اٹکل کی باتیں ہیں جن پر کوئی نقل آج تک پیش نہیں کی گئی۔ پھر استخلاف بھی اس طرح کہ ایک ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا گیا جو ہنوز نماز میں شامل نہ تھی (کیونکہ حضور ﷺ آتے ہی صدیق اکبرؓ کی جگہ امام بن گئے، اس سے پہلے آپ علیہ السلام نماز میں شامل ہی نہ تھے)۔

دوسری چیز ایک درجہ میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ صفوفِ مقتدین میں نہیں آئے۔ قاعدہ تو اسی کو مقتضی تھا کہ اپنا موقف چھوڑ کر صف میں بٹائیں۔ لہذا ایک درجہ میں یہ بھی کچھ قابلِ تامل چیز ہے۔

ان باتوں کو سب لوگ ہی خصوصیت پر محمول کیا کرتے ہیں، خاص کر مسئلہ استخلاف کو۔ اور عموماً خصوصیت کی صورت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ امامت سے بالکلیہ ہٹ گئے، وہ امام نہ رہے بلکہ اب ان کی جگہ حضور ﷺ امام بن گئے، حالانکہ حضرت ابوبکرؓ کو کوئی عذر پیش نہ آیا تھا۔ تو کہا جائے گا کہ یہ خصوصیت رسول اللہ ﷺ تھی، آپ کی موجودگی، سابق امام کو اگر آپ چاہیں تو معطل کر سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکرؓ مقتدی ہو کر صفِ مقتدی میں نہ آئے وہیں رہے، یہ بھی کسی خصوصی وجہ سے تھا۔

بہر حال ان امور میں خصوصیت کو میں بھی مانتا ہوں۔ لیکن اس جگہ خصوصیت کی صورت اور معنی کے متعلق میری سمجھ میں ایک اور بات آتی ہے۔ وہ یہ کہ: اس واقعہ مرض الموت میں آپ علیہ السلام تشریف لانے کے بعد پیشک امام بن گئے تھے اور حضرت ابوبکرؓ آپ علیہ السلام کے مقتدی ہو گئے، مگر اس کے باوجود دیگر مقتدیوں کے اعتبار سے ابوبکرؓ کی امامت جو پہلے سے چلی آرہی تھی، بالکلیہ غیر معتبر و نظر انداز نہیں کی گئی، ان کے حق میں حضرت ابوبکرؓ کی امامت بھی فی الجملہ باقی رکھی گئی۔

میں اپنے اس خیال کی تائید میں ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ وہ یہ کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرض الموت میں جب آپ ﷺ مسجد میں تشریف لانے سے معذور ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکرؓ کو امام بنانے کا بہت ہی زیادہ اہتمام فرمایا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ اس میں (یعنی حضرت ابوبکرؓ کو امام بنانے کے سلسلے میں) مزاحمت کرتی تھیں^(۱۵۶)، اور حضرت عائشہؓ نے کچھ بہانہ بھی کیا کہ ”إنہ رجل أسيف“ (کہ حضرت ابوبکرؓ بہت رقیق القلب اور رونے والے ہیں، اگر وہ آپ ﷺ کی جگہ امام بنائے گئے تو غلبہ بکاء کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھا سکیں گے) وغیرہ وغیرہ، مگر آپ علیہ السلام بار بار فرماتے تھے کہ: ”مروا أبابکر، فليصل بالناس“ حتیٰ کہ اخیر میں حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ کو زجر فرمایا کہ ”أنتن كصواحب يوسف! مروا أبابکر، فليصل بالناس“۔ ابوداؤد^(۱۵۷) کی ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے (ایک) نماز پڑھادی تھی^(۱۵۸)، قراءت کی آواز سکر آپ علیہ السلام نے حجرہ شریفہ سے سر باہر نکالا اور خفگی کے لہجہ میں فرمایا: ”لا، لا، لا!! ليصل للناس ابن أبي قحافة“۔ اور ایک روایت میں فرمایا: ”أین أبوبکر؟ یأبی اللہ ذلک والمسلمون“ آگے ہے: ”فبعث إلی أبي بکر، فجاء بعد أن صلی عمر تلك الصلاة، فصلى بالناس“^(۱۵۹)۔ اس کے بعد ابوبکرؓ ہی نے نماز پڑھائی۔ ظاہر الفاظ سے مترشح ہوتا ہے کہ اسی نماز کا (جو عمرؓ پڑھا چکے تھے) اعادہ حضرت ابوبکرؓ کی امامت میں کرایا گیا کا فہم منہ ایضاً صاحب البذل^(۱۶۰)۔ حالانکہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے خود عبدالرحمن بن عوفؓ کے پیچھے نماز پڑھی^(۱۶۱)، اس کے باوجود اعادہ نہیں کرایا اور یہاں حضرت ابوبکرؓ کو امام

(۱۵۶) صحیح بخاری ج ۱ ص ۹۳، صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۸

(۱۵۷) ج ۲ ص ۶۳۱ کتاب السنۃ، باب فی استخلاف أبي بکرؓ۔

(۱۵۸) یعنی پڑھانی شروع کی تھی۔

(۱۵۹) أخرجهما أيضاً أبو داود في سننه (۶۴۱/۲)، وأحمد في مسنده (۳۲۲/۴) والطبرانی في المعجم الأوسط

(۲/۴۰/۱۰۶۹)، والحاكم في المستدرک (۳/۶۴۰-۶۴۱)۔

(۱۶۰) حيث قال: ”ولعل عمرؓ لما علم أنه ﷺ نهى عن تقدم غير أبي بکر، لم يتم الصلاة ونقضها في أثناء الصلاة،

ثم لما جاء أبو بکر صلی بالناس تماماً“ (بذل المجہود فی حل أبي داود ج ۱۸ ص ۱۸۹)۔

(۱۶۱) انظر التعليق رقم ۱۰۲

بنانے کے لئے حضرت عمرؓ جیسے شخص کی پڑھائی ہوئی نماز کا اعادہ کرایا گیا۔

تو امام ابو بکرؓ کے لئے جو اس قدر شدد و دہ سے اہتمام فرمایا اسکی وجہ کیا تھی؟ اس کے متعلق تمام علماء محققین یہی لکھتے ہیں کہ دراصل اس نماز کی امامت جو امامت صغریٰ ہے، اس میں آپ ﷺ کو اشارہ کرنا تھا امامت کبریٰ کی طرف، اور سب کو متنبہ کرنا تھا کہ جس طرح اس امامت صغریٰ میں ابو بکرؓ کو امام بنایا جا رہا ہے اسی طرح امامت کبریٰ میں بھی انہی کو مقدم کیا جائے، اور کسی کو اس کا استحقاق نہیں ہے^(۱۲۲)۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے (مرض الموت کے واقعہ میں مسجد) تشریف لا کر حضرت ابو بکرؓ کو تو (اشارہ سے) یہ فرمایا کہ: ”مَكَانَكَ“^(۱۲۳)، یعنی تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو، اور جو دو حضرات آپ علیہ السلام کو سہارا دیکر مسجد میں لائے تھے انکو فرمایا کہ مجھے ابو بکرؓ کے یار میں بٹھلا دو^(۱۲۴)۔ تو گویا اس میں اُسی مقصد اہم امامت کبریٰ کے متعلق لطیف پیرایہ میں اشارہ تھا کہ میں تو اب بیٹھ گیا اور ابو بکرؓ قائم بالامامت والخلاف ہوئے ساتھ ہی یہ بھی ایما ہو گیا کہ اب قوم کا تعلق و معاملہ براہ راست ابو بکرؓ کے ساتھ ہے اور ابو بکرؓ کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ تو جس چیز کو لیکر میں بیٹھا ہوں اسی چیز کو لیکر اب ابو بکرؓ کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ابو بکرؓ امام بنائیکے بعد معزول کر دئے گئے۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ گویا امامت بارزہ تو ابو بکرؓ کی ہے اور کامن و مستمر امامت اسی کے ضمن میں حضور ﷺ ہی کی ہے۔

(۱۲۲) دیکھئے: شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۱۷۸، وعمدة القاری ج ۴ ص ۲۸۳ (کتاب الأذان، باب أهل العلم الفضل أحق بالإمامة)، وفتح الباری ج ۷ ص ۳۱ (کتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذاً خليلاً)، وبذل المجهود ج ۱ ص ۱۸۹ (کتاب السنة، باب في استخلاف أبي بكرؓ)، والسيرة النبوية للذهبي ج ۲ ص ۴۸۵۔

(۱۲۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۹۱/۱) من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ”لما مرض النبي ﷺ .. الخ وفيه: ”فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي ﷺ أن مكانك ...“

(۱۲۴) كما جاء في رواية موسى بن أبي عائشة (عند البخاري: ۹۵/۱) عن عبيد الله عن عائشة: ”... فخرج بين جليلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس .. قال: أجلساني إلى جنب أبي بكر، فأجلساه إلى جنب أبي بكر“.

وفي رواية أبي معاوية (عند البخاري أيضاً: ۹۹/۱) عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: ”... فجاء النبي ﷺ، حتى جلس عن يسار أبي بكر“.

حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ اور مولانا رفیع الدین دیوبندیؒ کا ایک واقعہ:

اس کے مناسب مولانا رفیع الدین دیوبندیؒ بہتم اول دارالعلوم دیوبند کا واقعہ ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ نے اہتمام مدرسہ کے لئے ان کو منتخب کیا تھا۔ تو مولانا رفیع الدین صاحبؒ نے مولانا نانوتویؒ کے انتقال کے بعد ایک روز فرما دیا کہ بھائی! میں کیا اہتمام کرتا ہوں! دراصل مولانا محمد قاسمؒ کا ارادہ ہوا کہ خود اہتمام کریں، لیکن ظاہر باہر مہتمم بننا نہیں چاہتے، اس لئے مجھے درمیان میں ایک واسطہ منتخب کر لیا، تو زندگی میں بھی وہی اہتمام کرتے تھے اور اب بھی وہی کرتے ہیں۔ تو درمیان میں بمنزلہ ایک آلہ جارحہ کے ہوں۔

تو مولانا رفیع الدینؒ کا اہتمام گد بظاہر ان کا اہتمام تھا، مگر دراصل کامن و مستتر اہتمام مولانا نانوتویؒ ہی کا تھا۔

اصل بحث کی طرف رجوع:

اور واقع میں ابوبکرؓ کی خلافت ایسی ہی تھی، بالکل ہو بہو عکس اور نقشہ تھا حکومت نبی ﷺ کا، اور اسی کا ضمیمہ و تہ اور تکملہ تھا۔ چنانچہ جمیش اسامہؓ کے واقعہ میں ایک ظاہری نمونہ بھی اس کا دکھلایا گیا جسے آپ علیہ السلام اپنے دست مبارک قائم فرما گئے تھے، ابوبکرؓ نے اسی کی تنفیذ و تکمیل کی، باوجودیکہ دوسرے صحابہؓ اختلاف کر رہے تھے (۱۶۵)۔

اور یہ جو ایک روایت میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے ابوبکرؓ کے یسار میں بٹھلا دو (۱۶۶)، تو امام یسار میں کہ ہوتا ہے؟ جب مقتدی صرف ایک ہو، جماعت نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ فقط حضرت ابوبکرؓ کے امام تھے باقی قوم کے امام حضرت ابوبکرؓ ہی تھے، اسی لئے حضرت ابوبکرؓ کو فرمایا: ”مکانک“ و گرنہ انکو مقتدیوں کی صف میں آجانا تو تو گویا اس وقت یہ نقشہ دکھلایا جا رہا تھا کہ اب قوم کے امام تو ابوبکرؓ ہیں اور ابوبکرؓ کے امام خود حضور پر نور ﷺ ہیں۔ چنانچہ روایتوں کے یہ الفاظ بظاہر اسکی تصریح کر رہے ہیں: ”وکان أبو بکر یصلی، وهو قائم بصلاة النبی ﷺ، والناظر

(۱۶۵) واقعہ کی تفصیل کے لئے دیکھئے: صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۴۱، فتح الباری ج ۸ ص ۱۵۲ (کتاب المغاز)

باب بعث النبی ﷺ أسامة بن زيد، طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۳۴۵، سيرة ابن هشام ج ۴ ص ۲۹۱ و ۲۹۹-۳۰۱،

الخلفاء الراشدين للذهبي ص ۳۲

(۱۶۶) راجع التعليق رقم ۱۶۴

یصلون بصلاة اُبی بکر“ (۱۷۷)، اور ایک روایت میں ہے: ”یقتدی أبو بکر بصلاة النبی ﷺ، ویقتدی الناس بصلاة اُبی بکر“ (۱۷۸)۔

گویا آپ ﷺ کی یہ آخری نماز ایک طرح سے آپ علیہ السلام کی اُس پہلی نماز سے مشابہ ہو گئی جو فرضیتِ صلوٰۃ خمسہ کے بعد پڑھی گئی، جس میں جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے امام تھے اور آپ علیہ السلام صحابہؓ کے (۱۷۹)۔ واللہ اعلم۔

لوگوں نے اگرچہ مرض الموت کی اس نماز میں تاویلات کی ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ بالکل ظاہر پر ہے، اور اس میں اسی اہم و اعظم مقصود (یعنی حضرت ابوبکرؓ کی) امامتِ کبریٰ و خلافتِ عظمیٰ کے متعلق اشارہ کرنا تھا کہ اب سے قوم کی سیاست کا تعلق براہِ راست حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ ہوگا، اور تنہا ابوبکرؓ کا براہِ راست تعلق حضور ﷺ کے ساتھ رہے گا۔ تو حضور ﷺ نے اس واقعہ میں ایک قسم کا بہترین نقشہ اور امامتِ کبریٰ کی کیفیت اس امامتِ صغریٰ کے ضمن میں دکھلا دی اور عجیب و غریب لطافت کے ساتھ ہو بہو اُس امامتِ کبریٰ کی تصویر امامتِ صغریٰ کی تختی پر کھینچ دی یعنی (یہ بتلادیا کہ) ایسا ہونا چاہئے اور ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اس ساری تقریر میں غور کرنے کے بعد یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ علمائے محققین کی رائے کے مطابق یہاں حضرت ابوبکرؓ کی امامت اور اس کیلئے بے حد اہتمام سے جو اہم اور اصل مقصود تھا یعنی امامتِ کبریٰ و خلافتِ عظمیٰ کی طرف اشارہ کرنا، اس مقصد کے پیش نظر یہاں یہ کہنا بہتر اور موزون نہیں کہ آپ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد ابوبکرؓ کی امامت بالکلیہ معطل اور غیر معتبر ہو گئی اور اسے کلیۃً نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ اس اہم مقصود کے بہت ہی مناسب اور لائق وہ بات ہے جو میں نے خصوصیت کی تقریر میں کہی کہ بالکلیہ ابوبکرؓ کی امامت کو غیر معتبر اور نظر انداز نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کہنا چاہئے کہ قوم کے حق میں ان کی امامت برابر قائم رکھی گئی اور حضور ﷺ صرف حضرت ابوبکرؓ کے امام تھے، لیکن قوم کے امام بدستور حضرت

(۱۷۷) صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۸

(۱۷۸) صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۹

(۱۷۹) متعلقہ روایت سنن نسائی ج ۱ ص ۶۰ (باب: آخروقت العصر) میں دیکھیں۔

ابوبکرؓ ہی رہے، ہاں بالواسطہ حضور ﷺ بھی اُس وقت سب کے حق میں امام مطلق تھے۔

ایسا تسلیم کر لینے سے گویا خلافت کی ہو، ہو کیفیت اور امامت کبریٰ کا صحیح نقشہ اس امامت صغریٰ کے ضمن میں متشکل ہو جاتا ہے اور اس بناء پر حدیث کے جو الفاظ ہیں: ”یصلیٰ ابوبکر بصلاة النبی ﷺ، والناس یصلون بصلاة ابی بکر“، اور اس سے بھی صریح جو لفظ آیا ہے کہ ”یقندی ابوبکر بصلاة النبی ﷺ، ویقتدی الناس بصلاة ابی بکر“ ان الفاظ میں کسی قسم کی تاویل کی ضرورت نہیں رہتی۔

مذکورہ تقریر پر ایک شبہ اور اس کا جواب:

اگر شبہ کیا جائے کہ اس میں (یعنی مذکورہ تقریر کے مطابق) ایک جماعت کے لئے بیک وقت دو امام کا ہونا لازم آتا ہے، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو ہم پوچھیں گے کہ بغیر کوئی عذرِ مسیح، وہ بھی ایک غیر مقتدی (یعنی آپ علیہ السلام) کو (دورانِ نماز امام کا) خلیفہ بنانا کیسے درست ہوا؟ اگر کہہ نہ یہ خصوصیت تھی، تو ہم بھی کہیں گے کہ وہ بھی خصوصیت تھی۔

بہر حال تم کو بھی خصوصیت کا قائل ہونا پڑتا ہے اور ہم کو بھی۔ مگر تم نے خصوصیت کی جو تقریر کی اس سے ہماری بیان کردہ صورت زیادہ موزون اور لائقِ واسب ہے، کیونکہ اس میں اہم و اصل مقصود کا پورا نقشہ محفوظ رہتا ہے اور الفاظ حدیث میں بھی تاویل کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اور حضرت ابوبکرؓ کا صفِ مقتدی میں نہ آنا، اور آپ علیہ السلام کا حضرت ابوبکرؓ کے یار میں بیٹھ جانا، اور ان جیسے دوسرے امور جو اس واقعہ میں پیش آئے، سب کی پُر لطف حکمت اور عجیب و غریب نکتہ معلوم ہو جاتا ہے۔

اوپر ذکر کردہ پوری بحث کا ثمرہ:

پس جب قوم کے حق میں حضرت ابوبکرؓ کی امامت باقی رہی، اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا تو پھر قوم (یعنی مقتدیوں) کے بیٹھنے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ حضرت ابوبکرؓ نے تو ابتداء بھی کھڑے ہو کر نماز شروع کی تھی اور اب بھی کھڑے ہیں۔ اور وہ جو عطاء (بن ابی رباحؓ) کا مرسل تھا: ”لو استقبلت من امری ...“ (اگر بالفرض اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو) اُس کا مطلب بھی اس جگہ اچھی طرح چسپاں ہو سکتا ہے۔ چونکہ آپ کو خیال ہوا کہ کوئی ظاہر میں ظاہری

صورت کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے اور اس عمل سے (یعنی آپ علیہ السلام کے جالس ہونے کے باوجود صحابہؓ کے قیامنا اقتدا کرنے سے) یہ استدلال کر سکتا ہے کہ امام اگر پیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی کھڑے ہی رہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمادیا کہ اگر میں پہلے جانتا جو بعد میں معلوم ہوا کہ میں نماز میں حاضر ہو سکوں گا تو پھر تم بیٹھ کر ہی نماز پڑھتے یعنی میں شروع ہی سے آ جاتا، ابو بکرؓ کا توسط ہی نہ رکھتا جو تم کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نوبت آتی۔ (مگر) آئندہ کے لئے قانون یاد رکھو: ”إذا صلى الإمام قاعدًا، فصلوا قعودًا“۔

بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ

إِذَا سَجَدَ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
سَلِيمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ
مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي
وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ
إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يَصَلِّي عَلَى الْخُمُرَةِ.

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي
السَّفِينَةِ قَائِمًا وَقَالَ الْحَسَنُ تَصَلِّي قَائِمًا مَا
لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَالْأُفُقَاعِدَاءُ.

ترجمہ الباب کا مقصد:

(ترجمہ الباب کا) مقصود یہ ہے کہ غیر جنس ارض (مثلاً کشتی، چٹائی) پر نماز ہو سکتی ہے، اسی کے موافق آثار (صحابہؓ

و تابعینؓ) ذکر کئے۔

اگر نماز پڑھنے والے کا کپڑا دورانِ نماز (حائضہ) عورت کو لگ جائے
تو بھی کوئی مضائقہ نہیں

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی۔
اسی حالت میں ایک دن آپ علیہ السلام نے چٹائی پر نماز پڑھی۔ جب
آپ علیہ السلام سجدہ میں جاتے تو ان کا کپڑا میرے بدن کو لگ جاتا
تھا۔

چٹائی پر نماز پڑھنا

حضرت جابر بن عبد اللہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہم نے کشتی میں
کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اگر گنجائش ہو مثلاً
ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو تو کشتی میں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھو ورنہ بیٹھ کر
پڑھ لینا۔ اگر دورانِ نماز کشتی کا رخ سمتِ قبلہ سے پھر جائے تو فوراً
گھوم کر قبلہ رخ ہو جانا (ورنہ نماز نہیں ہوگی)۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ان کی نانی ملیکہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کے لئے کھانا تیار کر کے ان کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے (خیر و برکت) کے لئے (تمہارے گھر میں) نماز پڑھوں گا۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک پرانی چٹائی لایا جو طویل عرصہ کے استعمال کی وجہ سے کالی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے پانی سے دھویا پھر آپ علیہ السلام (اس پر) کھڑے ہوئے، میں نے اور ایک یتیم چھوٹے لڑکے نے آپ علیہ السلام کے پیچھے صف باندھی اور میری بوڑھی نانی بھی ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نماز پڑھا کرواپس تشریف لے گئے۔

کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھنا

حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔

پچھونے (وغیرہ) پر نماز پڑھنا (یعنی نفس زمین پر نماز پڑھنا اور اسی پر سجدہ کرنا کوئی ضروری نہیں)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے پچھونے پر نماز پڑھی۔ نیز انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو (بسا اوقات ایسا ہوتا کہ) ہم (شدت دھوپ کی وجہ سے) اپنے کپڑے (کو سجدہ گاہ میں رکھ کر اس) پر سجدہ کرتے تھے۔

حدثنا عبد اللہ بن یوسف، قال انا
مک عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحة
بن انس بن مالک ان جدته مُلَیْکَةُ دَعَتْ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام
سَنَعْتُهُ لَه فَاکَل مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَوْمُوا فَلَا صَلَی
لَکُمْ قَالَ انس فقمت الی حصیر لنا قد
سُوِّدَ مِنْ طُول مَا لَبَسَ فَنَضَخْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووصفت
لِیَمِیْمٍ وَرَاءَہُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَاءِہَا فَصَلَّی
رسول اللہ ﷺ رکعتین ثم انصرف.

باب الصلاة على الخمرة

حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال
حدثنا سلیمان الشیبانی عن عبد اللہ بن
سَدَادٍ عَنْ مِیْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِیُّ صَلَّی
عَلِیْہِ وَسَلَّمَ یصلی علی الخمرة.

باب الصلاة على الفیراش

وصلی انس بن مالک علی فیراشہ
وقال انس کنا نصلی مع النبی صلی
اللہ علیہ وسلم فیسجد احدنا علی ثوبہ.

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بسا اوقات (آپ ﷺ) بچھونے پر نماز تہجد پڑھا کرتے اور اس وقت (میں آپ علیہ السلام کے سامنے سوئی ہوتی۔ چونکہ اس زمانہ میں گھروں میں چراغ کا انتظام نہیں ہوتا تھا اس لئے (اندھیری میں) میرے پیر آپ علیہ السلام کی سجدہ گاہ کی طرف پھیل جاتے۔ جب آپ علیہ السلام سجدہ میں جاتے تو ہاتھوں سے میرے پیر دبا دیتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی۔ پھر جب آپ علیہ السلام سجدہ سے کھڑے ہوتے تو دوبارہ میرے پیر پھیل جاتے (اندھیرے میں نیند کے غلبہ کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بسا اوقات آپ علیہ السلام اپنی بیوی (یہاں بیوی سے مراد خود عائشہ ہیں) کے بچھونے پر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور اس وقت وہ آپ علیہ السلام اور قبلہ کے درمیان جنازہ کی طرح پڑی سو رہی ہوتی تھی۔ حضرت عروہؓ نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس بچھونے پر سوتے تھے، بسا اوقات آپ علیہ السلام اس پر نماز پڑھا کرتے جبکہ حضرت عائشہؓ آپ علیہ السلام اور جانب قبلہ کے درمیان آڑی پڑی سو رہی ہوتیں۔

سخت گرمی میں (پہنے ہوئے) کپڑے کے کسی حصہ پر سجدہ کرنا حضرت حسن بھریؓ فرماتے ہیں کہ سخت گرمی میں صحابہ پگڑی اور ٹوپی پر سجدہ کرتے تھے اور ہاتھوں کو آستینوں کے اندر داخل

حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابی النضر مولى عمر بن عبد اللہ عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلا فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی فاذا قام بسطتهما قالت والبیوت يومئذ لیس فیها مصابیح.

حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عُقَیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروہ ان عائشة اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی علی فراش اہله وہی بینہ و بین القبلة اعتراض الجنازة.

حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث عن یزید عن عمارک عن عروہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وعائشة مُعْتَرِضَةً بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِی یَنَامُ عَلَیْهِ.

بابُ السَّجُودِ عَلَی الثَّوْبِ فِی شِدَّةِ الْحَرِّ
وقال الحسن کان القوم یسجدون علی

کر کے زمین پر رکھتے تھے۔

مَامَاة وَالْقَلَنْسُوة ویداء فی کمہ۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تو ہم میں سے کوئی کوئی سخت گرمی کی وجہ سے اپنے (پہنے ہوئے) کپڑے کا کوئی حصہ سجدہ کی جگہ رکھ کر اس پر سجدہ کرتا۔

حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب نسطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي ﷺ فيضع احدنا طرفه من شدة الحر في مكان السجود.

چیل پہن کر نماز پڑھنا

باب الصلاة في النعال

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیل پہنے ہوئے نماز پڑھتے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا ہاں!

حدثنا آدم بن ابي إياس قال حدثنا شعبة أخبرنا ابو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت انس بن مالك اكان النبي ﷺ يصلي في نعليه قال نعم.

تشریح:

قولہ: باب الصلاة في النعال:

ہمارے فقہاء بھی اسکو جائز بلکہ بعض مستحب کہتے ہیں ^(۱۷۱)۔

چیل پہن کر نماز پڑھنے کی حکمت:

بہر حال آپ ﷺ نے یہود کی مخالفت کیلئے یہ عمل کیا، کیونکہ یہود نعلین میں (یعنی چیل سمیت) نماز نہیں پڑھتے ^(۱۷۲)، اور ان کا ماخذ شاید وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو وادی طور میں حکم ہوا تھا: ”فاخلع نعليك“ (طہ: ۱۲) کا۔ مفسرین

(۱۷۱) در مختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۶۵۷، عمدة القاری ج ۳ ص ۳۵۱

(۱۷۲) فقد روى أبو داود في سننه (۹۵/۱) والحاكم في المستدرک (۲۶۰/۱) من حديث شداد بن أوس مرفوعاً:

فلو ألبس اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم“۔

لکھتے ہیں کہ یہ حکم اس لئے ہوا تھا کہ (موسیٰ علیہ السلام کا) وہ جوتا گدھے کے غیر مدبوغ چمڑے کا تھا^(۱۴۳)، مگر نص قرآنی سے (اس حکم کی) جو علت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ: ”إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمَقْدَسِ طَوًى“ (تم ایک مقدس وادی پاک وادی میں لہذا اپنے جوتے اتار لو)۔ تو یہ ایک ادب کی بات تھی، مگر بعد میں یہود نے اسکو ایک مسئلہ ضروریہ بنا لیا تھا، اس لئے آپ علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی (اور چپل پہنکر نماز پڑھی)۔

نعل کے معنی اور ان میں نماز پڑھنے کا حکم:

بہر حال اب بھی یہ جائز ہے بشرطیکہ نعلین پاک ہوں۔

اور یہ بات یہاں خیال رہے کہ عرب میں ”نعل“ مطلق جوتے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ”نعل“ اصل میں چپل کہا جاتا ہے۔ اور عرب کا چپل ایسا ہوتا تھا کہ اسکو پہنکر سجدہ کرنے میں پاؤں کی انگلیاں بالکل زمین سے الگ نہیں رہتی تھیں بلکہ (اسے پہنے ہوئے بھی) پیر زمین سے ملصق ہوتے تھے۔ باقی آجکل ہمارے یہاں کا جو جوتا ہے مثلاً بوٹ، اس کو عرب میں نعل نہیں کہا جاتا، بلکہ ”مذاس“ کہتے ہیں۔ یہ بوٹ یا اس قسم کا جو جوتا بھی ہو جسکو پہنکر سجدہ میں جانے سے پیر زمین سے اٹھا رہتا ہے، ایسے جوتے پہنکر نماز درست نہیں^(۱۴۴)، کیونکہ سجدہ کے وقت پیر زمین سے لگنا چاہئے۔

چپل پہنکر مسجد کے اندر نہ جائیں:

یہ بات بھی خیال میں رہے کہ جوتا جو عرب کے نعل جیسا ہو (اور پاک بھی ہو) اس میں نماز اگرچہ جائز ہے، آجکل ان کو پہنکر مسجدوں میں نہ جانا چاہئے، کیونکہ آجکل مسجدوں میں قیمتی فرش ہوتا ہے، وہ (چپل کے گرد و غبار وغیرہ سے) ملوث ہوگا۔ مسجد نبوی میں تو فرش نہیں تھا، کنکریاں بچھی ہوئی تھیں^(۱۴۵)۔ راجع لتحقیق المسئلة فتح الملهم (۱/۲۶۶)۔

= قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأورده الحافظ في الفتح (۱/۴۹۴) محتجاً به.

(۱۴۳) دیکھئے: تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۱۸۳، تفسیر ابی السعود ج ۴ ص ۲۷۱

(۱۴۴) دیکھئے: فتاویٰ شامی ج ۱ ص ۴۴۷

(۱۴۵) دیکھئے: فتاویٰ شامی ج ۱ ص ۶۵۷

بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ابراهيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ آيَتُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَالٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خَفِيهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا

قال ابراهيم فكان يعجبهم لان جريراً كان ن آخِرَ مَنْ أَسْلَمَ.

حدثنا اسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال ضَمَّتْ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ عَلَى خَفِيهِ وَصَلَّى.

بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودُ

حدثنا الصلت بن محمد قال نا مهدي الخ ب يدي ضبعيه ويحافي جنبه في السجود حدثنا يحيى بن بكير الخ

بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

يُسْتَقْبَلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

موزے پہن کر نماز پڑھنا

حضرت ہمام بن الحارث روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور (پاؤں کو دھونے کے بجائے) چڑے کے موزوں پر مسح کیا۔ اس کے بعد نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ اس بارے میں (یعنی ان کے اس پورے عمل کے بارے میں) پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ ﷺ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث لوگوں کو بہت پسند تھی کیونکہ حضرت جریر کا مشرف بہ اسلام ہونا اخیر زمانہ میں تھا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آنحضرت ﷺ کو وضو کرایا (اس وقت آپ موزے پہنے ہوئے تھے)، تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے موزوں پر مسح کر کے نماز پڑھی۔

یہ باب اور آئندہ باب اس جگہ کے مناسب نہیں۔ یہ تو آئندہ ابواب صفۃ الصلوة میں آئیں گے۔ صحیح و رائج نسخوں میں یہاں یہ دو باب نہیں ہیں۔

نماز کے اندر سمت کعبہ کو قبلہ بنانے کی فضیلت (و ضرورت) حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نمازی (سجدہ اور بیٹھنے کی حالت میں)

اپنے پیر کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھے۔

حدثنا عمرو بن عباس قال انا ابن مَهْدِيّ قال
حدثنا مَنْصُورُ بن سَعْدٍ عن مَيْمُونِ بن سِيَاهٍ عن
انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاکل
ذِيحْتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ
رَسُولِ اللَّهِ فَلَا تَخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ
السلام نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے گا،
ہمارے قبلہ کو قبلہ بنائے گا اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھائے گا وہ
مسلمان شمار ہوگا جسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امان کا
وعدہ ہے۔ تم اس وعدہ کو نہ توڑو۔

قوله ”من صلى ... إلى قوله ”فذلك المسلم“:

مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک شخص مثلاً اجنبی ہے، اس کی قلبی اور اندرونی حالت ہم کو کچھ معلوم نہیں، (البتہ) وہ یہ سب
اعمال کرتا ہے اور اس کے مخالف کوئی کام نہیں کرتا تو اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ کیا جائے گا۔ ہاں جب اسلام کے
خلاف پر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو پھر یہ سب علامات بیکار ہیں^(۱۷۶) (اور ان کا کچھ اعتبار نہ ہوگا)۔

حدثنا نُعَيْمٌ قال حدثنا ابن المبارك
عن حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عن انس بن مالك
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلُوا صَلَاتَنَا
وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَاکلُوا ذِيحْتَنَا فَقَدْ
حَرَمْتُ عَلَيْنَا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمُ إِلَّا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد و قتال جاری
رکھوں جب تک کہ وہ اس کا اقرار نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود
نہیں ہے۔ پس جو لوگ اس بات کا اقرار کر لیں گے، ہماری طرح نماز
پڑھیں گے، نماز میں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کریں گے اور ہمارا ذبح کیا
ہوا جانور کھائیں گے تو ہم پر ان کے جان و مال کو کوئی نقصان پہنچانا حرام
ہوگا۔ ہاں قانون شریعت کے مطابق اگر وہ کسی سزا کا مستحق ہوں تو وہ اس

بَحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

پر لاگو ہوگی۔ اور اس کی قلبی اور اندرونی حالت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگی اور اس کا اصل حساب (اور مواخذہ) اسی کے مطابق ہوگا۔

وقال علی بن عبد اللہ حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حُمَیْدٌ قال سأل میمون بن سیاه انس بن مالک فقال یا ابا حمزة وما یَحْرِمُ دَمَ العبد وماله فقال من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلی صلاتنا واکل ذیحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما علی المسلم

وقال ابن ابی مریم أخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنا حُمَیْدٌ قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

بَابُ قِبْلَةِ اهل المدينة واهل الشام والمشرق

مدینہ کے رہنے والوں، شام کے رہنے والوں، کعبہ کے مشرق (اور مغرب) میں رہنے والوں کے قبلہ کا بیان

قوله ”باب قبلۃ اهل المدينة وأهل الشام والمشرق“:

یہاں ”والمشرق“ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں شارحین نے بہت خط کر دیا۔

در اصل امام بخاریؒ کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ اور شام والوں کا قبلہ کیا ہے (اُسے اس باب میں بیان کروں گا)، ”والمشرق“ یعنی اہل مشرق کا قبلہ کیا ہے وہ بھی معلوم ہوگا۔

(امام بخاریؒ نے یہاں صرف مشرق کا ذکر کیا ہے) مغرب کو ذکر نہیں کیا گو مراد وہ بھی ہے، مگر مشرق و مغرب (ان دو) ضدین میں سے فقط ایک کا ذکر کافی سمجھا، مراد دونوں ہیں۔ جیسا کہ ”وجعل لکم سربیل تقیکم الحر (النحل: ۸۱)

(میں ضدین یعنی حروب و برد میں سے صرف ایک کا ذکر کیا گیا اگرچہ مراد دونوں ہیں)۔ الغرض مطلب یہ ہے کہ مدینہ اور شام والوں کا قبلہ تو بالتحصیص ذکر کروں گا، یہ دونوں حدیث میں منصوص ہیں، اسی سے اہل مشرق و مغرب کا قبلہ معلوم ہو جائے گا۔

اہل مدینہ اور اہل شام کا قبلہ ان کے مشرق یا مغرب میں نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے (اور اس کی طرف پیٹھ دیکر) مت بیٹھو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ دیکر بیٹھو (اگر اہل مدینہ و شام کا قبلہ ان کے مشرق یا مغرب میں ہوتا تو آپ علیہ السلام یہ حکم نہ دیتے)

حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: قضاے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف ہو کر بیٹھو، (شرعاً اور عہد کا حکم اہل مدینہ کے لئے ہے)۔ ابو ایوبؓ فرماتے ہیں: اس کے بعد ہم چند ساتھیوں کا ملک شام میں آنا ہوا (جہاں اس وقت مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی) وہاں ہم نے دیکھا کہ تمام بیت الخلا قبلہ کی طرف بنے ہوئے ہیں، (ہم مجبور ہو کر انہی بیت الخلا میں جاتے تو) امکانی حد تک قبلہ سے مڑ کر بیٹھتے اور (چونکہ پوری طرح قبلہ سے مڑ کر بیٹھنا ممکن نہ ہوتا اس لئے) اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد: مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ

حضرت عمرو بن دینارؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے پوچھا کہ ایک شخص نے (عمرہ کا احرام باندھا اور) عمرہ کی

لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ وَلٰكِنْ شَرِّقُوا اَوْ غَرِّبُوا۔

حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سُفْیَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَزِیدَ الْلیثِیِّ عَنْ ابِیْ اِیُّوبَ الْاَنْصَارِیِّ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوا اَوْ غَرِّبُوا قَالَ اَبُو اِیُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَا حِیضَ یُبْنِیْتُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَنَحَّرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ۔

وعن الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِیُّوبَ عَنْ النَّبِیِّ ﷺ مِثْلَهُ۔

بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ: وَاتَّخِذُوا مِنْ

مَقَامِ اِبْرَاهِیْمَ مَصْلًی

حَدَّثَنَا الْحُمَیْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ

ادائیگی کے لئے بیت اللہ کا طواف کیا مگر صفا و مروہ کے درمیان سعی نہیں کی، تو کیا ایسا شخص اپنی بیوی سے ہمبستر ہو سکتا ہے؟ حضرت ابن عمرؓ نے جواباً فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حجۃ الوداع کے موقع پر) مکہ آ کر سات مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی اور پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے (لہذا عمرہ کے لئے صفا و مروہ کے درمیان سعی ضرور کرنی چاہئے)۔

ل حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ مَرْعَانَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ وَلَمْ يَخْلُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَاتِي أَمْرَاتِهِ؟ قَالَ قَدِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ الْمَقَامِ سَبْعِينَ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

حضرت ابن دینار فرماتے ہیں کہ یہی سوال ہم نے حضرت جابرؓ سے بھی کیا تو انہوں نے صراحتہ فرمایا کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے سے پہلے بیوی سے ہمبستری نہ کرے۔

وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَنْبَغُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

ترجمۃ الباب کا مقصد:

قبلہ کے ابواب میں اس باب کو لا کر (امام بخاریؒ نے) آیت مذکورہ (واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی) کی تفسیر طرف اشارہ کر دیا، کیونکہ مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنانے کا ظاہر مطلب تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ (یہ باب قائم کر کے) بتلادیا کہ یہ مطلب نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو قبلہ کی طرح سامنے رکھ کر نماز پڑھیں۔

قوله ”وصلی خلف المقام“:

اس جز سے ترجمہ ثابت کرنا ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنانے کا مطلب اور صورت یہ تھی (کہ آپ علیہ السلام نے) کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی۔

حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ
سَيْفٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلِيمَانَ قَالَ سَمِعْتُ
مُجَاهِدًا قَالَ أُنِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ
عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ
بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا
فَقُلْتُ أَصْلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ نَعَمْ رَكَعَتَيْنِ بَيْنَ
السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ
خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكَعَتَيْنِ.

حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ (فتح مکہ کے وقت کا واقعہ ہے کہ
ایک آدمی حضرت ابن عمرؓ کے پاس آیا اور ان کو یہ خبر دی کہ رسول اللہ
ﷺ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے ہیں۔ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ
سن کر میں اسی وقت کعبہ کی طرف آیا تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام
سے باہر نکل چکے ہیں اور میں نے بلال کو کعبہ کے دروازہ کے دوپٹوں
کے درمیان کھڑا ہوا پایا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ صلی اللہ
وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں آ
علیہ السلام نے ان دوستوں کے درمیان جو کعبہ کے اندر داخل ہو
وقت بائیں ہاتھ پر پڑتے ہیں، دو رکعتیں پڑھی ہیں۔ پھر آپ
السلام نے باہر نکل کر کعبہ کے سامنے دو رکعتیں پڑھیں۔

تشریح:

قوله ”فصلی فی وجہ الکعبۃ“:

اس کا مطلب وہی ہے کہ مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر (کعبہ کی طرف) نماز پڑھی، تو (اس حدیث کی) ترجمہ
ساتھ مناسبت ہوگئی۔

قوله ”نعم، رکعتین“:

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے تحنر (اور افسوس) کیا کہ میں نے بلالؓ سے کیوں نہ پوچھا کہ آ
علیہ السلام نے (کعبہ کے اندر) کتنی رکعت پڑھی تھی ^(۱۷۷)؟ بظاہر ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

(۱۷۷) کماروی البخاری فی صحیحہ (۶۷/۱) و مسلم فی صحیحہ (۴۲۸/۱)۔ واللفظ للبخاری - من ط

حماد بن زید، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: ”أن النبي ﷺ قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة، ففتح الباب، فدخل ال
ﷺ وبلال و... ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالاً، فقال: صلى فيه، فقلت: في أي؟ فقال:

مگر اصل وہی ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے (حضرت بلالؓ سے تعداد رکعت کے بارے میں) دریافت نہیں کیا تھا تاہم چونکہ (آپ علیہ السلام نے) علی التیقن کم از کم دو رکعت تو ضرور پڑھی ہوگی، کیونکہ بتیراء (یعنی صرف ایک رکعت نماز) شرعاً معہود (معروف) نہیں، اس بناء پر یہاں ”رکعتین“ کہہ دیا (۱۷۸)۔

آپ علیہ السلام نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی یا نہیں؟

اور فی نفسہ اس بات میں بھی روایتیں متعارض ہیں کہ آپ ﷺ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی تھی یا نہیں (چنانچہ مذکورہ حدیث میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، جبکہ اسی باب کی تیسری حدیث میں اسکی نفی کی گئی ہے)۔

= بین الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب عليّ أن أسأله: كم صلى؟.

وأخرج البخاري في صحيحه (٤١٩/١) من طريق يونس عن نافع عن عبد الله: ”أن رسول الله ﷺ أقبل يوم الفتح ... فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، ففتح، ودخل رسول الله ﷺ ... ثم خرج ... فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالاً ... فسأله: أين صلى رسول الله ﷺ؟ فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله: كم صلى من سجدة؟.

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ حضرت ابن عمرؓ نے تعداد رکعات کے بارے میں سوال کیا اور نہ حضرت بلالؓ نے اپنے جواب میں اس کو ذکر کیا، بلکہ انہوں نے صرف نماز پڑھنے کی جگہ بتائی، جبکہ موجودہ باب کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”قال - بلال - : نعم، رکعتین بین الساریتین ..“ یعنی ان کے جواب میں نماز کی جگہ اور تعداد رکعت دونوں مذکور ہیں، یہ ہے وجہ اشکال۔

(۱۷۸) جواب میں بہت اختصار سے کام لیا گیا ہے، تفصیل یہ ہے کہ واقعی حضرت ابن عمرؓ نے تعداد کے بارے میں نہیں پوچھا، اور حضرت بلالؓ نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا جیسا کہ دوسری روایتوں میں تصریح ہے۔ رہے یہاں کی روایت کے یہ الفاظ: ”نعم، رکعتین بین الساریتین ..“، تو ”رکعتین“ یہ حضرت بلالؓ کا کلام نہیں، بلکہ حضرت ابن عمرؓ کا اضافہ ہے، اور حضرت بلالؓ کا کلام ”بین ..“ سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت ابن عمرؓ کے اس اضافہ کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت بلالؓ کے کلام سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، اور صرف ایک رکعت نفل پڑھنا شرعاً معہود نہیں، لہذا دو رکعت ضرور پڑھی ہوگی، پس حضرت ابن عمرؓ نے حضرت بلالؓ کا جواب نقل کرتے وقت اعتماداً علی القدر المحقق ”رکعتین“ کا اضافہ فرمایا۔

شارحین حدیث نے اس اشکال کے دوسرے جوابات بھی دئے ہیں (دیکھئے: فتح الباری ج ۱ ص ۵۰۰-۵۰۱، عمدۃ القاری ج ۳ ص ۳۷۰، حاشیۃ التسانی ج ۲ ص ۲۷)۔

(اب) بعض لوگ ترجیح کا مسلک اختیار کرتے ہیں اور مثبت (یعنی جس روایت میں نماز پڑھنا مذکور ہے اس) کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور بعض اس طرح تطبیق دیتے ہیں کہ (آپ علیہ السلام کا) دخول فی الکعبہ متعدد دفعہ ہوا ہوگا، تو کبھی (کعبہ کے اندر نماز) پڑھی، کبھی نہ پڑھی، لہذا تعارض نہیں^(۱۷۹)۔

حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قُبُل الكعبة وقال هذه القبلة.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (فتح مکہ کے موقع پر) جب بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے تمام گوشوں میں دعا کی مگر نماز نہیں پڑھی۔ بلکہ باہر تشریف لا کر کعبہ کے سامنے دو رکعتیں پڑھیں اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔

قوله ”هذه القبلة“:

یعنی قیامت تک یہ متعین ہے، یہی قبلہ رہے گا اور اس امت کا اصلی قبلہ یہی ہے، بیت المقدس کی طرح بعد میں اس سے تحویل نہیں ہوگی۔

(۱۷۹) تفصیل کے لئے دیکھئے: شرح منسلم للنووی ج ۱ ص ۴۲۸، فتح الباری ج ۳ ص ۴۶۸-۴۶۹ کتاب الحج، باب من کبر فی نواحي الكعبة.

بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ
كَانَ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ
كَثِيرًا

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ
سَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحْوَ
بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ
بَعْضَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ
نَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ
جَهَنَّمَ فِي السَّمَاءِ" فَتَوَجَّهَ نَحْوَ
الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ
سَمِ الْيَهُودَ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ
يَسَى كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى
رِجَالٍ مُسْتَقِيمِينَ

فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ
خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ

نماز کہیں بھی پڑھی جائے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے (ایک آدمی کو نماز
کی تعلیم دیتے ہوئے) فرمایا کہ (اولاً اچھی طرح وضو کرو، پھر) قبلہ رخ ہو کر
کھڑے ہو جاؤ اور تکبیر کہہ کر نماز شروع کرو۔

حضرت براء بن عازبؓ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت
کے بعد مدینہ کے ابتدائی دور میں سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز
پڑھی۔ مگر ہمیشہ آپ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز
پڑھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی آرزو پوری کرتے ہوئے یہ
آیات نازل فرمائیں (جن کا مطلب یہ ہے کہ) اے نبی! ہم دیکھ رہے ہیں کہ
آپ کعبہ کو قبلہ قرار دینے کی وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے
ہیں۔ یقیناً ہم آپ کا رخ آپ کے پسندیدہ قبلہ کی طرف کر دیں گے (بلکہ ابھی
کر دیا)، لہذا آپ مسجد حرام یعنی کعبہ رخ ہو کر نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ
السلام کعبہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگے (اس پر یہودیوں کا غصہ ہونا اور بے جا اشکال
کرنا پہلے سے معلوم تھا، چنانچہ پیشین گوئی کے طور پر یہ آیات بھی نازل ہوئیں):
عقل سے محروم کچھ لوگ یعنی یہودیہ اعتراض کریں گے کہ مسلمان اپنے پہلے قبلہ
(بیت المقدس) سے کیوں مڑ گئے؟ آپ ان سے کہیں کہ (یہ اعتراض بے جا
ہے کیونکہ) صرف اللہ تعالیٰ ہی مشرق و مغرب (اور شمال و جنوب) کے مالک ہیں
(اور قبلہ کی تعیین انہی کے حکم کے مطابق ہوگی۔ اور ان کے حکم کردہ قبلہ رو ہونا ہی
راہ ہدایت ہے)، اور اللہ جسے چاہے راہ ہدایت پر گامزن کر دیتے ہیں۔

ادھر ایک شخص آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ کر باہر نکلا تو اس کا گذر
انصار کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز

عصر پڑھ رہی تھی۔ تو اس شخص نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور آپ علیہ السلام۔ (بحکم خداوندی) کعبہ کو اپنا قبلہ بنالیا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ نماز ہی میں کعبہ کی طرف گھوم گئے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم (سفر کی حالت میں) سواری پر (نفل) نماز اسی طرف کر کے پڑھا کرتے تھے جس طرف سواری جارہی ہوتی تھی۔ ہاں جب فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اتر کر قبلہ رو ہو کر نماز ادا فرماتے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے نماز پڑھائی اور نماز میں زیادتی یا کمی ہوئی، چنانچہ جب آپ نے سلام پھیرا تو عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کیا نماز بارے میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا مطلب عرض کیا گیا کہ آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہے، (آپ نے چار رکعت کی جگہ پانچ رکعتیں پڑھی تھیں)۔ یہ سن کر آپ نے دونوں پاؤں سمیٹ لئے اور قبلہ رخ ہو کر دو سجدے کئے اور سلام پھیرا۔ پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تم کو ضرور اس کی اطلاع دیتا۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں بھی تم جیسا آدمی ہوں، اور میں بھی بھولتا ہوں جیسے بھولتے ہو، لہذا جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ اور اگر میں سے کسی کو تعداد رکعات کے بارے میں شک ہو جائے تو فکر و تحری کر کے صحیح تعداد کی تعیین کرے اور اسی کے مطابق نماز پورے کرے اور پھر سلام پھیر کر دو سجدے کرے۔

من الانصار فی صلاة العصر یصلون نحو بیت المقدس فقال هو یشہد انه صلی مع رسول اللہ ﷺ وانه توجه نحو الکعبۃ فتحرف القوم حتی توجہوا نحو الکعبۃ۔

حدثنا مسلم بن ابراهیم قال حدثنا هشام بن عبد اللہ قال حدثنا یحییٰ بن ابی کثیر عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللہ قال کان النبی ﷺ یصلی علی راحلته حیث توجہت بہ فاذا اراد الفریضۃ نزل فاستقبل القبلة۔

حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراهیم عن علقمۃ قال: قال عبد اللہ صلی النبی ﷺ قال ابراهیم لا ادری زاد او نقص فلما سلم قیل لہ یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ شیء؟ قال وما ذاک؟ قالوا صلیت کذا وکذا فثنی رجلیہ واستقبل القبلة وسجد سجدتین ثم سلم فلما اقبل علینا بوجہہ قال انه لو حدث فی الصلاۃ شیء لنبأتکم بہ ولكن انما انا بشر مثلكم انسیٰ کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی واذا شک احدکم فی صلاتہ فلیتحرف الصواب فلیتیم علیہ ثم لیسلم ثم یسجد سجدتین۔

قوله ”فلیتحر الصواب“ نماز میں شک واقع ہونے کا حکم:

حنفیہ کے نزدیک شک کی تین حالتیں ہیں، اور ہر حالت کیلئے جداگانہ حکم ہے^(۱۸۰)، اور احادیث بھی اس کے متعلق نہ ہی قسم کی آئی ہیں^(۱۸۱)۔ تو حنفیہ ایک ایک کو (شک کے) ایک ایک حال پر محمول کرتے ہیں^(۱۸۲)۔ (اس طرح تمام دیث میں تطبیق ہو جاتی ہے اور وہ سب معمول بہا رہتی ہیں)۔

(اس کے برخلاف) شافعیہ کے نزدیک شک کا ایک ہی حکم ہے یعنی بناء علی التیقن^(۱۸۳)، اور وہ لوگ ”فلیتحر صواب“ کا یہی مطلب لیتے ہیں کہ بناء علی التیقن کرے، لیکن لفظ یہ خلاف ظاہر ہے۔

(۱۸۰) فی الہدایۃ (۱/۱۶۰): ”ومن شک فی صلاتہ، فلم یذر أثلاً صلی أم أربعاً: ۱۔ وذلك أول ما عرض له، تائف. ۲۔ وإن كان يعرض له كثيراً، بنى على أكبر رأيه. ۳۔ وإن لم يكن له رأي، بنى على اليقين. أي الأقل.“
(۱۸۱) ۱۔ روى الطبراني في الكبير (كما في مجمع الزوائد: ۳۵۴/۲) من طريق إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت: ”أن رسول الله ﷺ سئل عن رجل سها في صلاته، فلم يدر كم صلى؟ قال: ليعُد صلاته وليسجد سجدتين عدّاً“.

قال الهيثمي في المجمع: إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة - يعني أنه مرسل - (وراجع أيضاً: إعلاء السنن ج ۷ ۱۵۴-۱۵۵).

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/۴۷۹) بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: ”أما أنا، فإذا لم أدر كم صليت؟ فأني بد“. وأخرج عن سعيد بن جبيرة عن ابن عمر ”في: الذي لا يدري أثلاً صلي أو أربعاً؟ قال: يُعيد حتى يحفظ“. وأخرج عن شعبي وسعيد بن جبيرة قالوا: ”وإذا صلي فأنصرف، فلم يدر كم صلي شفعاً أو وترّاً؟ فليُعد“.

۲. أما القسم الثاني من الأحاديث، فمنه حديث الباب كما ترى.

۳. وأخرج مسلم في صحيحه (۱/۲۱۱) من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: ”إذا شك أحدكم صلاته، فلم يدر كم صلى ثلثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وليتبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم“.

(۱۸۲) تفصیل فتح القدیر ج ۱ ص ۲۵۲-۲۵۳ میں دیکھئے۔

(۱۸۳) مطلب یہ کہ قتل پر بنا کرے، کیونکہ وہ یقینی ہے، مثلاً اس میں شک ہوا کہ تین رکعت پڑھیں یا چار رکعت؟ تو تین کو لیے اور مزید رکعت پڑھے (دیکھئے: شرح صحیح مسلم للنووی ج ۱ ص ۲۱۱، المجموع شرح المہذب ج ۳ ص ۱۱۸)

باب ماجاء فی القبلة

وَمَنْ لَمْ يَرِ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ
سَهَى فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَكْعَتَيِ
الْظُّهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ
اتَمَّ مَا بَقِيَ.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَافَقْتُ
رَبِّي فِي ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصْلَى
فَنَزَلْتُ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ

مَصْلَى وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ
يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَنَزَلَتْ آيَةُ
الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ

فِي الْغَيْبَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِهِنَّ عَسَى رَبُّهُ
أَنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا
مَنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا

اس بات کا بیان کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہی ہے

نیز یہ کہ اگر کسی نے (تخری کر کے) سہواً قبلہ کے علاوہ کسی دوسری طرف
منہ کر کے نماز پڑھ لی تو اس کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہوگا۔

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی دو رکعت میں سلام پھیر دیا اور
لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور پھر (یاد دلانے پر) باقی نماز پوری فرمائی (اور
سابقہ دو رکعتوں کا اعادہ نہیں کیا)۔

انس بن مالکؓ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (خوش
اور سرور کا اظہار کرتے ہوئے) فرمایا: تین چیزوں میں میری بات میرے رب
کے کلام کے موافق ہوئی ہے:

۱۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر ہم مقام
ابراہیم کو مصلی بنائیں تو اچھا ہوگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،
”وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصْلَى“

۲۔ اسی طرح میں نے کہا تھا یا رسول اللہ! کاش آپ اپنی بیویوں کو باپردہ
رہنے کا حکم دیں۔ اچھے برے سب طرح کے لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں۔
اس وقت پردہ کی آیت ”وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ
حِجَابٍ“ نازل ہوئی۔

۳۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ ﷺ کی بیبیاں آپ علیہ السلام کی
ناپسندیدہ کسی بات پر متفق ہو گئیں تو میں نے زجر اُن کو کہا: عَسَى رَبُّهُ أَنْ
طَلَّقَكُنَّ (یعنی عجب نہیں کہ اگر آپ علیہ السلام ناراض ہو کر آپ سب کو طلاق
دیدیں تو ان کے پروردگار ان کو آپ سب سے بہتر بیبیاں عطا فرمادیں جو ایسی

حیی بن ایوب قال حدثنی حمیدٌ ایسی صفات کی حامل ہوگی)، بعد میں میرا یہی کلام بطور آیت قرآنی نازل ہوا۔
 ال سمعت انسا بهذا.

قولہ ”وافقت ربی فی ثلاث“:

اس میں (تین سے) اکثر کی نفی نہیں (کیونکہ اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ تین باتوں میں اپنے پروردگار سے موافقت ہوئی ہے۔ رہا یہ کہ تین سے زائد کسی بات میں موافقت ہوئی یا نہیں؟ تو یہاں اس سے تعرض نہیں۔ چنانچہ ان باتوں کو) بیس تک شمار کیا گیا ہے^(۱۸۴)۔

(۱۸۴) فی عمدة القاری (۳/۳۸۷): "... وقد ذکر ابوبکر بن العربي أن الموافقة في أحد عشر موضعاً..."
 وقال الحافظ في الفتح (۱/۵۰۵): "وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها، لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه، من مشهورها قصة أسارى بدر، وقصة الصلاة على المنافقين، وهما في الصحيح،... وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر، لكن ذلك بحسب المنقول."
 علامہ قسطلانیؒ نے ارشاد الساری (ج ۱ ص ۵۹۵-۵۹۷ کتاب التفسیر، باب قولہ: لا تدخلوا بیوت النبی...) میں ان تمام مواضع کو جمع کیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر بن الخطابؓ کی موافقت منقول ہے، تو ان کی تعداد بائیس تک پہنچ گئی، چنانچہ امام انور شاہ کشمیریؒ فیض الباری (ج ۲ ص ۳۴) میں فرماتے ہیں: "وقد عد المحدثون موافقاته إلى اثني وعشرين كما في القسطلاني."

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ قبلا علاقہ کے لوگ (ناعلی میں حکم سابق کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے) نماز فجر پڑھ رہے تھے، ایک شخص نے ان کے پاس آکر کہا: گذشتہ رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں جن میں آپ علیہ السلام کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا تم بھی کعبہ رو ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ کعبہ کی طرف مڑ گئے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور پانچ رکعتیں پڑھیں! تو لوگوں نے عرض کیا: کیا نماز میں زیادتی کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا مطلب؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے پیرسمیٹ لئے اور دو سجدے کئے۔

اگر مسجد میں تھوک یا ایسی کوئی چیز نظر آئے تو اسے ہاتھ سے صاف کر دیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد کی قبلہ والی دیوار میں آپ علیہ السلام کو بلغم نظر آیا، اس پر آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے یہاں تک کہ ناراضگی کے آثار چہرہ پر نمایاں ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اٹھ کر اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور پھر فرمایا: ہر نمازی آدمی اپنی نماز کے اندر اپنے پروردگار سے مناجات میں مشغول اور ہم کلام ہوتا ہے اور اس کے پروردگار گویا کہ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر ضرورت بھی ہو تب بھی اپنے سامنے

حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال انا مالک عن عبد اللہ عن دینار عن عبد اللہ بن عمر قال بین الناس بقباء فی صلاة الصبح اذ جاءهم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد أنزل علیہ اللیلۃ قرآن وقد أمر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها وکانت وجوہہم الی الشام فاستداروا الی الکعبۃ.

حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا یحیی عن شُعْبَةَ عن الحَکَم عن ابراهیم عن عَلَقَمَةَ عن عبد اللہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہرَ خمساً فقالوا ازیّد فی الصلاۃ؟ قال وما ذاک قالوا صلیتَ خمساً فثنی رجلہ وسجد سجدتین.

بابُ حَلِّ الْبُزَاقِ بِالْیَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

حدثنا قُتَيْبَةُ قال حدثنا اسماعیل بن جَعْفَرٍ عن حُمَیدٍ عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نُحَامَةً فی القبلة فَشَقَّ ذَکَ عَلَیْهِ حَتّٰی رَآیَ فِی وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَگَّهِ بَیْده فقال ان احذکم اذا قام فی صلاته فانه یُناجِی ربہ وَاِنَّ ربہ بَیْنہ وِبین القبلة فلا یُزَقِّنُ احَدُکُم قَبْلَ قِبْلَتِهِ وَلَکِن عن یساره او

کی طرف نہ تھوکے بلکہ اپنی بائیں جانب یا پیر کے نیچے تھوکے یا پھر ایسا کرے کہ اپنی چادر وغیرہ کے کونے میں تھوک کر چادر کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ پر گرزدے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے مسجد کی قبلہ والی دیوار میں تھوک دیکھا، اور اس کو زائل کر دیا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تم میں سے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے کی طرف نہ تھوکے کیونکہ نمازی کے آگے کی طرف اللہ کی (خاص رحمت کی) طرف ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے مسجد کے قبلہ کی دیوار میں تھوک یا بلغم دیکھ کر اسے خود صاف کر دیا۔

حت قدمہ ثم اخذ طَرَفَ رِداۃِ فَبَصَقَ فِیْہِ ثُمَّ بَعْضُہُ عَلٰی بَعْضٍ فَقَالَ اَوْ یَفْعَلْ هٰکِذَا۔

حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا الک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى بُصاقاً فی جدار قبلۃ فحکۃ ثم اقبل علی الناس فقال اذا کان صدکم یصلی فلا یبصقُ قِبَلَ وجہہ فان اللہ یحانہ قِبَلَ وجہہ اذا صلی۔

حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا الک عن هشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ امّ المؤمنین ان رسول اللہ ﷺ رأى فی جدار قبلۃ مُحَاطاً اَوْ بُصاقاً اَوْ نُحَامَةً فحکۃ۔

حک البزاق بالید کا مطلب:

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

(۱) بعضوں نے کہا کہ ”بالید“ ”بالعصا ونحوہ“ کے مقابلہ میں ہے یعنی کسی لکڑی وغیرہ سے نہیں، بلکہ بلا واسطہ سے اس کا ازالہ کرے۔

(۲) بعضوں نے کہا کہ ”بالید“ ”بالغیر“ کے مقابلہ میں ہے یعنی خود ہی اپنے ہاتھ سے اسکو زائل کرے، دوسرے لم نہ کرے (۱۸۵)۔

بَابُ حَلِّكَ الْمُخَاطَبِ بِالْحَصْنِ مِنْ

الْمَسْجِدِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ وَطِئْتُ عَلَى قَدْرِ
رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا.

اگر مسجد میں ریخت وغیرہ دیکھے تو اسے کنکری وغیرہ سے صاف کر دے
(ہاتھ سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: مسجد میں آتے وقت اگر
کسی گیلی گندہ چیز پر سے گزر رہو تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پیر دھو
اور اگر وہ چیز خشک ہو جس کا اثر پیر میں لگے رہنے کا امکان نہیں تو پھر
دھونا ضروری نہیں۔

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ
شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ
أَبَا هُرَيْرَةَ وَابَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ رَأَى نُحَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ
فَتَنَاولَ حَصَاةً فَحَثَّهَا فَقَالَ إِذَا تَنَحَّمْ
أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَحَّمَنَّ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ
يَمِينِهِ وَلْيُصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
الْيَسْرَى.

بَابُ لَا يُصُقُّ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
الْلَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ وَابَا
سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى
نُحَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاولَ رَسُولُ

حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں
کہ آنحضرت ﷺ نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھا۔ آپ علیہ السلام۔
ایک کنکری لیکر اسے رگڑ کر صاف کر دیا اور فرمایا: اگر (نماز کے اندر) بلغم
نکالنا ہو تو اپنے سامنے کی طرف یا دائیں طرف بلغم نہ ڈالے بلکہ بائیں
طرف یا اپنے پاؤں تلے ڈالے، (یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ مسجد
صحیح کچا ہو اور اس میں کنکریاں وغیرہ بچھی ہوئی ہوں، چنانچہ مسجد نہ
ایسی ہی تھی۔ اور اگر مسجد میں فرش وغیرہ بچھا ہوا ہو جیسا کہ آج کل
مساجد میں ہوتا ہے تو ایسا نہ کرے بلکہ بلغم وغیرہ کو کپڑے کے آگے
کنارے میں پھینک کر اس کے ایک حصہ کو دوسرے پر رگڑ دے)۔

نماز کے اندر دائیں طرف نہ تھو کے

حضرت ابو ہریرہ و حضرت ابو سعید خدریؓ روایت فرماتے ہیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھا۔ آپ نے آ
کنکری لیکر اسے رگڑ کر صاف کر دیا اور فرمایا کہ اگر (نماز کے اندر)
نکالنا ہو تو اپنے سامنے کی طرف یا دائیں طرف بلغم نہ ڈالے بلکہ بائیں
طرف یا پاؤں تلے ڈالے۔

صَلَّى حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَنَحَّيْتُ أَحَدَكُمْ فَلَا تَحْمِ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَضُقْ عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى قَدِّمَهُ الْيُسْرَى.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ رَمَى قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَفَلَّنُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى.

بَابُ لِيَضُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَاثِمًا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا تَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَسَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ نَحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِلَا ثُمَّ نَهَى أَنْ يَزُقَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

وَعَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَى نَحْوَهُ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص (نماز کے اندر) اپنے سامنے کی طرف یا بائیں طرف ہرگز نہ تھو کے بلکہ (اگر تھو کنا ہی ہو تو) بائیں طرف یا پیروں تلے تھو کے۔

نماز کے اندر تھوکنے کی ضرورت ہو تو اپنی بائیں طرف یا بائیں پاؤں تلے تھو کے

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: مومن آدمی نماز کے اندر اپنے پروردگار سے مناجات میں مشغول ہوتا ہے (اور اس کا رب گویا اس کے سامنے ہوتا ہے لہذا) اپنے سامنے کی طرف نہ تھو کے اور نہ دائیں طرف تھو کے بلکہ بائیں طرف یا پاؤں تلے تھو کے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے مسجد کی قبلہ والی دیوار میں بلغم دیکھا تو ایک کنکری لیکر اس کے ذریعے اسے صاف فرمایا۔ پھر اس سے منع فرمایا کہ کوئی اپنے سامنے یا دائیں طرف تھو کے بلکہ اپنی بائیں طرف یا بائیں پاؤں تلے تھو کے۔

بابُ کَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

مسجد میں تھوکنے کا کفارہ

حضرت انسؓ نے روایت کیا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: مسجد میں تھوکنا گناہ ہے جس کے معاف ہونے کی شرط یہ ہے کہ اسے مٹی میں گاڑ دے، (یہ اس صورت میں ہے جبکہ صحن مسجد کچھ بڑا ہو اور نہ اسے پکڑے وغیرہ سے صاف کر دے)۔

قولہ ”کفارة البزاق“:

اس میں امام نوویؒ اور قاضی عیاضؒ کے درمیان اختلاف ہے (کہ اگر کوئی شخص مسجد میں تھو کے اور تھوکتے وقت یہ نیت ہو کہ اسے مٹی میں دفن کر دے گا تو ایسی صورت میں اس شخص کو گناہ ہوگا یا نہیں۔ چنانچہ) امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ (تھوکنے کے وقت) دفن بزاق کی نیت ہو تب بھی (مسجد میں تھوکنے کا) گناہ ہوگا، ہاں دفن کر دینے سے وہ معاف ہو جائیگا^(۱۸۶)۔ اور امام قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ نیت دفن کی وجہ سے گناہ ہی نہیں ہوگا^(۱۸۷)۔

(۱۸۶) امام نوویؒ نے اسے دوسرے علما کا بھی قول قرار دیا ہے، اور پھر فرماتے ہیں: ”وللقاضي عياض فيه كلام باطل ... واسأل الله بأشياء باطلة، فقولہ هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ولما قاله العلماء . نبهت عليه لئلا يغتر به.“ (۱۸۷) امام نوویؒ نے قاضی عیاضؒ کا مذہب ایسا ہی نقل کیا ہے، چنانچہ وہ قاضی عیاضؒ کا مذہب نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”وللقاضي عياض فيه كلام باطل، حاصله: أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه. وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة“ (شرح نووی علی صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۰۷)

لیکن اکمال المعلم شرح مسلم (ج ۲ ص ۲۸۷ باب النبی عن البزاق فی المسجد) میں خود قاضی عیاضؒ کی عبارت یوں ہے: ”وکونه . التفل في المسجد - خطيئة: إنما هو لمن تفل فيه ولم يدفن، لأنه يقدر المسجد ويتأذى به من يعلق به أو راه ... فإذا اضطر إلى ذلك فدفن وفعل ما أمر به: فلم يأت خطيئة، فكأن بدفنه لها أزال عنه الخطيئة وكفرها لو قدرنا بصاقه فإذا يدفنه، فكأن دفنها غطاء لما يتصور عليه من الذم والائم لو لم يفعل هذا هو تاويل لفظها إلا على قول من أثبتها - وإن اضطر إليها، لكن يكفرها التغطية.“

اس میں لفظ ”اضطر إليه“ قابل توجہ ہے، اس لئے کہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ گناہ نہ ہونے کے لئے دو قیدیں ہیں: ایک یہ کہ مضطر و مجبور مسجد میں تھو کے، یعنی تھوکنا عذر سے ہو، دوسرے یہ کہ اسے دفن کر دے۔

اور اگر کوئی عدم اضطرار کی حالت میں تھو کے، اگرچہ بعد میں دفن کر دے تو اس کو گناہ نہ ہونے کی صاف تصریح قاضی عیاضؒ کے ”۱“ میں نہیں ہے۔ (وانظر لزماً: فتح الباری ج ۱ ص ۶۰۹-۶۱۰)

حدیث میں لفظ ”کفارہ“ بظاہر امام نوویؒ کے خیال کا مؤید ہے (اس لئے کہ کفارہ کا تصور اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے کوئی گناہ ہوا ہو) ^(۱۸۸)۔

بَابُ دَفْنِ النُّعَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا
الرزاق عن مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَامَ
مَدَّكُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقُ اِمَامُهُ فَاَنِمَا
يُجِئُ اللَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ
عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ
مِنْ قَدَمِهِ فَيَذْفِنُهَا.

بَابُ اِذَا بَدَرَةَ الْبُزَاقُ فَلْيَاخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ
حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا
ابن ابي اسحاق عن حميد بن انس بن مالك ان
ابن ابي اسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى نَحَامَةً فِي
بَلْعَةٍ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرَأَى مِنْهُ كَرَاهِيَةً اَوْ رَأَى
اَهْيَتَهُ لِذَلِكَ وَشَدَّتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اِنْ اَحَدَكُمْ
قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَاَنِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ اَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ

اگر مجبوراً مسجد میں بلغم تھوک وغیرہ پھینکے تو اسے مٹی میں دفن کر دے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو وہ اپنے
آگے نہ تھوکے، کیونکہ جب تک وہ نماز میں ہے اپنے رب سے
مناجات کر رہا ہے۔ اور دائیں جانب بھی نہ تھوکے اس لئے کہ (نماز
کے وقت اس کی مدد کرنے والا ایک خاص) فرشتہ اس کی دائیں
جانب ہوتا ہے، بلکہ اپنی بائیں جانب یا پیر کے نیچے تھوک لے اور
اسے مٹی میں دفن کر دے۔

اگر نماز میں تھوکنے پر مجبور ہو جائے (اور مسجد کا فرش پگھا ہو) تو اس کو
اپنے کپڑے کے کنارے لے لے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ
علیہ السلام نے مسجد کی قبلہ (والی دیوار) میں بلغم دیکھا، آپ علیہ السلام
نے اپنے ہاتھ سے اسے صاف کر دیا اور اس کی وجہ سے آپ علیہ
السلام کے چہرے پر سخت ناراضگی کے آثار دیکھے گئے۔ پھر آپ علیہ
السلام نے فرمایا: جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب
سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، (یا یوں فرمایا کہ) اس کا رب گویا اس کے

(۱۸۸) فتح الملہم (ج ۲ ص ۱۴۶) باب النہی عن البصاق فی المسجد میں حضرت شیخؒ نے قاضی عیاضؒ کی تائید کی ہے اور اس سلسلے میں فتح
ری (ج ۱ ص ۶۰۹-۶۱۰) سے حافظ ابن حجرؒ کا طویل کلام نقل فرمایا ہے، نیز قاضی عیاضؒ نے اپنے مذہب پر لفظ کفارہ کی توجیہ بیان کی ہے
میں: اکمال العلم شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۸۷۔

اور اس کے قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، لہذا وہ قبلہ کی جانب نہ تھو کے اپنی بانیں جانب یا پیر کے نیچے تھو کے (اور اسے مٹی میں دفن کر دو جبکہ مسجد کا فرش کچا ہو، اور اگر فرش پکا ہو تو) اپنی چادر کے کنارے تھو لے اور اسے مل دے۔

اگر امام کو مقتدیوں کی طرف سے نماز میں کوتاہی معلوم ہو تو اس کو چاہئے کہ مقتدیوں کو اس بارے میں تنبیہ کرے اور نماز کو مکمل اور پوری طرح ادا کر کی تاکید کرے، نیز قبلہ کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ میری نظر صرف قبلہ طرف ہوتی ہے (اور میں اپنے پیچھے کے مقتدیوں کی حالات سے م نہیں ہوں؟) میں اللہ کی قسم دیکر کہتا ہوں کہ تم کس طرح اور کس کیفیت سے رکوع کرتے ہو اور کس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہو ان سب کا مجھے علم ہوتا ہے، کیونکہ میں تم کو اپنی پیٹھ پیچھے دیکھتا ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ہم کو کوئی نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھ گئے اور نماز و رکوع (وسجہ کے بارے میں نصیحت فرمائی) اور نماز و رکوع وغیرہ کو مکمل اور اچھی ط ادا کرنے کی ہدایت فرمائی، پھر فرمایا: میں تم کو اپنی پیٹھ پیچھے (جہ رکوع، سجدہ اور دوسرے ارکان نماز ادا کر رہے ہوتے ہو) اسی ط دیکھتا ہوں جیسے تم کو اپنے سامنے ہوتے وقت دیکھتا ہوں۔

و بین قبلتہ فلا یزقن فی قبلتہ ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم أخذ طرف رداءه فبرق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا.

بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتِمَامِ

الصَّلَاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا

مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ههنا؟ فوالله ما يخفى عليّ خشوعكم ولا ركوعكم اني لأراكم من وراء ظهري.

حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا

فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع اني لأراكم من ورائي كما أراكم.

تشریح:

قوله ”باب عظة الإمام الناس...“:

اس باب کا یہاں کے ابواب سے کچھ تعلق نہیں تھا، اس لئے خود ہی امام بخاریؒ نے ”وذكر القبلة“ کا لفظ بڑھا دیا،
 (کہ یہ باب) ان ابواب کے مناسب ہو جائے۔

قوله ”إني لأراكم من ورائي“

یہ تنبیہ ان لوگوں کو تھی جو اب تک (ایمان و یقین میں) پختہ نہ ہوئے تھے، کچھ قاصر رہ گئے تھے۔ وگرنہ صحابہؓ کا ملینؓ کے
 حق میں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا (اس کے لئے) کافی تھا (کہ نمازیں مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائیں، کیونکہ) کا ملینؓ کو تو
 مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ ہاں قاصرین جو اب تک مرتبہ احسان کو نہیں پہنچے، ان کے حق میں اپنے مرشد مثلاً حضور ﷺ کا
 دیکھنا زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا دیکھنا بالکل مشاہد و ظاہر باہر ہے۔

ترجمة الباب کیساتھ حدیث کی مناسبت:

یہاں شبہ ہو سکتا ہے کہ حدیث الباب میں بے شک لفظ ”قبلہ“ کا ذکر آ گیا، مگر محض لفظ کے آ جانے پر ترجمۃ الباب
 ٹھوڑا ہی قائم ہوتا ہے؟ ترجمۃ الباب (کے ماتحت ذکر کردہ حدیث) میں تو مذکورہ عنوان سے متعلق کوئی مسئلہ مذکور ہونا چاہئے۔
 جواب یہ ہے کہ یہاں امام بخاریؒ نہایت لطیف و غریب طرز سے ایک مسئلہ کا استنباط کر رہے ہیں، جو قبلہ ہی سے
 متعلق ہے۔ وہ یہ کہ انحراف عن القبلة جو بعض وقت مفسدِ صلاۃ ہوتا ہے، اس انحراف میں کس عضو کا اعتبار ہے؟ (یعنی کس عضو
 کے منحرف عن القبلة ہونے سے نماز فاسد ہوگی)۔ سو معلوم ہونا چاہئے کہ انحراف کی تیس صورتیں ہیں:

- (۱) ایک یہ کہ صدر سے انحراف ہو یعنی مصلیٰ کا سینہ قبلہ سے پھر جائے۔
 - (۲) دوسری یہ کہ محض ”وجہ“ سے انحراف ہو (یعنی چہرہ قبلہ سے پھر جائے)۔
 - (۳) تیسری یہ کہ صرف نظر اور نگاہ اُدھر (یعنی قبلہ) سے ہٹ جائے۔
- ہمارے فقہاء لکھتے ہیں کہ صورت اولیٰ مفسدِ صلاۃ ہے، ثانیہ مکروہ ہے، ثالثہ بوقتِ ضرورت بلا کراہت جائز ہے،
 لا ضرورت یہ بھی مکروہ ہے، مگر اس کی کراہت ثانیہ (کی کراہت) سے اخف ہے^(۱۸۹)۔

غالباً اس مسئلہ کی طرف امام بخاریؒ کو قدرے اشارہ کرنا ہے کہ دیکھو: حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں یعنی نماز کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ انحراف عن القبلة کے مسئلہ میں نظر و بصر کا اعتبار نہیں (اس کے منحرف ہونے سے نماز فاسد نہیں ہوگی)، ورنہ پیچھے کے دیکھنے سے حضور ﷺ کی نماز معاذ اللہ فاسد یا مکروہ ٹھہرے گی، پس انحراف میں اعتبار صرف صدر یا چہرہ کا ہوگا۔ (الغرض حدیث میں قبلہ سے متعلق ایک مسئلہ کی طرف لطیف اشارہ ہے۔ لہذا اب شبہ نہ رہا)

قوله ”إني لأراكم من ورائي“:

یہ آپ ﷺ کا ایک معجزہ تھا^(۱۹۰) (اور معجزہ کیلئے استمرار لازم نہیں)، اس لئے یہ لازم اور ضروری نہیں کہ ہر وقت اور ہمیشہ اس طرح دیکھتے ہوں، بلکہ اُس وقت جب آپ علیہ السلام ارادہ کریں اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں۔

مواہب لدنیہ وغیرہ کتب سیر میں ہے کہ (آپ علیہ السلام کے) کندھوں میں دو باریک سوارخ سے تھے، جن سے آپ علیہ السلام دیکھتے تھے^(۱۹۱)۔ واللہ اعلم۔

(۱۹۰) فتح الباری ج ۱ ص ۵۱۴، عمدة القاری ج ۳ ص ۴۰۴

(۱۹۱) خود صاحب مواہب نے اس کے عدم صحت کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ ”مواہب“ کی پوری عبارت یوں ہے: ”ومن الغریب ما ذكره الزاهدي في رسالته الناصرية أنه ﷺ كان له بين كتفيه عينان كسم الخياط، يصبر بهما ... وهذا إن كان نقلا عن الشارع عليه الصلاة والسلام بطريق صحيح، فمقبول، وإلا فليس المقام مقام رأي، على أن الأقعد في إثبات كونه معجز حملها على الإدراك من غير آلة“.

شارح مواہب نے بھی اس کی پوری تائید کی ہے (دیکھئے: المواہب اللدنیہ مع شرح الزرقانی: المقصد الثالث، الفصل الاول، ج ۵ ص ۲۶۷)۔

کسی مسجد کے بارے میں کہنا کہ یہ فلاں قبیلے کی مسجد ہے، درست ہے یا نہیں
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم (جہاد کی تیاری کے لئے) گھوڑ دوڑ کراتے تھے، چنانچہ خاص طور
پر تیار کئے گئے گھوڑوں کی دوڑ کے لئے مقامِ ہیا سے ثنیۃ الوداع تک
(تقریباً سات میل کے طویل فاصلہ کو) مقرر فرماتے۔ اور جو گھوڑے اس
طرح تیار کئے ہوئے نہ تھے ان کی دوڑ کے لئے ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی
زریق تک کو مقرر فرماتے۔ اور گھوڑ دوڑ میں شریک ہونے والوں میں حضرت
عبداللہ بن عمر بھی تھے، (اس میں مسجد کو بنو زریق کی طرف منسوب کیا گیا ہے،
معلوم ہوا کہ اس طرح نسبت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں)۔

بَابُ هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فَلَانٍ
حدثنا عبد الله بن يوسف قال
نحبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سابق بين الخيل التي أضميرت من
لحففاء وأمدّها ثنية الوداع وسابق بين
لخيل التي لم تضمّر من الثنية إلى
مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر
كان فيمن سابق بها.

ترجمہ الباب کا مقصد:

ججاج بن یوسف صاحب جو اس امت کا خالم اور نمبر (قاتل و سفاک) مشہور ہے، خیر سے یہ اس کا تقویٰ تھا کہ مسجد
بنی فلاں کہنا (اور مسجد کو کسی قبیلے وغیرہ کی طرف منسوب کرنا) جائز نہیں سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ (قرآن کریم میں ارشاد ہے):
”ان المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحداً“ (الحج: ۱۸) (یقیناً سب مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لہذا اس کے ساتھ کسی اور
کو مت پکارو)۔ بعض غیر مقلدین نے امام ابراہیم نخعی کا بھی یہ مسلک نقل کیا ہے (۱۹۲)۔

امام بخاریؒ (مذکورہ باب سے) اس کا رد کرنا چاہتے ہیں۔

(۱۹۲) رواہ ابن أبي شيبة أيضاً في مصنفه (۲/۳۲۷) باب في المسجد يُنسب إلى القوم) عن هشيم عن مغيرة عن
ابراهيم: أنه كان يكره أن يقول: مسجد بني فلان، ولا يرى بأساً أن يقول: مصلی بني فلان.

وقال الحافظ في الفتح (۱/۵۱۵): ”والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي...“ ونحوه في عمدة القاري (۳/۴۰۶)

إرشاد الساری (۲/۸۶).

مسجد میں کوئی چیز تقسیم کرنا اور کھجور کا کچھا لگانا

امام ابو عبد اللہ بخاریؒ فرماتے ہیں کہ ”قنوّ“ کے معنی ”عذق“ (یعنی کھجور کے کچھے اور خوشہ) کے ہیں۔ اس کا تثنیہ اور جمع ”قنّوان“ ہے جیسے صنوّ کہ اس کا تثنیہ اور جمع صنّوان ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بحرین سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (بیت المال کا) مال آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اسے مسجد میں رکھ دو۔ یہ مال اتنا زیادہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس اس سے پہلے کبھی اتنا مال نہیں آیا۔ پھر آپ علیہ السلام نماز کے لئے نکلے تو اس کی طرف بالکل التفات نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہو چکے تو اس مال کے پاس تشریف لے آئے اور جو بھی نظر آتا اسے اس مال سے عطاء کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بھی دیجئے کیونکہ میں (جنگ بدر کے واقعے میں) اپنا بھی اور (میرے بھتیجے) عقیل کا بھی فدیہ دیکر نادار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ (اپنے ہاتھ سے اپنی چاہت کے مطابق) لے لیں۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں (دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر) لیا۔ پھر اسے کندھے پر اٹھانے لگے تو نہ اٹھا سکے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! کسی کو حکم کریں کہ وہ میرا بوجھ اٹھا دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو کہنے لگے کہ پھر آپ خود ہی اٹھا دیں، مگر آپ علیہ السلام نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو حضرت

بَابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنَوُفِ الْمَسْجِدِ
قال ابو عبد الله القنوّ العذق والاثنان
قنّوان والجماعة ايضاً قنّوان مثل صنوّ
وصنّوان

وقال ابراهيم يعني ابن طهمان عن
عبد العزيز بن ضهيب عن انس قال اتى النبي
صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين
فقال انثروه في المسجد وكان اكثر مال
اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى
الصلاة ولم يلتفت اليه فلما قضى الصلاة
جاء فجلس اليه فما كان يرى احداً الا
اعطاه اذ جاءه العباس فقال يا رسول الله
اعطني فاني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
خذ فحتافى ثوبه ثم ذهب يقبله فلم يستطع
فقال يا رسول الله او مربيهم يرفعه الى
قال لا قال فارفعه انت على قال لا فنثر منه
ثم ذهب يقبله فقال يا رسول الله مربيهم
يرفعه الى قال لا قال فارفعه انت على قال لا
فنثر منه ثم احتمله فلقاه على كاهله ثم

انطلق فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُتبعہ بصرہ حتی خَفِیَ عَلَیْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَمَّ مِنْهَا ذَرْهُمُ۔

عباسؓ نے اس میں سے کچھ کم کر لیا اور دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس مرتبہ بھی اس سے عاجز آ کر کہنے لگے: آپ کسی کو فرمادیں کہ وہ میرا بوجھ اٹھا دیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو کہنے لگے کہ پھر آپ ہی میرا بوجھ اٹھا دے، آپ علیہ السلام نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ ناچار اس میں سے کچھ اور کم کیا اور اسے اپنے کندھے پر ڈال کر چل دیئے۔ آپ علیہ السلام مال کی طرف ان کے اشتیاق پر تعجب کر کے برابر ان کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں: جب تک وہاں ایک درہم بھی باقی تھا آپ علیہ السلام وہاں سے نہیں اٹھے بلکہ سارا کا سارا مال لوگوں میں تقسیم فرمادیا۔

قوله "انثروه في المسجد"

اس وقت تک باقاعدہ اور مستقل کوئی بیت المال کا بندوبست نہیں ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام اپنے گھر میں مال و دولت رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، پھر دوسرے کسی اور کے گھر میں رکھنے سے منازعت و منافست کا اندیشہ تھا، اس لئے (یہ مال) مسجد میں ڈال دیا گیا۔

بابُ من دُعِيَ لَطْعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ اجَابَ مِنْهُ

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انساً قال وجدت النبي ﷺ في المسجد ومعه ناس فقمت فقال لي أرسلك ابو طلحة؟ قلت نعم قال لطعام؟ قلت نعم فقال لمن حوله قوموا فانطلق وانطلقت بين ايديهم۔

مسجد میں کھانے کی دعوت کرنا اور اسے مسجد میں قبول کرنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ (مجھے ابو طلحہؓ نے آپ علیہ السلام کے پاس کھانے کی دعوت دیکر بھیجا تو) میں نے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھا کہ آنحضرت ﷺ چند اور لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا: ابو طلحہؓ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کھانے کے لئے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ علیہ السلام نے وہاں موجود سب سے فرمایا چلو۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام روانہ ہو گئے اور میں (راستہ دکھانے کے لئے) آگے آگے چلنے لگا، (یہاں آپ علیہ السلام کو اس وقت دعوت پہنچائی گئی جب آپ مسجد میں تشریف فرما تھے)

مسجد میں عدالتی فیصلے کرنا، نیز مردوں اور عورتوں کے درمیان لعان کرنا حضرت سہل بن سعدؓ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو بد فعلی کرتے ہوئے پائے تو کیا وہ اسے قتل کر سکتا ہے؟ (بعد میں اتفاق سے اسی شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اس نے دربار نبوی میں مقدمہ دائر کیا۔ چونکہ اس کے پاس شرعی گواہ موجود نہیں تھے اس لئے) ان دونوں میاں بیوی نے مسجد میں لعان کیا اور اس وقت میں بھی موجود تھا۔

جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اپنی رائے اور صوابدید کے مطابق کسی پاک جگہ میں نماز پڑھ لے یا پھر گھر والوں کے کہنے پر عمل کرے اور زیادہ پوچھ پاچھ اور چھان بین کے پیچھے نہ پڑے (ورنہ خواہ مخواہ وسوسوں کا ایک طویل سلسلہ اسے گھیر لے گا)۔

حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو کہ میں وہاں تمہارے لئے نماز پڑھوں؟ میں نے ایک مقام کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے تکبیر کہہ کر نماز شروع فرمائی۔ ہم نے بھی ان کے پیچھے صف باندھی اور آپ علیہ السلام نے دو رکعت نماز پڑھی۔

گھروں میں نماز کے لئے جگہ رکھنا

حضرت براء بن عازبؓ نے اپنے گھر میں نماز کے لئے مقرر کردہ جگہ میں باجماعت نماز ادا فرمائی۔

حضرت محمود بن الربیعؓ روایت کرتے ہیں کہ انصاری صحابی عتبان

بَابُ الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد ان رجلاً قال يا رسول الله أرايت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتلها؟ فتلاعنا في المسجد وانا شاهد.

بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أُمِرَ وَلَا يَتَحَسَّسَ

حدثنا عبد الله بن مسleme حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك ان النبي ﷺ أتاه في منزله فقال أين توجب ان أصلي لك من بيتك؟ قال فاشرت له الى مكان فكبر النبي وصفقنا خلفه فصلى ركعتين.

بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

وصلى البراء بن عازب في مسجد داره جماعة

حدثنا سعيد بن عفيرة قال حدثنا

اللیث قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب قال
 اخبرنی محمود بن الربیع الانصاری أنَّ عِثْبَانَ بن
 مالک الانصاری وهو من اصحاب رسول اللہ
 ﷺ ممن شهد بدرًا من الانصار آتی رسول
 اللہ ﷺ فقال یا رسول اللہ قد انکرت بَصْرَی وانا
 اصلی لقومی فاذا کانت الامطارُ سال الوادی
 الذی بینی و بینهم لم استطع ان آتی مسجدهم
 فاصلی بهم ووددتُ یا رسول اللہ انک تأتینی
 فتصلی فی بیتی فاتخذهُ مُصلی قال فقال له
 رسول اللہ ﷺ سافعل ان شاء اللہ تعالیٰ

قال عِثْبَان فغدا علی رسول اللہ ﷺ
 وابوبکر حین ارفع النهارُ فاستأذن رسول اللہ
 ﷺ فَأُذِنَتْ لَهُ فلم یجلس حین دخل البیت ثم
 قال این تُحب ان اصلی من بیتک؟ قال: فاشرت
 له الی ناحیة من البیت فقام رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم فکبر فقمنا فصففنا فصلی رکعتین ثم
 سلم

قال وَحَبَسْنَاهُ علی خَزِیرةٍ صَنَعْنَاهَا له قال
 فَثَابَ فی البیت رجال من اهل الدار ذُووُ عَدَدٍ
 فاجتمعوا فقال قائل منهم این مالک بن الدُّحَیثِین

بن مالکؓ نے جنہوں نے جنگِ بدر میں شرکت کی تھی،
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ! میری بیٹائی خراب ہو گئی ہے اور میں اپنی قوم
 (کی مسجد) کا امام ہوں۔ مگر جب بارش ہوتی ہے اور میرے
 مسجد جانے کے راستہ میں پانی کا سیلاب آتا ہے تو میں قوم کی
 مسجد میں جا نہیں سکتا (اُس وقت اپنے گھر ہی میں نماز پڑھنی
 ہوتی ہے)، لہذا میری آرزو ہے کہ آپ کبھی میرے گھر
 تشریف لائیں اور میرے گھر کی کسی جگہ میں نماز پڑھیں تو میں
 اس جگہ کو نماز کے لئے مقرر کر لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے
 فرمایا: میں ان شاء اللہ تمہاری آرزو ضرور پوری کروں گا۔

عتبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے ہی روز کچھ
 دن چڑھنے کے بعد رسول اللہ ﷺ حضرت ابوبکرؓ کو لیکر
 میرے گھر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب
 فرمائی، میں نے اجازت دی۔ آپ ﷺ نے اندر تشریف
 لا کر بیٹھنے سے پہلے ہی پوچھا: تم اپنے گھر کے کس مقام میں
 چاہتے ہو کہ میں وہاں تمہارے لئے نماز پڑھ دوں؟ میں نے
 گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام
 نے دو رکعت نماز ادا فرمائی۔

حضرت عتبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد ہم
 نے رسول اللہ ﷺ کو خزیرہ (ایک قسم کا کھانا) کھانے کے
 لئے روک لیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی

او ابن الدُّخْشَن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يُحِبُّ اللهَ ورسوله! فقال رسولُ الله ﷺ لا تقل ذاك الا تراه قد قال لا اله الا الله يُريد بذلك وجهَ الله قال الله ورسوله اعلم قال فاننا نرى وجهه ونصيحته الى المنافقين قال رسول الله ﷺ فان الله عز وجل قد حَرَّمَ على النار من قال لا اله الا الله يَتَّعَى بذلك وجهَ الله

قال ابن شهاب ثم سألت الحُصَيْن ابنَ محمد الانصارى وهو احد بنى سالم وهو من سرائهم عن حديث محمود بن الربيع فضدَّقه بذلك.

تشریح:

قوله ”صلی فی مسجد دارہ جماعة“ گھر میں جماعت کرنے کا حکم:

غیر مسجد (مثلاً گھر) میں جماعت سے نماز پڑھنے میں مسجد کی فضیلت تو یقیناً نہیں ملے گی۔ باقی نفس جماعت کی فضیلت ملے گی یا منفرد جیسی نماز ہوگی؟ علماء کا اس میں کلام مختلف ہے (۱۹۳)۔

(۱۹۳) فی فتح القدیر (۳۰۰/۱): ”... وسئل الحلواني عن يجمع بأهله أحياناً، هل ينال ثواب الجماعة؟ فقال: لا، ويكون بدعة ومكروهة بلا عذر“۔

(میرے خیال میں) اگر اعتیاد ایسا کرے تو شاید فضیلتِ جماعت حاصل نہ ہو۔ البتہ اگر احیائاً عذر کی وجہ سے یا اتفاقی طور سے کبھی ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اُمید ہے کہ کسی درجہ میں اسے فضیلتِ جماعت مل جائے گی۔

مسئلہ تبرک بآثار الصالحین:

یہ جو حضرت عثمان بن مالکؓ نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ ”وددت یا رسول اللہ، أنک تأتیني، فتصلي في بيتي، فأتخذہ مصلى“ یہ تبرک بالآثار ہی تھا، حضور ﷺ نے اس پر انکار نہیں فرمایا، بلکہ وعدہ فرمایا کہ ”سأفعل إن شاء اللہ، پھر اسکو پورا بھی فرمایا۔

تو یہ حدیث بہت بڑی اصل ہے تبرک بآثار الصالحین کے (ثبوت) کے لئے، جیسا کہ امام نوویؒ وغیرہ بڑے بڑے محققین نے تصریح کی ہے (۱۹۴)۔

بلکہ اس سے بڑھ کر اس (حدیث) سے طلب التبریک منہم (یعنی بزرگوں سے ان کی کسی چیز سے برکت حاصل کرنے کی درخواست کرنا) بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عثمانؓ نے طلب کیا، آپ علیہ السلام نے انکار نہیں فرمایا، بلکہ ان کی درخواست کو شرف قبول بخشا۔

ملک الحجاز شاہ ابن سعود کے خصوصی جلسے میں مسئلہ مذکورہ پر طویل گفتگو:

میں ۱۳۴۴ھ میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے ملک الحجاز ابن سعود کی دعوت پر مؤتمر العالم الاسلامی میں شریک ہوا تھا، وہاں اطرافِ عالم کے مشاہیر مدعو تھے۔ تو ایک روز ایک خاص جلسہ ہوا جس میں سلطان بھی شریک تھے۔ اس وقت چند مسائل پر میں نے گفتگو کی، جن میں سے ایک مسئلہ شروع کتاب میں (۱۹۵) حدیث ہرقل کے ماتحت ”شرک جلی و شرک خفی“ اور ”سجود تعظیم“ کے متعلق گذر چکا ہے۔

= وفي البحر الرائق (۱/ ۶۰۴): ”في السراج الوهاج: لو حلف لا يصلي بجماعة، وأم صبياً يعقل، حنث في يمينه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون في المسجد أو بيته، حتى لو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده، فقد أتى بفضيلة الجماعة.“ (وراجع أيضاً: الفتاوى الشامية ۲/ ۵۵۴-۵۵۵، والتاترخانية ۱/ ۶۲۷).

(۱۹۴) مثلاً حافظ ابن حجر، علامہ عینی، علامہ قسطلانی۔ (دیکھئے: شرح صحیح مسلم للنووی ج ۱ ص ۲۳۳، فتح الباری ج ۱ ص ۵۲۲، عمدۃ القاری ج ۳ ص ۲۲۲، ارشاد الساری ج ۲ ص ۹۱)۔

(۱۹۵) فضل الباری ج ۱ ص ۲۱۶-۲۲۳

انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ”تبرک بالآثار الصالحین“ کا بھی تھا، اس خاص جلسہ میں تقریباً ایک گھنٹہ مسلسل تقریر میں نے کی، جس سے سلطان بہت متاثر ہوئے اور فرمایا: میں عالم نہیں، اس لئے نہ آپ کی بات کو رد کر سکتا ہوں نہ قبول۔ آپ ہمارے علماء سے اس میں گفتگو کر لیں، پھر بحث کے بعد جو فیصلہ ہو، اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ عبد العزیز کی یہ گردن اس فیصلے کے نیچے ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ پھر ایک روز شیخ الاسلام عبداللہ بن بلید نجدی سے خصوصی طور پر گفتگو ہوئی۔

ان لوگوں نے تو حضور ﷺ کے بہت سے مآثر قدیمہ جیسے بیت خدیجہؑ اور آپ ﷺ کا مولد شریف وغیرہ کو بالکل مٹا ڈالا تھا، اور جکو مٹانے سے عاجز رہے جیسا کہ غار ثور، غار حراء وغیرہ، وہاں لوگوں کا آنا جانا بند کر دیا اور پہرہ بٹھا دیا، کیونکہ وہ لوگ اس طرح کے تبرک بالآثار کو بدعت اور ناجائز سمجھتے ہیں۔

تبرک بالآثار کے ثبوت پر سب سے قوی اور صریح دلیل:

تو اس مسئلہ کے متعلق میں نے جو دلائل وہاں پیش کی تھیں ان میں سب سے زیادہ قوی اور صریح یہی عثمان بن مالکؓ کی حدیث تھی۔ خیال کرو کہ عثمان بن مالکؓ کا مصلیٰ جس میں حضور ﷺ نے عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ دو رکعت نماز پڑھی، اس وجہ سے اگر یہ مصلیٰ متبرک ہو سکتا ہے تو بیعت خدیجہؑ جس میں آپ علیہ السلام نے سالہا سال لیل ونہار اللہ کی عبادت کی، اور یہ غار حراء جس میں آپ علیہ السلام نے مہینوں خاص کیفیت کے ساتھ عبادت کیلئے قیام فرمایا اور جہاں شب وروز آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول رہے، کیا یہ سب مقامات ہمارے لئے متبرک نہیں ہو سکتے؟

دوسری دلیل:

دوسری دلیل جو میں نے پیش کی وہ صحیح بخاری (کے) ”باب المساجد بین المکۃ والمدینہ“^(۱۹۱) میں ابن عمرؓ کی ایک طویل حدیث ہے، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ مکہ و مدینہ کے درمیان راستہ میں حضور ﷺ کے جو مآثر اور مواضع صلاۃ ہیں (جن میں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی)، ان کو خوب اہتمام سے تتبع و تلاش کرتے اور وہیں نماز پڑھتے تھے، اس کے علاوہ جس جگہ جو فعل حضور ﷺ نے کیا تھا، حضرت ابن عمرؓ وہاں وہیں کام کرتے تھے۔

یہ مقامات جہاں حضور ﷺ نے اتفاقی طور پر ایک دو دفعہ نماز پڑھی یا ایک آدھ دفعہ نزول فرمایا، اس وجہ سے اگر یہ مقامات حضرت ابن عمرؓ کے لئے متبرک ہو سکتے ہیں تو آج امت کیلئے بیتِ خدیجہؓ وغارِ حراءؓ وغارِ ثورؓ وغیرہ مقامات کیوں متبرک نہیں ہو سکتے؟

تیسری دلیل:

پھر اخیر میں میں نے کہا: چھوڑیے ان باتوں کو! لیلۃ الاسراء کی ایک طویل و مفصل حدیث ہے، اس میں یہ اجزاء بھی رکور ہیں کہ: ”مَرَّ بِأَرْضِ ذَاتِ نَخْلٍ، فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ: أَنْزِلْ فَصَلِّ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، فَقَالَ صَلِّتَ بَيْتِ رَبِّ (۱۹۷)“ (آپ علیہ السلام کا گذر ایک ایسے قطعہ زمین پر ہوا جہاں کھجور درختوں کی بہتات تھی، جبریل علیہ السلام نے فرمایا: یہاں نزول رمائیں اور نماز پڑھیں، آپ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا: آپ نے یثرب یعنی مدینہ کی رمزین میں نماز ادا فرمائی۔ پھر آگے چلنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے فرمایا ”انزل فصل، فَنَزَلَ فَصَلَّى، فَقَالَ: صَلِّتَ طُورَ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى“ (یہاں بھی اتریں اور نماز پڑھیں، حضور ﷺ نے اتر کر نماز پڑھی، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا: آپ نے طورِ سیناء میں نماز پڑھی جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم سکامی کا شرف بخشا)۔

جبلِ طور جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، اگر وہ جبلِ طور ہی آخر الزماں ﷺ کے لئے متبرک ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اُس خاص سفر میں جبکہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مدعو ہو کر ملا اعلیٰ اور خاص دربار الہی میں تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں آپ علیہ السلام کو اتار کر وہاں نماز پڑھوائی گئی، تو کیا وہ غارِ حراء جس میں اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام پر افضل الکتاب (قرآن عزیز) اور اپنے کلامِ قدیم کو نازل کرنا شروع کیا، آج ہم گنہگار امتیوں کیلئے متبرک نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں جا کر کسی وقت دو رکعت نماز اللہ کے واسطے ادا کر لیں؟

پھر آگے چل کر جبریل علیہ السلام نے کہا ”انزل، فَنَزَلَ فَصَلَّى، قَالَ: صَلِّتَ لَحْمِ حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى“ یہاں اتریں، حضور ﷺ نے اتر کر نماز پڑھی، جبریل علیہ السلام نے فرمایا: آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ بیت لحم جو عیسیٰ علیہ السلام کا مولد ہے، اگر یہ حضور ﷺ جیسی ہستی کیلئے متبرک ہو سکتا ہے تو کیا وجہ کہ خود حضور ﷺ کا مولد شریف آج ہم امتیوں کیلئے متبرک نہیں ہو سکتا؟!

پھر آگے چلکر جبریل علیہ السلام نے فرمایا ”انزل فصل، فنزل فصلی، قال صلیت بمدين“^(۱۹۸) : مسکن شعیبہ علیہ السلام، اگر شعیب علیہ السلام کا مسکن اور موسیٰ علیہ السلام کا مورد (جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہوئے) سید المرسلین کے حق میں اس قدر متبرک قرار پاسکتا ہے، تو خود سید المرسلین ﷺ کا مسکن و مکان انکے امتیوں کے لئے متبرک کیوں نہیں جاسکتا؟

(۱۹۸) أخرج البزار في مسنده (۸/۴۰۹/ح ۳۴۸۴)، والطبراني في معجمه الكبير (۷/۲۸۲/ح ۷۱۴۲)، والبيهقي في دلائل النبوة (۲/۳۵۵) - واللفظ للبزار - من حديث شداد بن أوس قال: ”قلنا: يا رسول الله، كيف أسري بك لي أسري بك؟ قال: صليت لأصحابي ... فأتاني جبريل ... فقال: اركب ... الحديث، وفيه: ”حتى انتهينا إلى أرض ذات نخيل، فقال: انزل، فنزلت، ثم قال: صل فصليت، ثم ركبنا فقال لي: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم، قال: صليت بيثرب صليت بطيبة. ثم انطلقت ... حتى بلغنا أرضاً بيضاء فقال لي: انزل فنزلت، ثم قال لي: صل فصليت، ثم ركبنا فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم، قال: صليت بمدين ...، ثم ارتفعنا فقال: انزل، فنزلت، فقال: صل فصليت، ثم ركبنا فقال لي: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم، قال: صليت بيت لحم حيث ولد المسيح عيسى ابن مريم...“.

قال البيهقي بعد إخراجہ: هذا إسناد صحيح، ورؤي ذلك مفرقاً في أحاديث غيره“. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷۴/۱): ”فيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، وثقه يحيى بن معين وضعفه النسائي“.

وقال ابن كثير في تفسيره (۳/۱۰۷۰): ”لا شك أن هذا الحديث مشتمل على أشياء، منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي، ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم“.

وأورده الحافظ في الفتح (۷/۱۹۹) كتاب مناقب الأنصار، باب حديث الإسراء، وسكت عنه. وروى النسائي في سننه (۱/۵۲) من طريق يزيد بن أبي مالك: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: ”أوتينا بدابة فوق الحمار ... الحديث بطوله، وفيه: ”ثم قال - أي جبريل -: انزل فصل فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صل بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام...“.

قال ابن كثير في تفسيره (۳/۱۰۶۲): ”فيها غرابة ونكارة جداً...“، وأوردها أيضاً الحافظ في الفتح (۷/۱۹۹) وسكت عنها.

قلت: تفصیلی حرج سے معلوم ہوا کہ صلاۃ بیت لحم اور صلاۃ بطور سینا یہ دونوں ایک ہی حدیث میں نہیں ہیں، بلکہ جس روایت میں صلاۃ بیت لحم کا ذکر ہے اس میں صلاۃ بطور سینا مذکور نہیں اور جس میں صلاۃ بطور سینا مذکور ہے اس میں صلاۃ بیت لحم کا ذکر نہیں ہے۔

میری مراد اس مسکن سے بیتِ خدیجہؑ ہے جس میں حضور ﷺ سا ہا سال مقیم رہے اور وحی الہی کا سلسلہ لیل و نہار جاری رہا۔ مناسک میں ملا علی قاریؒ نے طبرانیؒ سے نقل کیا ہے کہ وہ اس پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مکہ میں حرم شریف کے حد کوئی مکان بیتِ خدیجہؑ سے افضل نہیں^(۱۹۹)۔

مذکورہ حدیث کا حوالہ اور اس کا درجہ:

جب میں دلائل بیان کر رہا تھا، شیخ الاسلام (عبد اللہ بن بلید) نے کسی بات پر کچھ نہیں کہا۔ فقط اس اخیر دلیل حدیثِ اسراء پر آ کر انہوں نے پوچھا کہ یہ روایت کہاں ہے؟ تو میں نے تعجب آمیز لہجہ سے کہا کہ آپ تو فرما رہے تھے کہ مجھے محمد اللہ کتب حدیث وغیرہ کافی متحضر ہیں، اس لئے میں نے حوالہ دینا ضروری نہ سمجھا۔ یہ حدیث حافظ ابن حجرؒ کی فتح الباری میں موجود ہے^(۲۰۰)۔ اور حافظ نے اس کو نقل کر کے سکوت فرمایا، کچھ کلام نہیں کیا، جو دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حدیث حسن سے گری ہوئی نہیں، کیونکہ حافظ مقدمہ فتح الباری میں تصریح کر چکے ہیں کہ جس روایت پر میں سکوت کروں، کوئی کلام نہ کروں، وہ میرے نزدیک حسن سے گری ہوئی نہ ہوگی^(۲۰۱)۔

تبرک بآثار الصالحین پر مخالفین کے شبہات اور ان کا جواب:

ان دلائل کے مقابلہ میں شیخ الاسلام کوئی چیز نہیں لاسکے، فقط سیر کی جو ایک روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے شجرۃ رضوان کٹوا دیا تھا، رواھا ابن سعد فی الطبقات^(۲۰۲) من طریق نافع عن عمر، اسکو پیش کیا۔

(۱۹۹) مناسک ملا علی قاری ص ۴۹۹، ولفظہ: ”یستحب زیارة بیت سیدتنا خدیجة ... وهو افضل مواضع مکة الحد الحرم علی ما قاله الطبرانی وغیرہ من الأعلام... لم یعلم خلاف فی حکمہ“۔

(۲۰۰) انظر التعليق رقم ۱۹۸

(۲۰۱) ہدی الساری مقدمہ فتح الباری (ص ۴) میں حافظؒ کے الفاظ یہ ہیں: ثم أستخرج ثانياً ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتينة والإسنادية، من تيمات وزیادات ... منتزعاً کل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع المستخرجات والأجزاء والفوائد، بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك“۔

(۲۰۲) ج ۲ ص ۲۹۹ باب غزوة رسول الله ﷺ الحديبية.

(مگر) اولاً اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ وہ شجرہ جسے حضرت عمرؓ نے کٹوا دیا اور جسکو لوگوں نے شجرۃ الرضوان متعین کر رکھا تھا اور اس سے تبرک حاصل کرتے تھے، اس کا واقع میں وہی شجرہ متبرک ہونا جس کے نیچے حضور ﷺ (صحابہؓ سے) بیعت الرضوان لی تھی، یہی چیز متیقن طور پر ثابت نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ^(۲۰۳) ایک صریح روایت ہے حضرت مسیبؓ کی جو خود اس بیعت رضوان میں شریک تھے، وہ کہتے ہیں کہ بیعت رضوان کے ایک سال بعد ہم وہاں آئے تو وہ شجرہ ہمیں یاد نہیں رہا کہ کونسا تھا یعنی علی التبعین پتہ نہ چلا۔ تو خواہ مخواہ غیر متعین، موہوم ایک چیز کو متبرک و معظم قرار دینا، یہ کوئی بھ جائز نہیں رکھتا۔ ہم جو تبرک بالآثار کے قائل ہیں جب ہی قائل ہیں جب کسی چیز کا متبرک ہونا یعنی کسی صالح مثلاً حضرت ﷺ کے ساتھ کسی قسم کی نسبت رکھنا متعین و متیقن طور پر ثابت ہو جائے۔ اگر کسی نے یوں ہی بلا دلیل و بلا سند دعویٰ کر دیا کہ حضور ﷺ کا قیص مبارک ہے یا نعل شریف ہے تو ہم تھوڑا ہی اسکو متبرک سمجھ لیں گے جیسا کہ آجکل بعض اہل ہوانے ایا پیشہ بنا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔

(بہر حال) ہم ایسے وہابی بھی نہیں کہ کسی چیز کا متبرک ہونا ثابت ہونے کے بعد بھی اسکی تعظیم نہ کریں اور اپنے سرا آنکھوں پر نہ رکھیں، اور ایسے بدعتی بھی نہیں کہ موہوم، بے ثبوت، بے دلیل و بے سند چیزوں کو متبرک و معظم سمجھنے لگیں۔ تو ممکن ہے کہ حضرت عمرؓ نے اسکو اسی لئے کٹوا دیا ہو کہ جب متیقن کے ساتھ متعین نہیں کہ یہ وہی شجرۃ الرضوان ہے پھر اس کی اتنی تعظیم و تبرک بے اصل ہے ☆☆☆

باقی رہا بیعت خدیجہؓ، غار حراء اور غار ثور وغیرہ مآثر قدیمہ، یہ سب تو مثل تو احقر قرآن کے تو احقر طبقہ سے ثابت ہیں مفید للقطع والیقین ہے بالاتفاق، جیسا کہ شروع کتاب الایمان میں ^(۲۰۴) اقسام تو اتر کی تحقیق کی گئی۔ واللہ اعلم

دوسرا جواب:

ثانیاً یہ روایت سیر کی ہے، پھر منقطع ہے (اس لئے کہ عمرؓ کا یہ واقعہ بیان کرنے والے حضرت نافع ہیں اور) حضرت نافع کی عمرؓ سے ملاقات نہیں ہوئی۔

(۲۰۳) ج ۲ ص ۵۹۹ باب غزوة الحديبية.

(۲۰۴) دیکھیں: فضل الباری ج ۱ ص ۲۷۰-۲۷۱

☆☆☆ شجرۃ الرضوان کے متعلق حضرت مسیبؓ کا جو کلام ابھی اوپر مذکور ہوا اس پر حضرت شیخ الاسلام عثمانیؒ نے مخطوطہ کے حاشیہ پر خود قلم سے یہ تعلیق کی ہے: ”لیکن مسیبؓ گویا نہ رہنا اس کو مستلزم نہیں کہ دوسروں کو بھی یاد نہیں رہا، چنانچہ صحیح بخاری ہی میں (۵۹۸/۲) جابرؓ کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بیانی قائم ہوتی تو میں تم کو اب بھی اُس درخت کا موقع بتلا دیتا۔ بہر حال مثبت نافی پر قاضی ہے۔“

تیسرا جواب:

پھر یہ کوئی مرفوع چیز نہیں، بلکہ محض حضرت عمرؓ کی رائے تھی۔ یہ چیز ان دلائل کے مقابلہ میں کوئی وزن نہیں رکھتی جو اوپر ذکر کی گئیں، جن میں بعض صحیحین کی متفق علیہ، بعض صحیح بخاری کی، اور بعض دوسری کتب حدیث کی قابل احتجاج آیات ہیں۔

چوتھا جواب:

پھر اس میں ایک چیز اور ہے کہ حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا تھا وہ ایک وقتی مصلحت کی بناء پر کیا تھا، اور وہ مصلحت یہی **سُدُّ ذُرَاعِ الشَّرْكِ وَحَسْنُ مَا ذِیْہِ** تھی (یعنی یہ اندیشہ تھا کہ کہیں اس درخت سے تبرک حاصل کرنے میں غلو ہونے لگے ر تبرک حد شرک کو پہنچ جائے، اس اندیشہ کی وجہ سے اس درخت ہی کو کٹوا دیا جو آئندہ کبھی ذریعہ شرک بن سکتا تھا)، وہ کوئی عری مسئلہ کی بناء پر نہیں تھا (یعنی اسکی وجہ یہ نہیں کہ تبرک اپنی اصل کے اعتبار سے ہی شرعاً ممنوع ہے)۔

اگر آپ بھی مصلحت کے متعلق کچھ کہنا چاہیں تو غور کیجئے: آپ نے جو ان مآثر کے ساتھ برتاؤ کیا، اس میں مصلحت دینی یا مصلحت کے خلاف ہوا؟ آپ کے اس فعل سے تمام اطرافِ عالم کے مسلمانوں میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا کہ دیکھو: ابنِ عدو کی حکومت نے کیا کر دیا، جس سے حج جیسے شعار اسلام کیلئے آنے میں لوگ پس و پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کونسی مصلحت دینی؟

شیخ عبداللہ بن بلید کا آخری اعتراف:

اس پر شیخ الاسلام کچھ نہ بول سکے، اخیر میں تسلیم کرتے ہوئے فقط اتنا کہا کہ کیا کروں! ہماری قوم نہیں مانتی! اور اجماع

ح الملہم ۲/۲۲۳

بَابُ التَّيْمَنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ

وغیره

وكان ابن عمرَ يبدأ برجله اليمنى

فاذا خرج بدأ برجله اليسرى.

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا

شعبة عن الأشعث بن سليم عن ابيه عن

مسروق عن عائشة قالت كان النبي ﷺ

يُحِبُّ التَّيْمَنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي

طَهْوَرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَعَلُّلِهِ.

بَابُ هَلْ تُنَبَّشُ قُبُورُ مُشْرِكِي

الجاهلية وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدُ؟

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ

اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وما يُكْرَهُ

من الصلاة في القبور ورأى عمرُ بن

الخطاب انسَ بن مالك يصلي عند قَبْرِ

فقال القبرَ القبرَ ولم يأمره بالاعادة.

مسجد میں داخل ہونے کے وقت پہلے دائیں پیر کو داخل کرے، اسی طرح

دوسرے امور بھی داہنی جانب سے شروع کرے

حضرت ابن عمرؓ مسجد میں داخل ہونے کے وقت پہلے اپنا داہنا پیر رکھتے اور جب نکلتے تو اپنا بائیں پیر پہلے نکالتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہو سکتا اپنے ہر کام میں دائیں جانب سے ابتداء کرنے کو پسند فرماتے تھے، مثلاً طہارت حاصل کرنے میں، کنگھی کرنے میں، جوتے پہننے میں۔

کفار کی قبروں کو کھود کر ان کی جگہ مساجد تیار کرنا جائز ہے

کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود پر اس لئے کہ انہوں نے انبیاء (اور صلحاء) کی قبروں پر مسجدیں بنالیں، (اس میں انبیاء و صلحاء کی قبروں پر مساجد بنانے والے کو ملعون قرار دیا گیا ہے، اس سے امام بخاریؒ نے کنایہ یہ استنباط فرمایا کہ اگر قبریں کفار کی ہوں تو ان پر مسجد بنانا جائز ہے، البتہ پہلے ان قبروں کو کھود کر لاش کے باقی ماندہ اجزاء کو بھینک دے)۔ اور قبروں میں (یعنی قبر کے اوپر، قبر کے پاس اور اسی طرح قبر کو قبلہ بنا کر) نماز پڑھنا درست نہیں، (البتہ اگر کسی نے پڑھ لی تو اعادہ ضروری نہیں)، چنانچہ ایک مرتبہ انسؓ نے (غلطی سے) قبر کے پاس نماز پڑھی تو حضرت عمرؓ نے انہیں ”قبر، قبر“ کہہ کر متنبہ کیا، البتہ نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔

تشریح:

قوله ”هل يُنبش قبور مشركي الجاهلية لقول النبي ﷺ....“ ترجمہ الباب کی وضاحت:

یہاں پر شارحین حیران ہیں کہ دعویٰ ودلیل میں کیا مناسبت ہے؟ دعویٰ میں یعنی ترجمہ الباب میں قبور مشرکین (کا) ہے اور دلیل یعنی حدیث قبور انبیاء کے متعلق ہے، اور دعویٰ میں نبش قبور (کا ذکر) ہے، اور دلیل میں قبور کو مسجد بنانے کی ہے۔ (الغرض دعویٰ یہ ہے کہ قبور مشرکین کو کھود کر ان کی جگہ مساجد بنانا جائز ہے، اور اس پر دلیل یہ دی کہ آپ علیہ السلام نے قبور انبیاء کو مساجد بنانے سے منع فرمایا ہے۔ تو ان دونوں میں کوئی مناسبت ہوئی؟)

میرے نزدیک یہاں مناسبت اس طرح ہے کہ (یہاں) دو مسئلے ہیں:

(۱) ایک مسئلہ تو (قبر پر مسجد بنانے کے متعلق ہے، اور اسکی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت) یہ کہ قبور کی موجودگی میں قبر پر مسجد بنانا، جس کی قبر بھی ہو، انبیاء و اولیاء کی یا کسی کافر و فاسق کی۔ دوسری صورت یہ کہ قبر کو نبش کر دیا جائے (یعنی اسے میٹر کر برابر کر دیا جائے)، پھر اس جگہ مسجد بنائی جائے۔

اس کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ قبور کی موجودگی میں وہاں مسجد بنانا درست نہیں مطلقاً، جسکی بھی قبر ہو خواہ نبی کی یا کسی کافر کی۔ اور علتِ ممانعت قبور کا موجود ہونا ہے^(۲۵)۔ اب اگر قبور کو اکھیڑ کر برابر کر دیا جائے کہ نشان باقی نہ رہے (اور پھر اس مسجد تیار کجائے)، تو اس کا حکم امام بخاریؒ بتلانا چاہتے ہیں۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کن قبور کا نبش جائز ہے؟ اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء و صالحین، بلکہ بلا ضرورت مدینہ عامہ مؤمنین کی قبور کا بھی نبش جائز نہیں، مشرکین و کافرین کی قبور کا نبش جائز ہے ”اولئک کالانعام، بل ہم یملئ“^(۲۶)۔

تو اب امام بخاریؒ پہلے مسئلہ کی صورتِ ثانیہ (قبر کو اکھیڑ کر پھر مسجد تیار کرنے) کے متعلق حکم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قبر کو اکھیڑ دیئے جانے کے بعد وہاں مسجد بنانا جائز ہے لقول النبی ﷺ.... الخ (وجہ استدلال یہ ہے کہ) دیکھو: آپ ﷺ نے

(۲۵) دیکھئے: عمدۃ القاری ج ۳ ص ۴۲۸، بدائع الصنائع ج ۲ ص ۶۵، المجموع شرح المہذب ج ۵ ص ۲۸۰

(۲۶) فتح الباری ج ۱ ص ۵۲۲، فتح القدیر ج ۲ ص ۱۰۱-۱۰۲، در مختار مع رد المحتار ج ۲ ص ۲۳۶، وج ۴ ص ۱۳۲، عمدۃ القاری ج ۳ ص ۴۲۲

لعنت اس صورت میں کی ہے جب قبور موجود ہوں اور ان پر مسجد تعمیر کجائے، (چنانچہ) یہود کا فعل جس پر آپ علیہ السلام نے لعنت کی، ایسا ہی تھا کہ انبیاء کی قبور کو باقی رکھتے ہوئے تعظیمِ مسجد بناتے تھے، (تو جب لعنت قبور کو باقی رکھ کر ان پر مسجد تعمیر کرنے کی صورت میں ہے تو معلوم ہوا کہ قبور کو اکھیڑ کر ان کی جگہ مسجد بنانا جائز ہے)، بس دعویٰ کے ساتھ دلیل کی مناسبت ہوگئی۔

باقی رہا دوسرا مسئلہ کہ کن قبور کا نبش جائز ہے؟ انبیاء کی قبور کا نبش جائز ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق یہاں کوئی بحث نہیں۔ چونکہ مشرکین کی قبور کا نبش جائز تھا اس لئے ترجمہ میں اسکو بالتخصیص ذکر کر دیا، اصل مقصود تو یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ نبش قبور کر کے وہاں مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کو ثابت کر دیا کہ نبش کے بعد جائز ہے۔

قبر کے سامنے نماز پڑھنے کا حکم:

فقہاء حنفیہ نے لکھا ہے کہ قبرستان کے آس پاس نماز جائز ہے، بشرطیکہ قبر اور مصلیٰ کے درمیان کوئی دیوار وغیرہ حائل ہو۔ اور بغیر کسی حائل کے قبر کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنا درست نہیں^(۲۷۷)۔

قولہ ”لعن اللہ الیہود“:

بعض روایتوں میں نصاریٰ کا بھی ذکر آیا ہے^(۲۷۸)۔ وہاں اشکال ہوتا ہے کہ نصاریٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تو قبر ہی نہیں ہے، پھر ان پر ”اتخذوا قبور انبیائہم....“ کیسے صادق آئے گا جس پر آپ علیہ السلام نے لعنت کی؟

(۲۰۷) فی رد المحتار حاشیۃ الدر المختار (۱/۶۵۴): ”بقی فی المکروہات اشیاء أخر، منها: ... والصلاة فی مظان النجاسة کمقبرة ... إلا إذا کان فی المقبرة موضع أعدّ للصلاة، ولا قبر ولا نجاسة، فلا بأس کما فی الخانية ... وفی القہستانی: لا تکرہ الصلاة فی جهة قبر إلا إذا کان بین یدیه، بحيث لو صلی صلاة الخاشعین وقع بصرہ علیہ کما فی جنا المضمرة“۔

وفی تبیین الحقائق (۱/۲۴۶): ”ویکرہ أن ینبئ علی القبر ... أو یصلی إلیہ، أو یصلی بین القبور لأنه علیہ الصلاة والسلام نہی عن اتخاذ القبور مساجد...“ (وانظر أيضاً: البحر الرائق: ۲/۳۴۱، ورد المختار: ۲/۲۴۵)۔

(۲۰۸) أخرجها أيضاً البخاری فی صحیحہ (۱/۱۷۷) من حدیث عائشة مرفوعاً ”لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد“۔

کسی نے یہ جواب دیا کہ یہود جن انبیاء سابقین مثلاً ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کو مانتے تھے، نصاریٰ بھی قریب قریب ان سب کو مانتے تھے، تو ان کی قبور کیساتھ ایسا کرتے ہوں گے۔

لیکن صحیح جواب یہ ہے کہ مسلم کی روایت میں ایک لفظ زائد ہے ”قبور أنبيائهم وصلحائهم“^(۲۰۹) ”کس اب کوئی شکال باقی نہیں رہتا، آخر صالحین ان کے ہاں بھی تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہوں گے۔ واللہ اعلم

(۲۰۹) صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۰۱۔ پوری حدیث اس طرح ہے: ”... ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم وصلحائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك“.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ملک حبشہ میں ایک گرجا دیکھا تھا، جس میں مختلف تصویریں تھیں۔ ان دونوں نے آپ علیہ السلام سے اس گرجے کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ان (یہود و نصاریٰ) کی یہ رسم تھی کہ جب ان کا کوئی نیک، صالح، بزرگ آدمی انتقال کر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا کر اس میں (انبیاء اولیاء اور صلحاء کی) تصویریں نصب کر دیتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بدترین مخلوق شمار ہوں گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابتداء میں مدینہ کے بلند حصے میں قبیلہ بنو عمرو بن عوف کی بستی میں چوبیس دن قیام فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے قبیلہ بنو نجار کے لوگوں کو بلوا بھیجا تو وہ (آپ علیہ السلام کو شان و شوکت کے ساتھ پر تپاک استقبال کر کے لے جانے کے لئے عرب کے دستور کے مطابق) اپنے اپنے کندھوں پر تلواریں لٹکائے ہوئے دربار نبوی میں حاضر ہوئے، (حضرت انس فرماتے ہیں کہ) آج بھی وہ منظر بالکل میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر کو اپنے پیچھے بٹھا کر چل پڑے، بنو نجار کے وہ لوگ آپ علیہ السلام کے گرد تھے۔ یہاں تک کہ مدینہ پہنچ کر جب آپ علیہ السلام ابویوب انصاری کے گھر کے قریب پہنچے تو (آپ علیہ السلام کی اونٹنی وہیں بیٹھ گئی اور) آپ علیہ السلام اپنا سامان لے کر اتر گئے (اور ان کے گھر میں قیام پذیر ہو گئے)۔ آپ علیہ السلام کو یہ بات پسند تھی کہ جہاں نماز کا وقت آجائے

حدثنا محمد بن المثنی قال حدثنا يحيى عن هشام اخبرني ابي عن عائشة ان ام حبيبة وام سلمة ذكرتا كنيسة راينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرنا ذلك للنبي ﷺ فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرارُ الخلق عند الله يوم القيامة.

حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك قال قدم النبي ﷺ المدينة فنزل اعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فاقام النبي ﷺ فيهم اربعا وعشرين ليلة ثم ارسل الى بنى النجار فجاؤا متقلدى السيوف كآنى انظر الى النبي ﷺ على راحلته وابوبكر ردفه وملا بنى النجار حوله حتى ألقى بفناء ابي ايوب وكان يحب ان يصلى حيث ادر كنه الصلاة ويصلى في مرائب الغنم وإنه أمر ببناء المسجد فارسل الى ملا بنى النجار فقال يا بنى النجار تأمنوني

حائطکم هذا قالوا لا والله لا نطلب منه الا الى الله عزوجل.

وہیں نماز پڑھ لیں۔ یہاں تک کہ بکریاں رکھنے کی جگہ میں بھی وقت ہونے پر نماز ادا فرما لیتے۔ مگر (جب مدینہ میں مستقل رہائش کی جگہ متعین ہوگئی تو) آپ علیہ السلام نے تعمیر مسجد کا حکم دیا اور اسی غرض سے قبیلہ بنو نجار کے چند لوگوں کو بلوا بھیجا اور ان سے فرمایا: تم یہ باغ قیمت لے کر مجھے بیچ دو، انہوں نے شوق سے عرض کیا کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اسے فی سبیل اللہ صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس مآجور ہوں گے اور اس کی اجرت وہی دیں گے (مگر بالآخر آپ علیہ السلام نے قیمت دیکر اسے حاصل کیا)۔

قال انس فكان فيه ما اقول لكم
بور المشركين وفيه حرب وفيه نخل
امر النبي ﷺ بقبور المشركين
نبشت ثم بالحرب فسويت وبالنخل
قطع فصفوا النخل قبله المسجد
جعلوا اعضاءه الحجارة وجعلوا
نقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي
ﷺ معهم وهو يقول اللهم لا خير الا
خير الآخرة فاغفر الانصار والمهاجرة.

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اس باغ میں یہ چیزیں تھیں: مشرکین کی قبریں، کھنڈرات اور کھجور کے درخت۔ آپ علیہ السلام کے حکم سے قبریں اکھیڑ دی گئیں اور کھنڈرات زمین سے برابر کر دیئے گئے اور درخت کاٹ کر ان کی لکڑیاں احاطہ مسجد کے حصہ کے طور پر قبلہ کی جانب ایک تناسب اور ترتیب سے گاڑ دی گئیں اور مسجد کے دونوں طرف پتھر نصب کر دیئے گئے۔ تعمیر مسجد کے وقت سب صحابہ پتھر لارہے تھے اور ترنم سے اشعار پڑھتے جاتے تھے۔ آنحضرت ﷺ بھی ان کے ساتھ شریک تھے اور حضرتؓ کی زبان مبارک پر یہ شعر جاری تھا جس کے معنی یہ ہیں: اے اللہ! اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، لہذا انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما (تاکہ وہ اس اصل بھلائی کو پا سکیں)۔

تشریح:

قوله "فأقام النبي ﷺ فيهم أربعاً وعشرين ليلة":

راجع نسخہ "أربع عشر ليلة" ہے (۲۱۰)۔

(۲۱۰) فتح الباری ج ۱ ص ۵۲۵

قولہ: ألقى بفناء أبي أيوب:

انصار میں سے ہر شخص اس سعادت کی آرزو رکھتا تھا۔ حضور ﷺ نے اونٹنی کو چھوڑ دیا اور فرمایا ”إنها مأمورة“ (یہ ٹھہرنے کے بارے میں اللہ کی طرف سے مامور ہے)۔ وہ اونٹنی ابوایوبؓ کی فناء میں بیٹھ گئی^(۲۱۱)۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلی دفعہ بیٹھی، پھر اٹھ کر دو چار قدم چل کر دوبارہ وہیں آ کر بیٹھ گئی^(۲۱۲)۔

اس واقعہ کے متعلق سیر کی ایک روایت:

سیر کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی تھے جبار بن صحرؓ، ان کا گھر ابوایوبؓ کے گھر سے کچھ آگے تھا، وہ چاہتے تھے کہ (اونٹنی) ذرا سا اور آگے سرک کر میرے مکان کے سامنے ٹھہرے، انہوں نے خفیہ طور پر اونٹنی کو نیزہ سے کچوکا۔ حضرت ابوایوبؓ نے دیکھ لیا تو غصہ میں آ کر کہا واللہ! اگر آج اخوت اسلامی نہ ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تو مجھ سے یہ سعادت چھین کر اپنے ہاں اڑا لیجانا چاہتا ہے، جو حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے عنایت فرمائی ہے۔^(۲۱۳)

حضرت ابوایوبؓ کے اس گھر اور یثرب کی تاریخ:

حضرت ابوایوبؓ کا یہ گھر وہی تھا جہاں شیخ شاہ یمن یثرب (مدینہ منورہ کا قدیم نام) سے گذرتے ہوئے ٹھہرا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے دین و ملت کے بڑے بڑے عارفین اور صلحاء کی جماعت تھی، انہوں نے اپنے کشف یا کتب سماویہ سے کہا^(۲۱۴) کہ یہی جگہ ہے جہاں نبی آخرا الزماں قیام فرمائیں گے، ہم ان کے انتظار میں یہیں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت یثرب غیر آباد تھا، تو تبع بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو وہیں ٹھہرا دیا، اور ان کے لئے مکان وغیرہ بنادیئے، اور اس ویران جنگل کو آباد کر دیا، چنانچہ انصارِ مدینہ انہی کی نسل سے ہیں اور اسی لئے (وہ) یمانی بھی کہلا سکتے ہیں۔

(۲۱۱) دیکھئے: طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۱۴، سیرۃ ابن ہشام ج ۲ ص ۱۴۰-۱۴۱، دلائل النبوة للبیہقی ج ۲ ص ۵۰۴

(۲۱۲) سیرۃ ابن ہشام ج ۲ ص ۱۴۰، دلائل النبوة للبیہقی ج ۲ ص ۵۰۱

(۲۱۳) عمدة القاری ج ۳ ص ۴۳۰ نقل عن کتاب ”شرف المصطفیٰ“

(۲۱۴) روایت میں تصریح ہے کہ انہوں نے کتب سماویہ سے یہ بات کہی تھی۔ (وانظر التعليق الآتی)

تبع بادشاہ نے ایک مکان اس نیت سے بنایا تھا کہ وہ نبی آخر الزماں اگر یہاں آئیں تو اس میں ٹھہریں، اور اس نے ایک خط بھی لکھ کر رکھ دیا تھا جس میں اس نے آپ کی نبوت کا اقرار و شہادت کا اظہار پیش کیا کہ ”احمد نبی آخر الزماں ﷺ پر میں ایمان لاتا ہوں، انکی رسالت کی تصدیق کرتا ہوں۔“ وہ خط ایک شخص کے سپرد کر گیا تھا کہ اگر وہ نبی ظاہر ہوں تو ان کو یہ خط دینا، اور میرا سلام عرض کرنا۔

حضرت ابو ایوب انصاریؓ کا مکان وہی مکان تھا جس کو تبع بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے قیام کی غرض سے بنایا تھا، اور وہ خط بھی یکے بعد دیگرے نسل در نسل سپرد ہوتا ہوا آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، اس میں کچھ اشعار تھے جو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں نقل کئے ہیں۔ حضور ﷺ نے خط پڑھ کر تبع کیلئے دعا فرمائی اور جنت کی بشارت دی (۲۱۵)۔

قولہ ”فصفوا النخل قبلۃ المسجد“ کا مطلب:

حافظ ابن حجرؒ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ جانب قبلہ کی دیوار کے اندر مضبوطی کے لئے ان لکڑیوں کو نصب کر دیا تھا (۲۱۶)۔ اور حافظ ہی کے شاگرد علامہ سمہودیؒ جنہوں نے انتہائی جدوجہد اور تحقیق کیساتھ ”وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ“ کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ قبلہ کی جانب دیوار سے علیحدہ بطور ستون کے ان کو لگایا تھا۔

(۲۱۵) عمدۃ القاری ج ۳ ص ۴۳۰-۴۳۱ نقلاً عن کتاب ”المبتدأ وقصص الأنبياء“ لابن اسحاق، البدایہ والنہایہ

ج ۲ ص ۱۵۴

علامہ عینیؒ نے عمدۃ القاری میں ان اشعار میں سے صرف ایک شعر نقل کیا ہے، باقی اشعار ”البدایہ والنہایہ“ میں دیکھئے۔

(۲۱۶) لم أجدہ فی فتح الباری۔

بکریاں رکھنے کی جگہ میں نماز پڑھنا

حضرت ابوالتیاحؒ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالکؓ سے یہ روایت سنی ہے کہ آپ علیہ السلام بکریاں رکھنے کی جگہ میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔

حضرت شعبہ کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت ابوالتیاحؒ کو یہ روایت بعد میں اس طرح بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام مسجد (نبوی) کی تعمیر سے پہلے (ضرورت کے وقت) بکریاں رکھنے کی جگہ میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔

اونٹ رکھنے کی جگہ میں نماز پڑھنا

حضرت نافعؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے اونٹ کو (بطور سترہ) اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھی، پھر فرمایا: میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی شخص نے تنور (جس میں آگ جل رہی ہو) کے سامنے یا آگ کے سامنے یا کسی ایسی چیز کی طرف نماز پڑھی جس کی پرستش کجیاتی ہو، مگر اس نے صرف رضائے الہی کے لئے نماز پڑھی ہو (تو اس کی نماز درست ہے)

حضرت انسؓ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے نماز پڑھی اور دورانِ نماز جہنم کو میرے بالکل سامنے پیش کر دیا گیا۔ (ظاہر ہے کہ جہنم میں آگ ہی آگ ہے جسے دورانِ نماز آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، مگر اس سے آپ علیہ السلام کی نماز میں کوئی نقص نہیں آیا)۔

بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ يَقُولُ كَانَ يَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنِيَ الْمَسْجِدَ.

بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْأَبِلِ

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ.

بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَارَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ

عَزَّ وَجَلَّ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَرِضْتُ عَلَى النَّارِ وَأَنَا أَصْلِي.

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، آپ علیہ السلام نے (سورج گرہن کی) نماز پڑھی اور نماز کے بعد اپنے خطاب میں یہ بھی فرمایا کہ نماز کے اندر مجھے دوزخ دکھائی گئی، میں نے اتنا بھیانک منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔

جہاں قبریں ہوں وہاں نماز پڑھنا درست نہیں
حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا:
کچھ نمازیں (نفل وغیرہ) اپنے گھروں میں بھی ادا کرو (اس سے گھر آباد رہیں گے) اور گھروں کو مقبرے نہ بناؤ۔

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخفضت الشمس فصلى رسول الله ﷺ ثم قال أريت النار فلم أر منظرأ كالיום قط افطع.

بابُ كراهية الصلاة في المقابر

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً.

قولہ ”ولا تتخذوها قبوراً“ کا مطلب:

اس کی شرح مختلف طرح سے کی گئی ہے^(۲۱۷): بعض نے کہا کہ گھر کے اندر موتی کو دفن نہ کرو، جس سے گھر قبرستان سا بن جائے۔

دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اپنے گھروں کو ذکر اللہ سے خالی نہ رکھو، ان میں بھی کچھ ذکر اللہ کر لیا کرو، ورنہ وہ گھر قبرستان کی طرح بن جائیں گے، جیسا کہ قبرستان میں بظاہر کوئی ذکر اللہ کرنے والا معلوم نہیں ہوتا جیسا کہ مسلم^(۲۱۸) میں یہ حدیث وارد ہے: ”مثل البيت الذي يُذكر الله فيه، والبيت الذي لا يُذكر الله فيه: مثل الحي والميت“۔
لیکن ان مطالب کی بناء پر بخاری کے ترجمۃ الباب سے (اس حدیث کی) کوئی مناسبت واضح نہیں ہوتی!

(۲۱۷) دیکھئے: فتح الباری ج ۱ ص ۵۲۹، عمدۃ القاری ج ۳ ص ۴۴۵-۴۴۶، شرح صحیح مسلم للنووی ج ۱ ص ۲۶۵

(۲۱۸) ج ۱ ص ۲۶۵

بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

وَيُذَكِّرَانِ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
كَرَّةَ الصَّلَاةِ بِخَسْفِ بَابِلَ.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ
تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ
فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا
أَصَابَهُمْ.

جو مقامات قبرِ الہی سے زمین میں دھنسا دیئے گئے ہوں یا وہاں اللہ کا عذاب
نازل ہوا ہواں میں نماز نہ پڑھیں، بلکہ وہاں سے ہٹ کر نماز پڑھیں
حضرت علیؓ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ بابل کے علاقہ میں نماز
پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے (کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دھنسا دیا تھا)۔
حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت فرماتے ہیں کہ (غزوہ تبوک میں جاتے
ہوئے جب صحابہ حمر نامی جگہ پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے قومِ شموک کو ہلاک کر دیا تھا
(تو) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہلاک شدہ ان ظالم
لوگوں کے علاقہ میں اس حالت میں جاؤ کہ تم (عذابِ الہی کو یاد کر کے خوف
سے) رو رہے ہو۔ اگر ایسی جگہ میں پہنچ کر بھی رونے کی کیفیت طاری نہ ہو تو
(ایسے پتھر دل لیکر) وہاں نہ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی وہ عذاب آپہنچے جو
ان کو پہنچا تھا۔

قوله "لا تدخلوا ... إلا باكين":

(بکاء سے) مراد بکاءِ قلب ہے۔ اگر ساتھ ساتھ بکاءِ عین بھی ہو تو اور بھی بہتر ہے۔

قوله "لا يصيبكم ما أصابهم" پر ایک شبہ اور اس کا جواب:

اگر شبہ کیا جائے کہ امتِ محمدیہ پر اس قسم کے عذاب نہ ہونے کا وعدہ ہو چکا ہے^(۲۱۹)، تو اب اس طرف سے امن اور
اطمینان ہے، پھر آپ علیہ السلام یہ کیسے فرماتے ہیں کہ "لا يصيبكم ما أصابهم"؟
تو یاد رکھئے کہ اولاً یہ وعدہ وغیرہ انہی کو ہر وقت مستحضر رہتا ہے جن کے قلب پر شیتِ خداوندی کا تسلط نہ ہو، ورنہ غلبہ

(۲۱۹) كما أخرج الترمذي في جامعه (۴۰/۲) من حديث ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: "..... إني سألت ربي
لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليها عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: إني
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم..."
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ثبوت کے وقت یہ سب وعدے یاد نہیں رہا کرتے (اور ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پر اس خشیت کا مکمل غلبہ)۔

علاوہ ازیں وعدہ اس بات کا ہے کہ عام عذاب اس طرح آجائے کہ ساری امت ہلاک ہو جائے، ایسا نہ ہوگا۔ باقی کسی خاص خطہ یا جماعت پر آ سکتا ہے، چنانچہ خود حدیث میں ہے کہ اس امت میں خسف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا^(۲۲۰)۔

گر جائیں نماز پڑھنا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ گرجے والوں سے فرماتے: تمہارے جن گرجوں میں مختلف تصویریں ہیں ان میں ہم ہرگز داخل نہیں ہوتے ان تصویروں کی وجہ سے۔
حضرت ابن عباس بوقت ضرورت گرجائیں نماز پڑھ لیتے مگر جس میں تصویر ہوتی اس میں کسی حالت میں بھی نماز نہ پڑھتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلمہ نے ملک حبشہ میں ایک گرجا دیکھا تھا جس میں مختلف تصویریں تھیں۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ ام سلمہ نے آپ علیہ السلام سے اس گرجے اور اس کی تصویروں کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان (یہود و نصاریٰ) کی رسم تھی کہ جب ان میں کسی نیک و بزرگ آدمی کا

بابُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْعَةِ

وَقَالَ عُمَرُ اَنَا لَا نَدْخُلُ
لِنَسْأِسَكُمْ مِنْ اَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي
فِيهَا الصُّوَرُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ
صَلَّى فِي بَيْعَةِ الْاَبْيَعَةِ فِيهَا تَمَاثِيلٌ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اخْبَرَنَا
بُذَّةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ
عَائِشَةَ اَنَّ امَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ
رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَنِيسَةً رَأَتْهَا

وأخرج النسائي في سننه (۱۸۶/۱) والترمذي في جامعه (۴۰/۲) وصححه - واللفظ للنسائي - من حديث حجاب الأرت مرفوعاً: "... سألت ربي ثلث خصال، فأعطاني اثنين ومنعني واحدة. سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا بما أهلكت الأمم قبلنا، فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يظهر علينا عدواً من غيرنا، فأعطانيها....".

(۲۲۰) كما أخرج ابن حبان في صحيحه (۲۶۶/۸-۲۶۷) من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا تقوم الساعة

حتى يكون في أمتي - سف و مسخ و قذف".

انتقال ہوتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا کر اس میں مختلف تصویریں نصب کر دیتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔

بارض الحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَّةٌ فَذَكَرْتُ لَهُ مَا رَأَيْتُ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرِ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ.

باب بلا ترجمہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ جب آنحضرت ﷺ پر آخری وقت آپہنچا (اور آپ اس دارِ فانی سے رحلت فرمانے لگے) تو بے قراری کی حالت میں اپنی ایک چادر کو بار بار اپنے چہرے پر ڈال رہے تھے، جب اس کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے۔ آپ علیہ السلام نے اسی حالت میں فرمایا: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد (سجدہ گاہ) بنالیا۔ آپ علیہ السلام اس طرح (اپنی امت کو) ان کے اس برے فعل سے تنبیہ کر رہے تھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد (سجدہ گاہ) بنالیا۔

باب

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

باب قولِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میری امت کے لئے اس قابل بنایا کہ اس کے ہر حصہ میں نماز پڑھ درست ہے اور اس سے (بذریعہ تیمم) طہارت حاصل ہوتی ہے۔

حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا
ثيَم قال حدثنا سيار هو ابو الحكم قال
حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن
سعد الله قال قال رسول الله ﷺ أُعْطِيتُ
مُسَا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي
صِرْتُ بِالرَّغْبِ مَسِيرَةٌ شَهْرٌ وَجُعِلَتْ لِي
أَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهْرًا وَأَيْمَارُ حِلٍّ مِنْ
تَنِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيَصِلْ وَأُحِلَّتْ لِي
غَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً
يُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.

حضرت جابرؓ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد
فرمایا: مجھے پانچ خصوصیات عطا کی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو
یہ خصوصیات حاصل نہیں ہوئیں۔ (۱) ایک مہینہ کے طویل فاصلہ سے
دشمن کو مرعوب کرنے کی قوت و تاثیر مجھے عطا کی گئی ہے (۲) پوری
سرزمین کو میری امت کے لئے نماز پڑھنے اور اس سے طہارت حاصل
کرنے کے قابل قرار دیا گیا ہے، جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے
میری امت وہیں نماز ادا کر سکے گی (۳) غنیمت کے اموال میرے
لئے حلال کئے گئے ہیں (جبکہ دوسرے انبیاء کی امتوں کے لئے حلال
نہیں تھے) (۴) میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں جبکہ مجھ
سے پہلے ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے (۵) مجھے
شفاعت (کبریٰ) عطا کی گئی ہے۔

بَابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
يَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةَ
بَانِتٍ سَوْدَاءَ لَحِيحِي مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقَهَا
كَانَتْ مَعَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجَتْ صَبِيَّةً لَهُمْ
لِيَهَا وَشَاخَ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ
وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّةٌ وَهُوَ مُلْقَى
حَسِبْتُهُ لَحْمًا فَخَطَفْتُهُ قَالَتْ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ
يَجِدُوهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ قَالَتْ فَطَفَّفُوا
يَتَشَوْنِي حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا قَالَتْ وَاللَّهِ إِنِّي

عورت کا مسجد میں سونا

حضرت عائشہؓ روایت فرماتی ہیں کہ عرب کے کسی قبیلہ کے پاس
ایک حبشی لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا مگر وہ انہی کے
ساتھ رہا کرتی تھی۔
وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی ایک لڑکی باہر نکلی جس کے بدن پر
سرخ چمڑے کی بدھی تھی، اس لڑکی نے اسے خود اتار دیا یا وہ اس سے گر
پڑی۔ ادھر ایک چیل وہاں سے گذری اور پڑی ہوئی اس بدھی کو
گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر اسے جھپٹ کر لے گئی۔ ان لوگوں نے اسے تلاش
کیا مگر کہیں نہ پا کر مجھے متہم ٹھہرایا اور میری تلاشی لینے لگے یہاں تک کہ
میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی گئی۔ میں ان لوگوں کے پاس ہی تھی کہ

جیل نے اس بدھی کو ہمارے سامنے ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ یہی وہ بدھی ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں نے مجھ پر چوری کا شبہ کیا تھا حالانکہ میں اس سے بری تھی۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد وہ لونڈی آپ علیہ السلام کے پاس آگئی اور اسلام قبول کر لیا۔ مسجد میں ایک خیمہ سا بنا کر اسے وہاں پناہ دی گئی۔ وہ میرے پاس آتی تھی اور مجھ سے باتیں کرتی تھی، مگر وہ جب بھی میرے پاس آتی باتوں بات میں یہ شعر ضرور کہتی: ویوم الوشاح..... الخ (ترجمہ): بدھی گم ہونے کا واقعہ قدرت کا ایک عجوبہ ہے کہ اسی کی بدولت میں نے کفرستان سے نجات پائی ہے۔ میں نے ایک دن اس سے کہا: اس کی کیا وجہ ہے کہ جب کبھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ شعر ضرور کہا کرتی ہو؟ اس پر اس نے مجھے یہ پورا واقعہ سنایا۔

لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ اِذْ مَرَّتْ بِهِ الْحُدَيَّاءُ فَالْقَتَتْهُ قَالَتْ فَوْقَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اَتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَاَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ فَجَاءَتْ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلَمَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ لَهَا خِجَابٌ فِي الْمَسْجِدِ اَوْ حِفْشٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدِّثُ عِنْدِي قَالَتْ فَلَا تَجْلِسْ عِنْدِي مَجْلِسًا اِلَّا قَالَتْ "وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَايِيبِ رَبِّنَا ☆ اَلَا اِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ اِنْجَانِي" قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأْنُكَ لَا تَقْعُدِينَ مَعِيَ مَقْعَدًا اِلَّا قُلْتِ هَذَا؟ قَالَتْ فَحَدَّثْتَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ.

قولہ: "علیہا وِشاح":

بعضوں نے اس کے معنی کمر بند کہا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ وِشاح بدھی کو کہا جاتا ہے۔

قولہ: "لہا خِجَابٌ فِی الْمَسْجِدِ":

بظاہر فناء مسجد میں خیمہ سا بنا دیا ہوگا۔

مردوں کا مسجد میں سونا

حضرت انس بن مالکؓ نے روایت کیا کہ قبیلہ عکل کے چند آدمیوں نے آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، وہ مسجد نبوی کے سائبان میں رہا کرتے تھے۔ عبدالرحمن بن ابی بکرؓ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں چند غریب، بے سہارا لوگ تھے وہ مسجد نبوی کے صفہ (سائبان) میں رہتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے، انہی کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی میں جبکہ وہ کنوارے تھے اور ان کا گھربار نہیں تھا، مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے۔

حضرت سہل بن سعدؓ نے روایت کیا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، گھر میں اپنے داماد حضرت علیؓ کو نہ پا کر پوچھنے لگے کہ وہ کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ بولیں: میرے اور ان کے درمیان کچھ تکرار ہوئی تو مجھ پر غصہ ہو کر کہیں باہر چلے گئے اور یہاں میرے پاس نہیں سوئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو حکم فرمایا کہ دیکھو وہ کہاں ہیں۔ اس نے حضرت علیؓ کو تلاش کر کے آکر عرض کیا: وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی چادر پہلو سے گر جانے کی وجہ سے ان کے بدن کا ایک حصہ کھلا ہوا زمین پر پڑا ہے اور ان کے بدن میں مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام خود اپنے مبارک ہاتھ سے مٹی جھاڑ کر فرمانے لگے: اٹھو! ابو تراب! اٹھو۔ (ابو تراب کے معنی ہیں مٹی میں

باب نَوْمُ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

وقال ابو قلابَة عن انس بن مالك
يَدِمُ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
يَكْنَانُوا فِي الصَّفَةِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ
يُ بَكَرٍ كَانَ اصْحَابُ الصَّفَةِ الْفُقَرَاءَ.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ
بَيْدَالِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَخْبَرَنِي
بَيْدَالِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ
عَزَبُ لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بِئْتِ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ
يُنَ ابْنِ عَمَلٍ؟ قَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ
فَغَضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنْسَانَ انْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟
فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ
وَأَقْدَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ
فَنَدَّ سَقَطَ رِءَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ

فجعل رسولُ الله ﷺ يَمَسُّحُه عَنْهُ
 و يقول قم ابا تراب! قم ابا تراب!!
 لت پت۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علیؓ کو اس حالت میں دیکھ کر شفقت اور
 محبت سے ان کو اس طرح خطاب فرمایا۔

قوله ”أين ابن عمك“:

اصل میں حضرت علیؓ خود حضور ﷺ کے چچا زاد بھائی تھے (نہ کہ حضرت فاطمہؓ کے)، یہاں حضرت فاطمہؓ کے
 متعلق تو سغا (ابن عمک) فرمادیا۔

اور اس تعبیر میں یہ اشارہ ہے کہ (تم دونوں کے درمیان) میاں بیوی ہونے کے علاوہ اور بھی رشتہ داری ہے، لہذا
 اختلاف و محبت سے رہنا چاہئے۔

حدثنا يوسف بن عيسى قال
 حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي حازم
 عن ابي هريرة قال لقد رأيت سبعين من
 اصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء
 إما إزار وإما كساء قدر بطوا في اعناقهم
 فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها
 ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن
 تُرَى عورتُه.
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبویؐ کے
 سائبان میں رہنے والے اصحاب میں سے ستر کو ایسی شدید غربت کی
 حالت میں دیکھا کہ ان میں سے کسی کے بھی بدن پر دو کپڑے (تہہ بند اور
 چادر) نہیں تھے، بلکہ یا تو صرف تہہ بند تھا یا صرف ایک کمبل جسے وہ اپنے
 گلوں میں باندھ لیتے تھے۔ ان کمبلوں میں سے بعض کا کمبل صرف آدھ
 پنڈلیوں تک پہنچتا تھا اور بعض کا ٹخنوں تک۔ اور کمبل چھوٹا ہونے کی وجہ
 سے اسے ہاتھ سے پکڑے رکھنا پڑتا تھا کہ ستر نہ دکھائی دے۔

سفر سے واپسی پر نماز پڑھنا

بابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
 وقال كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ
 ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ
 فَصَلَّى فِيهِ.
 حضرت کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب
 بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر نماز
 پڑھتے۔

حدثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا
 حضرت جابر بن عبد اللہ روایت فرماتے ہیں کہ میں (ایک سفر میں

آپ علیہ السلام کا رفیق تھا، حضرت مجھ سے ایک دن بعد واپس آئے اور پہلے مسجد میں حاضر ہوئے تو میں (چاشت کے وقت آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، اس وقت آپ مسجد ہی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت نے مجھے فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھو۔ اور آپ پر میرا (ایک اونٹنی کی قیمت کا) قرض تھا، وہ آپ نے مجھے ادا کر دیا اور اپنی طرف سے اس پر مزید دیا۔

جب کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں (حمیۃ المسجد کی) پڑھ لے

حضرت ابو قتادہؓ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی شخص مسجد میں آئے (اور گنجائش ہو) تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لے۔

مسجد میں حدیث کرنا (معیوب ہے)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نمازی جب تک اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لئے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! اس کے گناہ معاف فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل فرما، (فرشتے یوں دعا کرتے رہتے ہیں) جب تک کہ وہ حدیث نہ کرے۔

سَعْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ ذُوئَارٍ عَنْ سَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرُ أَرَاهُ قَالَ مَسْحَى فَقَالَ صَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ مِنْ قَفْضَانِي وَزَادَنِي.

بَابُ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُيَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِي نَادَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

بَابُ الْحَدِيثِ فِي الْمَسْجِدِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِمَلَائِكَةَ تَصْلِي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحَدِّثْ قَوْلَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.

تعمیر مسجد (کیسی ہونی چاہئے)

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ مسجد نبویؐ کی چھت کھجور کی ٹہنی (اور اس کے پتوں) سے بنی تھی۔

حضرت عمرؓ نے مسجد (نبویؐ) کی توسیع کا حکم دیا اور فرمایا کہ (مسجد تنگ ہو۔ کی وجہ سے لوگ نماز کے لئے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو دھوپ و بارش سے تکلیف ہوتی ہے لہذا) میں چاہتا ہوں کہ ان کے لئے بارش وغیرہ سے حفاظت انتظام کروں۔ مگر سرخ، زرد (اور اس جیسے) رنگ سے احتراز کرو، کیونکہ اس سے لوگوں کے دل ادھر مائل ہوں گے اور ان کے خشوع و خضوع میں خلل پڑے گا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ (ایک دوسرے کے مقابلہ میں بڑی شاندار اور خوب صورت مسجدیں تعمیر کریں گے اور اپنی اپنی مساجد پر فخر کریں گے مگر ان کو آباد کم ہی کریں گے) یعنی مصلیوں، اللہ کے ذکر کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں! تم بھی ایک زمانے میں مساجد کی ظاہری خوبصورتی اور نقش و نگار کے پیچھے پڑو گے جیسا کہ یہود و نصاریٰ کی عادت تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبویؐ کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی اور اس کے ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس میں کونسی توسیع نہیں کی۔ سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے اس کی توسیع فرمائی مگر (اس میں کونسی

بَابُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ

وَأَمَرَ عُمَرُ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَيْكُنْ النَّاسُ مِنَ الْمَطَرِ وَابَاكَ أَنْ تُحَجِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ

وَقَالَ أَنَسٌ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُنْزَخِرِفْنَهَا كَمَا زُحِرِفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ

تغیر و تبدل نہیں کیا بلکہ) آپ علیہ السلام کے زمانہ کی تعمیر کی طرح اسے کچی اینٹوں اور کھجور کی ٹہنیوں ہی سے بنایا اور اس کے نئے ستون بھی لکڑی ہی کے لگائے۔

پھر حضرت عثمانؓ نے مسجد کی سابقہ ہیئت کو بدل ڈالا، چنانچہ انہوں نے اس میں وسیع پیمانے پر توسیع کی، اس کی دیوار منقش پتھروں اور گچ سے بنوائی، اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور اس کی چھت سال کی لکڑی سے تیار کرائی۔

مَسْجِدُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللِّبْنِ وَسَقْفُهُ الْحَرِيدُ وَعَمَدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ سَلَى بُنْيَانَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللِّبْنِ الْحَرِيدِ وَاَعَادَ عَمَدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَ عُثْمَانُ زَادَ فِيهِ زِيَادَةٌ كَثِيرَةٌ وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ مَمْنُقُوشَةً وَالْقَصَصَةَ وَجَعَلَ عَمَدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَمْنُقُوشَةٍ وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ.

تشریح :

مسجد نبوی زمانہ نبوی میں ابتداء چھوٹی تھی، (غزوہ) خیبر کے بعد اس میں کچھ توسیع کی گئی (۲۲۱)۔
قوله ”وغیره عثمان“، اس تغیر پر لوگوں کا اعتراض اور اس کا جواب:

لوگوں نے حضرت عثمانؓ پر اس بارے میں اعتراض بھی کیا، چنانچہ ابھی آئندہ ایک باب (۲۲۲) میں آیا جاتا ہے کہ معترضین کے جواب میں حضرت عثمانؓ نے یہ حدیث سنائی: ”وَمِنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ“، تو مثله کے لفظ سے حضرت عثمانؓ کا استدلال تھا۔ (وجہ استدلال یہ ہے) کہ جب (مسجد) بنانے والے کیلئے اسکی بنائی ہوئی مسجد کا مثل بنایا جائے گا تو چاہئے کہ وہ مسجد اچھی بنائے تاکہ جنت میں اس کا گھر بھی اچھا بنے۔

بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ پھر بعد میں حضرت ابو ہریرہؓ نے حضرت عثمانؓ کو یہ حدیث سنائی کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا: آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ میری مسجد پختہ کجائے گی۔ اس کو نکر حضرت عثمانؓ بہت خوش ہوئے، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی نظر میں بھی یہ چیز تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس پر کوئی حرف ناخوشی کا

(۲۲۱) دیکھئے: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: الباب الثالث، الفصل الأول ج ۱ ص ۳۳۸

(۲۲۲) یعنی ”باب من بنی مسجداً“ میں۔

نہیں فرمایا، اور آپ ﷺ کی یہ پیشینگوئی حضرت عثمانؓ کے ہاتھ پر پوری ہوئی، چنانچہ اس خوشی میں حضرت عثمانؓ نے حضورؐ ابو ہریرہؓ کو پانچ سو درہم یا دینار انعام دیا۔

استحکام اور تزئین مسجد کا مسئلہ:

امام ابن المنیر مالکیؒ نے لکھا ہے کہ جب لوگوں کے مکانات شاندار بننے لگیں تو ایسے ماحول میں مسجدوں کو پہلے زما جیسا معمولی بنانا مسجد کو بے وقعت کرنا ہے^(۲۲۳)، لہذا تشیید و استحکام (مساجد) اور (ان کو) شاندار بنانے کے جواز میں اس کسی کو کلام نہیں۔

باقی رہی تزئین (مسجد، تو) اس کے متعلق فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد کے اوقاف سے تزئین جائز نہیں^(۲۲۴)۔ اور اگر کوئی شخص اپنے مال سے کرے تو جائز ہے۔ مگر اس میں بھی کچھ کراہت ہے اگر ایسے نقش و نگار ہوں جس سے مصلیٰ کا قلم دوسری طرف مشغول ہوتا ہو۔ حدیث ”لَتُزَخَّرَفَنَّهَا كَمَا زَخَّرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى“ کے الفاظ بھی بظاہر اسی طرف مشا ہیں کہ تزئین ممنوع ہے، تشیید و استحکام ممنوع نہیں، کیونکہ لفظ ”زخرفة“ تزئین ہی میں مستعمل ہوتا ہے۔

اس مسئلہ میں شیخ ابن عربی کا قول اور اس پر بحث:

ابھی چند روز ہوئے (شیخ ابن عربی کی کتاب) ”فتوحات“ کے اخیر میں دیکھا کہ شیخ نے تصریح کی ہے کہ غلط ہے کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں بھی مسجد کی ایسی تشیید و تزئین ممنوع ہے، کیونکہ اس زمانہ میں مسجدوں کو ویسی معمولی بنانا ان کو وقعت کرنا ہے۔ باقی یہ جو حدیث میں تزخرف مسجد کو علامت قیامت قرار دیا گیا سو ہر علامت قیامت کا بُرا ہونا ضروری اور لازم نہیں، جیسا کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام، یہ قیامت کی ایک بڑی علامت ہے۔ شیخ اکبر نے فتوحات میں ایسا ہی کہا ہے۔ مگر ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ”میری امت میں بگاڑ نہیں آئے گا، یہاں تک کہ (و

(۲۲۳) ولفظه كما في الفتح (۵۴۱/۱): لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها، ناسب أن يُصنع ذلك بالمساجد ص

لها عن الاستهانة. (وتعقبه الحافظ بما تجده في الفتح).

(۲۲۴) دیکھئے: در مختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۶۵۸

مسجدوں کا تزخرف کرنے لگیں گے^(۲۲۵)، اس سے تزخرف کی کچھ برائی اور مذمت مترشح ہوتی ہے اور اس قسم کی احادیث سے شیخ کے کلام میں کچھ شبہ ہوتا ہے۔ مگر اتنی بات ضرور ہے کہ احادیث سے جو کچھ برائی مترشح ہوتی ہے سب تزئین ہی کے متعلق ہے۔ باقی مساجد کی رفعتِ شان اور استحکام و تشہید یہ ممنوع نہیں، بلکہ ایک درجے میں مستحب و مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ“ (النور: ۳۶)، یہاں بیوت سے مساجد ہی مراد ہیں، اور ظاہری رفعتِ شان میں یہ بھی داخل ہے کہ دیکھنے والے ان کو حقیر و معمولی نہ سمجھیں۔ لہذا رفعتِ شان اور استحکام و تشہید ایک درجہ میں مستحسن رہے گی، خصوصاً اس زمانے میں، اور اسکی وجہ ظاہر ہے۔

قولہ ”بالساج“:

(ساج کے معنی) سال کی لکڑی (کے ہیں)۔ یہ ہندوستان ہی کا تھا۔ ہندوستان کا ایک بادبانی جہاز (جو اسی لکڑی کا تھا) وہاں جدہ میں ٹوٹ گیا تھا، اسکو خرید کر لیا گیا اور اس لکڑی سے مسجد بنائی گئی۔

مسجد کی تعمیر میں ایک دوسرے کی مدد کرنا
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مشرکین کو اس کی ہرگز اجازت نہیں کہ مساجد کو
وہ آباد کریں، (اس آیت کو یہاں ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ تعمیر مسجد
میں مشرکین کا مالی تعاون حاصل کرنا جائز نہیں)۔

حضرت عکرمہؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے مجھے اور
اپنے بیٹے علیؓ کو حکم فرمایا کہ تم دونوں ابو سعید خدریؓ کے پاس جاؤ اور ان سے
حدیث سنو۔ ہم دونوں ان کے پاس گئے، اس وقت وہ اپنے باغ میں کام

بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ
وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَا كَانَ
لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَبْنُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ
لِحَدَّثَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ
عَبَّاسٍ وَلَا بَنَهُ عَلِيٌّ أَنْطَلَقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ

(۲۲۵) لَمْ أَجِدْ هَكَذَا، وَإِنَّمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهَ فِي سَنَنِهِ (ص ۵۴) عَنْ جُبَارَةَ بْنِ الْمَغْلَسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ
لِرَحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا
يَخْرِفُوا مَسَاجِدَهُمْ“

تفرد بہ ابن ماجہ۔ وقال البوصيري في الزوائد (۹۴/۱): وفي إسناده أبو إسحاق، كان يدلس، وجبارة كذاب“.

کر رہے تھے۔ ہمارے حاضر ہوتے ہی وہ اپنی چادر سے جوبہ بنا کر بیٹھے اور حدیث بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر آیا تو فرمانے لگے: مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ہم ایک ایک اینٹ لارہے تھے اور عمار دو دو اینٹ لارہے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کو دیکھ کر شفقت اور محبت سے ان کے بدن کی مٹی جھاڑنے لگے اور پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمانے لگے: افسوس! عمار (کو باغیوں کی ایک جماعت شہید کر دے گی عمار) ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور یہ لوگ عمار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ یہ سن کر عمار یہ دعا کرنے لگے: میں گمراہیوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ فَاَنْطَلَقْنَا فَاِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَاَخَذَ رِءَاۤءَهُ فَاحْتَبَىٰ ثُمَّ اَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى اَتَىٰ عَلٰى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبْنَةً لِّبْنَةٍ وَعَمَّارٌ لِّبْنَتَيْنِ لِبْنَتَيْنِ فَرَاۤهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْفُضُ التَّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ وَيُحِّ عَمَارُ! يَدْعُوهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَارُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ.

تشریح :

قوله تعالى ”ما كان للمشرکین أن یعمروا....“ کی توضیح:

اس میں اختلاف ہے کہ اس جگہ عمارت سے کوئی عمارت مراد ہے ^(۲۲۶):

(۱) اگر ظاہری عمارت مراد ہو یعنی مسجد کو ان (مشرکین) کے پیسے سے بنانا، تو اس کے متعلق فقہاء کا مسلک یہی ہے کہ بلا واسطہ مشرک کے مال سے مسجد بنانا جائز نہیں ^(۲۲۷)۔ البتہ بعض صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جن کی تفصیل کتاب

(۲۲۶) دیکھئے: فتح الباری ج ۱ ص ۵۴۱، تفسیر مظہری ج ۳ ص ۱۴۶

(۲۲۷) یہ بات صحیح نہیں، اور نہ فقہاء کی عبارات میں یہ مسئلہ اس طرح پایا جاتا ہے، اس سلسلے میں صحیح مسئلہ وہ ہے جو حکیم الامت مجددِ ملت مرجع اہل فتویٰ حضرت تھانویؒ نے بیان القرآن (ج ۳ ص ۱۰۲) میں مذکورہ آیت کے تحت لکھا ہے کہ: ”... باقی خود اس مسئلے کی تحقیق دوسرے دلائل سے یہ ہے کہ اگر کافر اپنے مذہب کی رو سے اس کو۔ یعنی مسجد بنانے یا اس کی خدمت کرنے کو۔ ثواب سمجھے تو اجازت دیدی جاوے گی، ورنہ نہیں، کذا فی الہدایۃ: کتاب الوصیۃ، البتہ اگر پہلی صورت میں اجازت دینا کسی مصلحتِ اسلامی کے خلاف ہو تو اجازت نہ ہوگی۔“ ذیل میں چند دلائل و عباراتِ فقہاء ملاحظہ فرمائیں:

فی الہدایۃ (کتاب الوصیۃ، باب وصیۃ الذمی: ج ۴ ص ۶۸۹ - ۶۹۰): ”الحاصل أن وصایا الذمی علی أربعة أقسام... ومنها: إذا أوصی بما یکون قرۃ فی حقنا وفي حقهم، كما إذا أوصی بأن یُسرج فی بیت المقدس أو یغزی الترك“

الإسعاف في أحكام الأوقاف“ میں مذکور ہے ^(۲۲۸)۔ ہاں اگر حیلہ کر لے کہ کافر کسی مسلمان کو (اپنے مال کی) تملیک کر دے، پھر وہ مسلمان اسے مسجد میں لگا دے تو البتہ یہ ہو سکتا ہے ^(۲۲۹)۔

(۲) اور اگر اصلی و حقیقی عمارت مراد لی جائے، یعنی مساجد سے جو اصلی غرض ہے ذکر اللہ اور اس میں نماز وغیرہ پڑھنا، مگر تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ مشرکین کی طرف سے اس عمارت کی کوئی صورت نہیں ^(۲۳۰)۔

مسجد کی تعمیر کرنے والے مزدور کافر و مشرک ہوں تو کوئی حرج نہیں:

بہر حال بڑھی، نجار وغیرہ اگر ہندو، کافر، مشرک ہوں تو ان سے مسجد بنوانا یہ ممنوع نہیں، اور نہ یہ اس آیت سے مراد ہے ^(۲۳۱)۔

قوله ”وَعَمَّارُ لِبْنَتَيْنِ لِبْنَتَيْنِ“:

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بناء مسجد (نبوی) کیلئے خود حضور ﷺ بنفسہ نَفِيسَ اَيْنِٹ اٹھانے میں شریک ہوئے تھے، اس پر حضرت عمارؓ نے درخواست کی کہ حضور! آپ رہنے دیجئے، میں اپنے حصے کے ساتھ آپ کا حصہ بھی اٹھاؤں گا۔ اسی

= وهو من الروم. وهذا جائز ...“

وفى ”أحكام الأوقاف“ للعصاف كما فى إمداد الأحكام (ج ۳ ص ۱۶۳): ”قلت: رأيت النصراني إذا وقف أرضاً له أو داراً له، وجعل غلتها تنفق فى مرمة بيت المقدس وفى ثمن زيت لمصابيحه وفيما يحتاج إليه؟ قال: هذا جائز من قبل أن هذا قربة عند المسلمين وعندهم...“ (نیز دیکھئے: فتاویٰ عالمگیری ج ۲ ص ۳۵۳، فتاویٰ رشیدیہ ج ۲ ص ۵۲۳، امداد الاحکام ج ۳ ص ۱۶۲-۱۶۶، احسن الفتاویٰ ج ۶ ص ۲۳۹-۲۴۰، فتاویٰ محمودیہ ج ۱ ص ۱۸۷-۱۹۰، احکام القرآن للفتحاوی تحت الآیۃ المذکورة)۔ اور آیت مذکورہ کی تفسیر کے لئے بیان القرآن ج ۴ ص ۱۰۰-۱۰۲ دیکھئے۔

(۲۲۸) بظاہر یہ حوالہ تخمین کی بنیاد پر دیا گیا ہے، ورنہ ”الإسعاف“ میں مسئلہ مذکورہ سے کوئی تعرض ہی نہیں کیا گیا۔

(۲۲۹) چونکہ کافر کا مال بلا واسطہ مسجد کی تعمیر میں لگانا جائز ہے (جس کی تفصیل حاشیہ ۲۲ پر گزر چکی ہے)، لہذا اس حیلے کی چنداں ضرورت نہیں۔

(۲۳۰) مزید وضاحت کے لئے تفسیر عثمانی میں آیت مذکورہ کی تفسیر دیکھیں۔

(۲۳۱) دیکھئے: معارف القرآن ج ۴ ص ۳۳۰-۳۳۱، روائع البیان ج ۱ ص ۴۴۳

لئے حضرت عمارؓ دوسرے (صحابہؓ) سے دو گنا اٹھاتے تھے، ایک تو اپنا (حصہ) اور دوسرا حضور ﷺ کا حصہ (۲۳۲)۔

قولہ ”ویح عمار“:

”ویح“ اور ”ویل“ دونوں کے معنی خرابی کے آتے ہیں۔ مگر جہاں محل، خرابی کا مستحق نہ ہو وہاں ”ویح“ مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ یہاں، اور جہاں مستحق ہو وہاں ”ویل“ مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ ”ویل للأعقاب من النار“ (۲۳۳)۔ بعض روایتوں میں اتنا لفظ اور ہے کہ: ”تقتله الفئة الباغية“ (۲۳۴)۔

(۲۳۲) حضرت عمارؓ کا حضور علیہ السلام سے مذکورہ درخواست کرنا روایت میں مصرحاً نہیں ملا، البتہ باقی باتیں روایتوں میں پائی جاتی ہیں، چنانچہ امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں (ج ۱ ص ۵۵۲-۵۵۵) ایک طویل حدیث روایت کی ہے، اس کے اخیر میں ہے: ”وطسفق رسول اللہ ﷺ ينقل معهم اللبن في بنيانه...“

وأخرج البيهقي في دلائل النبوة (۲/۵۵۰) من حديث أم سلمة قالت: ”لما كان النبي ﷺ وأصحابه ينون المسجد، جعل أصحاب النبي ﷺ يحمل كل رجل لبنه وعمار يحمل لبنتين: عنه لبنه وعن النبي ﷺ لبنه“ (وآوردہ الحافظ في الفتح: ۵۴۲/۱)۔

(۲۳۳) في لسان العرب (۱۵/۴۲۰-۴۲۱): ”أبو زيد: الويل هلكة، والويح قبوح. سيبويه: الويل يقال لمن وقع في الهلكة، والويح زجر لمن أشرف على الهلكة. ابن الفرّج: الويح والويل والويس واحد. ابن سيده: ويحه كويله... الأزهری: وقد قال أكثر أهل اللغة: إن الويل كلمة تقال لكل من وقع في هلكة وعذاب، والفرق بين ويح وويل أن ويلاً تقال لمن وقع في هلكة أو بلية لا يُترحم عليه، وويح تقال لكل من وقع في بلية يُرحم ويُدعى له بالتخلص منها... الجوهری: ويح كلمة رحمة، وويل كلمة عذاب...“

(۲۳۴) أخرجه أحمد في مسنده (۳/۲۲)، ومسلم في صحيحه (۲/۳۹۵-۳۹۶)، والبيهقي في دلائل النبوة (۲/۵۴۶-۵۵۱) وغيرهم.

قال الذهبي في السيرة النبوية (۱/۲۹۶ من سير أعلام النبلاء): ”وهي زيادة ثابتة الإسناد“. وقال المزي في تهذيب الكمال (۱۳/۴۸) ترجمة عمار بن ياسر: ”وتواترت الروايات عن رسول الله ﷺ أنه قال لعمار: ”تقتلك الفئة الباغية“، روي ذلك عن عمار بن ياسر، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن عباس في آخرين.“ (وراجع أيضاً: فتح الباري ج ۱ ص ۵۴۳)۔

واضح رہے کہ صحیح بخاری کے ہندوستانی اور دوسرے بعض نسخوں میں اس جگہ پر یہ جز ”تقتله الفئة الباغية“ موجود ہے، مگر یہ محض غلط ہے، امام بخاریؒ نے صحیح میں یہ جز قطعاً روایت نہیں کیا، چنانچہ امام بیہقیؒ ”دلائل النبوة“ میں (ج ۲ ص ۵۴۶) خالد الخذاء کے طریق سے =

حضرت عمارؓ کی شہادت کا واقعہ:

جنگ صفین میں حضرت عمارؓ شریک تھے اور حضرت علیؓ کی طرف تھے۔ حضرت معاویہؓ کی طرف سے مقتول شہید ہوئے۔ چنانچہ انہی باتوں سے آجکل علماء حضرت علیؓ کے حق و صواب پر ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ اُس وقت بھی بہت لوگوں نے اور بعض صحابہؓ نے اس واقعے کو دیکھ کر حضرت معاویہؓ کی طرف داری چھوڑ دی تھی^(۲۳۵)۔

یہ اختلاف رائے اجتہاد پر مبنی تھا:

کسی صحابیؓ کی نیت پر حملہ نہیں کیا جاسکتا، نہ حضرت علیؓ پر نہ حضرت معاویہؓ پر۔ ہر شخص اپنے نزدیک انفع واصل المسلمین کے لئے لڑ رہا تھا۔ ہاں واقع میں حق و صواب پر ایک ہی ہوگا، اسکو دو اجزائیں لیں گے۔ دوسرا خط اجتہادی پر تھا، اس کو ایک اجر ملے گا، گناہ ان شاء اللہ کسی کو نہیں۔

تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت عمارؓ شہید ہو گئے تو حضرت معاویہؓ کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ حضور ﷺ عمارؓ کے متعلق فرما گئے ہیں کہ ”تقتله الفئة الباغية“، اور وہ تمہارے ہاتھوں سے مارے گئے، معلوم ہوا کہ تم باغی ہو۔ تو

یہ حدیث روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”رواہ البخاری فی الصحيح عن مسدد عن عبد العزیز، إلا أنه لم يذكر قوله: ”تقتله الفئة الباغية“، وقد ذكره جماعة عن خالد الحذاء“۔ پھر آگے (ص ۵۴۷) دوسرے طریق سے تخریج کر کے لکھتے ہیں: ”أخرجه البخاری عن إبراهيم بن موسى، عن عبد الوهاب، دون هذه اللفظة، وكأنه إنما تركها لمخالفة أبي نضرة...“۔

و کذا يقول الذهبي في السيرة النبوية (۱/۲۹۲): ”أخرجه البخاری دون قوله ”تقتله الفئة الباغية“، وهي زيادة ثابتة لإسناد“۔ وقال الحافظ في الفتح (۱/۵۴۲): ”اعظم أن هذه الزيادة - تقتله الفئة الباغية - لم يذكرها الحميدي في الجمع، وقال: إن البخاری لم يذكرها أصلاً. وكذا قال أبو مسعود. قال الحميدي: ولعلها لم تقع للبخاری، أو وقعت فحذفها عمداً... قلت: ويظهر لي أن البخاری حذفها عمداً، وذلك لنكتة خفية، وهي أن أبا سعيد الخدري اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي ﷺ، فدل على أنها في هذه الرواية مدرجة، والرواية التي بينت ذلك ليست على شرط البخاری....“۔

اسی لئے حضرت شیخؒ فرما رہے ہیں کہ ”بعض روایتوں میں اتنا لفظ اور ہے...“، ورنہ اس جگہ پر اگر یہ جز موجود ہوتا تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

(۲۳۵) تفصیل کے لئے دیکھئے: البدایہ والنہیۃ ج ۷ ص ۲۷۷-۲۸۳، سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۳۲۵-۳۲۶، طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱۶۷-۱۶۸، فتح الباری ج ۱ ص ۵۴۲، اسد الغابۃ ج ۲ ص ۱۲۶-۱۲۷

حضرت معاویہؓ نے جواب دیا کہ ”نعم، نحن باغیۃ لدم عثمان“ (۲۳۱) یعنی انہوں نے باغیہ کو لغوی معنی پر محمول کیا بمعنی طلب کرنا، جیسا کہ ”ذلک ما کنا نبغ“ (الکہف: ۶۴)۔ لیکن یہ نکتہ بعد الوقوع خلاف ظاہر ہے۔

قوله ”ویدعونہ الی النار“ پر شبہ:

اس جملہ میں بہت سخت اشکال ہے، کیونکہ حضرت عمارؓ تو اپنے مقابل حضرت معاویہؓ کے طرفدار کو اپنی طرف بلا رہے تھے، یہ تو ”یدعونہم الی الجنة“ ہوا۔ اور حضرت معاویہؓ کے طرفدار حضرت عمارؓ کو ان کی طرف (یعنی حضرت امیر معاویہؓ کی طرف) بلا رہے تھے، یہ ”یدعونہ الی النار“ ہوا۔ اور (کسی شخص کی طرف بلانا) دعوت الی النار جب ہی ہوگی جب وہ خود ناری ہو۔ (لہذا اس جملہ کا ظاہر مطلب یہ ہو رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ معاذ اللہ ناری و جہنمی ہیں)، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علیؓ و حضرت معاویہؓ (ان دونوں میں سے) کسی کی طرف بھی ہم معاذ اللہ یہ نسبت نہیں کر سکتے۔

جواب:

تمہید: اس کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لو کہ نار و جنت میں لیجانے والا اصل میں انسان کا عمل ہے۔ تو جو عمل انسان کو جنت کی طرف لیجائے وہ محمود ہے، اور جو عمل نار کی طرف لیجائے وہ قبیح و مذموم ہے۔ تو ایک ہے نفس عمل کا محمود یا قبیح اور جنتی یا ناری (یعنی جنت یا جہنم کی طرف لیجانے والا) ہونا، اور ایک ہے عمل کرنے والے کا جنتی یا ناری ہونا۔ یہ دونوں الگ الگ دو چیزیں ہیں (اور انسان کے کسی عمل کا قبیح ہونا اس کو لازم نہیں کہ اس کا کرنے والا جہنمی ہی ہو، بلکہ) کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ فی نفسہ عمل تو قبیح اور ناری ہو مگر عامل کی نیت خیر اور اس کے دوسرے کارنامے یا اور کوئی چیز دیکھ کر اس کو ناری نہیں کہا جاتا اور نہ وہ عند اللہ ناری ہوتا ہے، بلکہ اس سے اغماض کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ قصہ حاطب بن ابی بلتعہ میں (ایسا ہی ہوا کہ) ان کا وہ عمل جاسوسی نہایت ہی قبیح و مذموم تھا، اور وہ عمل فی نفسہ ایک بڑی معصیت ہونے کی

(۲۳۶) طبقات ابن سعد، اسد الغابۃ، منتظم ابن الجوزی، تہذیب الکمال، تاریخ الاسلام للذہبی، کامل فی التاريخ، اصابۃ فی تمییز الصحابہ اور البدایۃ والنہایۃ میں سے کسی میں یہ روایت نہیں ملی، بلکہ تاریخ و رجال کی بہت سی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عمارؓ کی شہادت کے بعد جب حضرت معاویہؓ کے سامنے مذکورہ حدیث پیش کی گئی تو انہوں نے جواب فرمایا کہ: ”.. أنحن قتلناہ؟ إنما قتله الذین جاؤا بہ“ (دیکھئے: طبقات ابن سعد ج ۳، ص ۱۳۴-۱۳۵، تاریخ الاسلام للذہبی ج ۳ ص ۲۴۸-۲۴۹، کامل فی التاريخ ج ۳ ص ۳۱۱، منتظم ابن الجوزی ج ۵ ص ۱۱۹، البدایۃ والنہایۃ ج ۵ ص ۳۷۱)۔

ہے سے نار کی طرف لیجانے والا تھا۔ مگر عامل کے دوسرے کارنامے مثلاً شرکاء بدر میں سے ہونا اور ان کی نیت کہ مسلمانوں کو صافان پہنچانا مقصود نہ تھا، ان کی طرف خیال کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ”لا تقولوا له إلا خيراً“، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے درگزر فرمایا ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمرؓ کو فرمایا: تم کیا جانو! ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بدر کو (معاف) فرمادیا ”اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم“^(۲۳۷)۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہؓ کے قصے میں دو چیزوں پر نظر ہوئی: ایک تو انکی نیت کہ دراصل کوئی خرابی اور مسلمین کی ضرر رسانی کی نہیں تھی، بلکہ اپنے اقارب کا (جو مکہ میں تھے) تحفظ مقصود تھا، دوسرے ان کے کارنامے اور خدمات بدر وغیرہ۔

تمہید مذکور کے بعد اصل جواب:

اسی طرح یہاں بھی فی نفسہ حضرت امیر معاویہؓ کے طرف داروں کا عمل قبیح و مذموم، گویا داعی الی النار تھا، کیونکہ بظاہر باغی تھے اور حضرت عمارؓ کو باغیوں میں شریک کرنا چاہتے تھے۔ مگر صلاح نیت یعنی اپنے خیال میں انفع و صالح للمسلمین کی روش، گو اس میں اجتہادی خطا ہوئی، تاہم حضرت معاویہؓ اور ان کے طرفداروں کی اصل نیت تو یہی تھی^(۲۳۸)، خالص دنیا کیلئے کوئی فریق بھی نہیں لڑ رہا تھا، اور دوسرے کارنامے مثلاً (حضرت معاویہؓ کا) صحابی، اور نبی علیہ السلام کا صہر ہونا، نیز اسلام لانے کے بعد انکی خدمات اسلامیہ، ان چیزوں کو دیکھ کر عامل پر دو حکم نہیں لگایا جائے گا جو عمل پر لگتا۔ اس تقریر کی بناء پر اس جملہ میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔

حافظ ابن حجرؒ کی طرف سے مذکورہ اشکال کا دوسرا جواب:

حافظ ابن حجرؒ نے منجملہ اور جوابات کے ایک جواب یہ دیا ہے^(۲۳۹) کہ ”تقتله الفئة الباغية“ یہاں تک بات ختم ہے،

(۲۳۷) حضرت حاطبؓ کا تفصیلی قصہ صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۱۲ باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبی بلتعہ إلى أهل مكة .
عبرهم بغزو النبي ﷺ، اور صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۰۲ باب فضائل ابن ابی بلتعہ میں دیکھئے۔

(۲۳۸) دیکھئے: فتح الباری ج ۱ ص ۵۴۲، عمدة القاری ج ۳ ص ۶۷۶

(۲۳۹) فتح الباری ج ۱ ص ۵۴۲۔ وعبارة الحافظ: ”ويمكن حمله على أن المراد بالذين يدعونہ إلى النار: كفار قريش كما سرح به بعض الشراح“. اسی کو حضرت شیخؒ نے اپنے اسلوب میں پھیلا کر بیان کیا ہے۔

اور جملہ بھی اسی پر ختم ہو گیا۔ آگے ”یدعوہم الی الحنۃ، ویدعونہ الی النار“ یہ ایک مستقل جملہ ہے اور مستقل مضمون۔ اور یہ ایک واقعہ ماضیہ کی طرف اشارہ ہے، اُسی واقعہ ماضیہ کو (اس جملہ میں) بصورت مضارع بیان کیا، گویا (وہ واقعہ) اب ہو رہا ہے، وہ منظر سامنے ہے، کبھی بھولنے کا نہیں۔

وہ واقعہ یہ ہے کہ مکہ میں جس وقت کفار نے مسلمانوں کو شدید ترین ایذائیں اور تکالیف پہنچائیں، اس وقت سے زیادہ ان کے تختہ مشق یہ حضرت عمارؓ اور ان کے والدین (حضرت یاسرؓ و حضرت سمیہؓ) تھے، حتیٰ کہ ان کی والدہ حضرت سمیہؓ تو شہید ہی ہو گئیں۔ اور غالباً یہی اول شہید ہیں جن کا خون اسلام اور اللہ کے لئے زمیں پر سب سے پہلے گرا ہے^(۲۴۰)۔ تو سب تکالیف کس بناء پر تھیں؟ وہی (جسکو آیت کریمہ) ”وما نقموا منہم إلا أن یؤمنوا باللہ العزیز الحمید (البروج: ۸)“ (میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ تکلیفیں کفار نے مسلمانوں کو صرف اس لئے پہنچائیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے) تو ظاہر ہے کہ (اس واقعہ میں) کفار ان کو زبردستی نارہی کی طرف بلا رہے تھے اور وہ ان کو اسلام (اور جنت) کی طرف زباں حال و قال سے دعوت دیتے تھے۔ (خلاصہ یہ کہ جملہ ”یدعونہ الی النار“ میں ضمیر فاعل کا مرجع کفار ہیں۔ لہذا یہ جملہ پکے موجب شبہ نہیں ہے)۔

یہ جواب بن تو سکتا ہے مگر ظاہر حدیث کے خلاف ہے^(۲۴۱)۔

(۲۴۰) دیکھئے: سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۳۴۲، طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۳۱۱ و ج ۴ ص ۳۸۶، اسد الغابۃ ج ۴ ص ۱۲۲ و ج ۵ ص ۳۳

و ج ۷ ص ۱۵۲

(۲۴۱) خود حافظ ابن حجرؒ نے بھی اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ مذکورہ بالا کلام کے بعد فرماتے ہیں: ”لکن وقع فی رو

ابن السکن و کریمۃ و غیرہما زیادۃ توضیح المراد و تفصیح بأن الضمیر یعود علی قتلة عیمار و ہم أهل الشام...“

اور علامہ عینیؒ نے بھی اس جواب کو غیر صحیح قرار دیا ہے۔ (دیکھئے: فتح الباری ج ۱ ص ۵۴۲، عمدۃ القاری ص ۴۶)

بَابُ الاسْتِعَانَةِ بِالنَّجَارِ وَالصَّنَاعِ فِي

أَعْوَادِ الْمَنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

• حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

بِشْرِ بْنِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ أَنْ مَرَى

تِلْكَ الْمَلِكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ

لِيَهْنُ.

• حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا

بِشْرِ بْنُ الْوَاحِدِ عَنْ أَيَمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ

بِشْرِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْإِ

حْصَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غَلَامًا

نَجَّارًا؟ قَالَ أَنْ شِئْتَ، فَعَمِلْتَ الْمَنْبَرَ.

قوله "بعث إلى امرأة":

مسجد یا اس کے منبر (وغیرہ کے بنوانے) میں بڑھئی اور کاریگروں کی مدد لینا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک عورت کو (جس نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں آپ کے لئے لکڑیوں کا منبر بنوانا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس پر بیٹھ سکیں، اور آپ علیہ السلام نے اس کی یہ گزارش قبول فرمائی تھی مگر اس کی طرف سے کچھ تاخیر ہوئی تو بطور یاد دہانی) کہلا بھیجا کہ تم اپنے غلام سے جو بڑھئی ہے، کہو کہ وہ میرے لئے لکڑیوں کا منبر بنادے تاکہ میں اس پر بیٹھ سکوں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے گزارش کی: یا رسول اللہ! میں آپ کے لئے (لکڑیوں کی) کوئی ایسی چیز بنوانا چاہتی ہوں جس پر آپ (خطبہ وغیرہ کے وقت) بیٹھ سکیں، میرا ایک غلام ہے جو بڑھئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اچھا، تمہاری مرضی۔ پھر اس عورت نے منبر بنوایا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود منبر بنانے کو فرمایا، اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت نے خود گزارش کی تھی کہ میرا ایک نجار (بڑھئی) غلام ہے، اس سے آپ کیلئے ایک منبر بنوادوں۔

تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے اس (عورت ہی) نے عرض کیا تھا (جیسا کہ دوسری روایت میں ہے)۔ پھر آپ علیہ السلام کے منظور فرمانے کے بعد جب اس کی طرف سے (بنوانے میں) تاخیر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے بطور یاد دہانی کہلا بھیجا^(۲۳۲) (پہلی روایت میں اسی کا ذکر ہے)۔ واللہ اعلم

(۲۳۲) یہ جواب حافظ ابن حجرؒ نے علامہ ابن بطالؒ سے نقل کیا ہے (فتح الباری ج ۱ ص ۵۴۴)۔

باب من بنی مسجداً

مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت

حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال
اخبرني عمرو أنّ بُكَيْراً حَدَّثَهُ اَن عاصم بن عُمر بن
قتادة حَدَّثَهُ اَنه سَمِعَ عُبيدَ اللَّهِ الخَوْلَانِي اَنه سَمِعَ
عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ
النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ اَكْثَرْتُمْ وَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِداً قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ اَنه قَالَ
يَتَّبِعُنِي بِهِ وَجَهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

حضرت عبید اللہ خولانیؒ فرماتے ہیں کہ جب حضرت
عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی (ازسرنو) تعمیر کی (اور)
اس میں تبدیلیاں فرمائیں (تو لوگوں میں اس کے خلاف گفتگو
ہونے لگی۔ اس پر آپؐ نے فرمایا: تم میرے خلاف بہت کچھ
گفتگو کر رہے ہو، حالانکہ میں نے آپ علیہ السلام کو فرمانے
ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے
لئے مسجد کی تعمیر میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسی کے
مناسب جنت میں گھر تیار کرادیں گے۔

قوله ”بنی الله له مثله في الجنة“:

”مثله“ میں مشہور اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں اس (کی بنائی ہوئی مسجد) کے مانند ایک گھر بنا دیں
گے، یہ کیسی بات ہے؟ کیا اگر مسجد چھپر کی بنائی تو وہاں بھی اسے چھپر ہی ملے گا؟!

جواب یہ ہے کہ یہاں ”مثل“ بمعنی مشابہ نہیں، بلکہ مناسب و ملائم کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس درجے
عمل و انفاق اور اخلاص و ایثار ہوگا اسی کے مناسب و ملائم اس کیلئے ایک گھر جنت میں بنادیا جائے گا۔ (اسی طرح) بار
الاذان میں جواب اذان کے متعلق جو حدیث آئی ہے ”فقلوا مثل ما يقول المؤذن“^(۲۴۳) ”یہاں مثل کے یہی معنی ہیں۔
مناسب و ملائم کے لئے جائیں تو جیعلتین (حی علی الصلوة وحی علی الفلاح) کے متعلق کوئی اشکال لازم نہیں آتا، کیونکہ جیعلتین
مناسب و ملائم حوقلہ (لاحول ولا قوۃ الا باللہ) ہی ہے، نہ یہ کہ جواباً جیعلہ کو لوٹا دیا جائے۔ (اور اسی طرح آیت کریمہ) ”و جز
سیئة سیئة مثلها“ (الشوری: ۴۰) میں بھی مثل سے محض صورتِ مماثلہ مراد نہیں (بلکہ وہی مناسب و ملائم کے معنی مقصود
ہیں)۔

اگر تیر لئے ہوئے مسجد میں سے گذرے تو اس کا پھل مٹھی میں رکھے

حضرت جابر بن عبد اللہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کچھ تیر لئے ہوئے مسجد میں سے گذر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا: ان کے پھل مٹھی میں رکھو۔

مسجد میں احتیاط سے گذرے

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسجد یا بازار میں گذرنے کے وقت اگر ہاتھ میں تیر ہوں تو ان کے پھل اپنی مٹھی میں رکھے تاکہ اس سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔

مسجد میں شعر پڑھنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرماتے: اے حسان! تم رسول خدا کی طرف سے اپنے اشعار کے ذریعے کفار کی باتوں کا جواب دو، رسول علیہ السلام یہ دعا بھی فرماتے کہ اے اللہ! روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔

برجھی لکیر جہاد کی ٹریننگ کے لئے مسجد میں جاسکتا ہے

حضرت عائشہؓ روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے

بَابُ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ
لَسْتُ لَعَمْرِي أَسْمَعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّ
بِحُلٍّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِيْهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
لِلَّهِ ﷺ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا.

بَابُ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَرَّ
بِشَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلِ فَلْيَأْخُذْ
عَلَى نِصَالِهَا لَا يَغْفِرُ بَغْفِيهِ مُسْلِمًا.

بَابُ الشُّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا
شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَانَ بْنَ ثَابِتٍ
الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَاهُ رِيَّةً أَنْشَدَكَ اللَّهُ هَلْ
سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَا حَسَانُ أَجِبْ عَنِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلَيْتَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟ قَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ.

بَابُ أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس وقت چند حبشی صحابہ مسجد میں جہادی ٹریننگ کے لئے برچیوں سے کھیل رہے تھے۔ میں ان کا کھیل دیکھ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے پردہ کئے ہوئے تھے۔

ابراہیم بن سعد عن صالح بن کيسان عن ابن شہاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة قالت لقد رأيت رسول الله ﷺ يوماً على باب حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ.

زاد ابراهيم بن المُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ.

قولہ ”یلعبون بحرابہم“:

یہ محض کھیل تماشا نہیں تھا، بلکہ (جہاد کی مشق تھی، اور فرمان الہی) ”أعدوا لهم ما استطعتم من قوة“ (الانفال: ۶۰) میں ایک گونہ یہ بھی داخل ہے۔

قولہ ”أنظر إلى لعبهم“:

مقصود لعب دیکھنا تھا، بالتبع کھیلنے والے کو دیکھنا ہوا، اور فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر خوفِ فتنہ نہ ہو تو عورتوں کے لئے اس طرح اجنبی مرد کو دیکھنا جائز ہے^(۲۳۳)۔

بُذِكِرَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي

المسجد

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
سفيان عن يحيى عن عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تُسَالِّهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ
شَيْءٌ اعْطَيْتُ أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي
قَالَ أَهْلُهَا إِنْ شَيْءٌ أَعْطَيْتَهَا مَا بَقِيَ وَقَالَ
سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شَيْءٌ أَعْتَقْتُهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ
لِي فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْتُهُ ذَلِكَ
قَالَ ابْتِئَاعِيهَا فَأَعْتَقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ
تَتَّقِ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ
قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
سَلَى الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَا بِالْأَقْوَامِ يَشْتَرِطُونَ
سُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ! مَنْ اشْتَرَطَ
سُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ
شَرِطَ مِائَةَ مَرَّةٍ

ورواه مالك عن يحيى عن عُمَرَ أَنَّ
بَرِيرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ
يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ
سَمِعُوهُ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى
سَمِعْتُ عُمَرَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ.

مسجد کے منبر پر خرید و فروخت کے مسائل بیان کرنا جائز ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بریرہ (جو ایک
باندی تھی اور اپنے مولیٰ کی مکاتبہ تھی یعنی مولیٰ سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ
اگر وہ اتنا مال مولیٰ کو ادا کر دے تو اسے آزاد کر دیگا۔ اس مال کو بدل
کتابت کہا جاتا ہے)، ان کے پاس آئی اور بدل کتابت کی ادائیگی کے
لئے ان سے مدد مانگی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو
میں تمہارا سارا بدل کتابت تمہارے مالک کو ادا کر دوں گی (اور تم میری
ملکیت میں آ جاؤ گی، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گی، البتہ بدل کتابت
چونکہ میں ادا کر رہی ہوں اس لئے میں تمہاری وارث ہوں گی) اور تمہارا
ولاء (یعنی انتقال کے وقت جو کچھ اپنی ملکیت میں چھوڑو گی وہ) مجھے
ملے گا۔ لیکن بریرہ کے مالکان نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا باقی
ماندہ بدل کتابت ادا کر کے اسے آزاد کر دیں، مگر اس کا ولاء ہمیں ہی
ملیگا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے
تو میں نے حضرت سے اس کا ذکر کیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ اسے خرید کر آزاد کر دو (اور اس کا ولاء تم کو ہی ملے گا کیونکہ) آزاد
کردہ (غلام اور باندی) کا ولاء آزاد کرنے والے ہی کا حق ہے۔ پھر
آپ علیہ السلام مسجد کے منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے: کچھ لوگ
ایسے ہیں کہ معاہدہ میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی اجازت شریعت
الہیہ میں نہیں ہے۔ یاد رکھو: جو شخص ایسی کوئی شرط لگائے گا اس کا کچھ
اعتبار نہ ہوگا اگرچہ سو مرتبہ ویسی شرط لگائے۔

تشریح :

حدیث بریرہؓ سے مسائل کثیرہ کا استنباط:

حدیث بریرہؓ کے متعلق بعضوں نے لکھا ہے کہ پانچ سو (۵۰۰) مسائل اس سے استنباط کئے گئے ہیں۔

قولہ ”لیس فی کتاب اللہ“ کی وضاحت:

اس سے مراد یہ نہیں کہ جس کا ذکر کتاب اللہ میں نہ ہو، کیونکہ بہت سی شرائط ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر کتاب اللہ میں نہیں ہے، مگر وہ بالاتفاق جائز ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو تو پھر شبہ یہ ہوگا کہ کتاب اللہ میں ولاء کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، تو اس کی شرط کرنا کتاب اللہ کے خلاف کس طرح ہوگا؟

در اصل کتاب اللہ سے مراد شرع اللہ یعنی جملہ شریعت، گویا کتاب اللہ مع اس کے مبین (مراد ہے)۔ تو ”لیس فی کتاب اللہ“ کا خلاصہ مطلب یہ ہوگا کہ جو شرط کتاب و سنت کے ملائم نہ ہو۔

حدیث بریرہؓ کی ایک دوسری روایت:

(حدیث بریرہؓ کی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت عائشہؓ نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بریرہ اس طرح آئی تھی (یعنی بدل کتابت کے بارے میں مدد طلب کرنے کے لئے) اور یہ کہتی تھی، مگر وہ لوگ ولاء کی شرط لگا۔ ہیں تو حضور ﷺ نے فرمایا: ”اشترطی لہم الولاء؛ فإن الولاء لمن أعتق“^(۲۳۵)۔

اس میں ایک شبہ تو یہ ہے کہ جب شرط ولاء کتاب (اللہ) کے خلاف تھی، تو آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہؓ سے اجازت کس طرح دی؟ پھر یہ کہ اس میں گویا وعدہ کر کے خلاف کرنے کی تلقین ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ ہاں شرط کر لو، حالانکہ اسے پورا کرنا پیش نظر نہیں؟

اس کے متعلق مختصر اتنی بات یاد رکھو کہ یہاں ”اشترطی“ کے معنی ”شرط کرو“ نہیں، بلکہ اس کے معنی ہیں شرط کرنے دے۔ چنانچہ بخاری ہی کی بعض روایت میں بجائے ”اشترطی“ کے ”دعیہم یشترون“^(۲۳۶) (ہے)، یعنی ان کی شرط کرنے دے، انکی ایسی ایسی سوشراطیں بھی بیکار ہو گئی ”فإن الولاء لمن أعتق“۔

(۲۴۵) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۴۸/۱) ومسلم أيضاً في صحيحه (۴۹۴/۱)۔

(۲۳۶) صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۳۹

بَابُ التَّقَاضِي وَالْمُلَازِمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

مسجد میں قرضدار سے اپنے قرض کا تقاضا کرنا اور اس کی ادائیگی کے لئے دباؤ ڈالنا

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب انه تقاضى ابن ابي حذر دَيْنًا كان له عليه في المسجد فارتفعت صواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما حتى كشف يسجد حُجْرَتِهِ فنادى يا كعب قال ليك يارسول الله قال ضَعُ من دَيْنِكَ هذا وَاَوْمَأْ اليه اى الشطر قال لقد فعلت يارسول الله قال قُمْ فَاَقْضِهِ.

بَابُ كُنُسِ الْمَسْجِدِ وَالتَّقَاطِطِ الْحَرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيْدَانِ

حدثنا سليمان بن حَرْبٍ قال حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَوْدَاؤَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَا تَنْقَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ أَذْنُتُمُونِي بِهِ؟ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرَهَا فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا.

حضرت کعبؓ کا حضرت ابن ابی حذرؓ پر کچھ قرض تھا، ایک دن مسجد میں کعبؓ نے اس کا تقاضا کیا، تو ان دونوں کے درمیان اونچی آواز میں بحث و تکرار ہوئی، آپ علیہ السلام اپنے حجرہ شریف سے ان کی آواز سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کا پردہ ہٹا کر حضرت کعبؓ کو آواز دی، حضرت کعبؓ حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے سفارش کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے قرضے کا آدھا معاف کر دو، وہ فوراً اس پر رضامند ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ابن ابی حذرؓ کو حکم کیا کہ اٹھو اور یہ ادا کر دو۔

مسجد میں جھاڑو دینے اور چیتھڑے، کوڑے کرکٹ اور لکڑیوں کے ٹکڑے صاف کرنے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اس کے انتقال کر جانے کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ وہ تو مر گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اچھا اب مجھے اس کی قبر دکھا دو۔ لوگوں نے دکھا دی۔ آپ علیہ السلام اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ ادا فرمائی۔

تشریح:

قوله ”أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء“:

یہاں شک کے ساتھ ہے، دوسری روایت میں متعین ہے کہ وہ عورت تھی ^(۲۳۷)۔

قوله ”فأتی قبره، فصلى عليها“ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا:

(اس روایت میں تصریح ہے کہ) قبر پر آپ ﷺ نے نماز (جنازہ) پڑھی۔

حنفیہ ”کامسک اس کے متعلق مشہور ہے کہ صلاۃ علی القبر دو ہی صورت میں ہو سکتی ہے: (۱) ایک تو یہ کہ (میت) بدون نماز ہی کے دفن ہو گیا۔ (البتہ ایسی صورت میں نماز اس وقت تک پڑھی جاسکتی ہے) جب تک کہ تفسیح (اور لاش کے گلے سے جانے) کا گمان غالب نہ ہو۔ (۲) دوسری صورت یہ کہ بلا حضور ولی نماز پڑھ لی جائے، تو ولی کو قبر پر نماز پڑھنے کی اجازت ^(۲۳۸) ہے۔

بس اسی سے اس حدیث (سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ غیر ولی کو بھی قبر پر نماز پڑھنا جائز ہے، ان کے استدلال) کا جواب ہو گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام تو محض ولی نہیں، اولی بالمؤمنین ہیں ^(۲۳۹)۔

(۲۴۷) أخرجه أيضاً البخاري في صحيحه (۱/۶۵-۶۶) من طريق حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة: ”أن امرأة - أو رجلاً - كانت تقم المسجد، ولا أراه إلا امرأة...“.

وقال الحافظ في الفتح (۱/۵۵۳): ”ورواه ابن خزيمة - في صحيحه: ۲/۲۷۲ باب تقميم المساجد - من طريق

العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فقال: امرأة سوداء، ولم يشك“

(۲۳۸) دیکھئے: ہدایہ ج ۱ ص ۱۸۰، در مختار مع رد المحتار ج ۲ ص ۲۲۲-۲۲۳

(۲۴۹) كما قال تعالى: ”النبی أولى بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم“ (الأحزاب: ۶).

باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

حدثنا عبد الله بن ابي حمزة عن ابي حمزة عن ابي حمزة عن عائشة قالت لما نزلت الايات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقراهم على اس ثم حرم تجارة الخمر.

شراب کی تجارت کے حرام ہونے کو مسجد میں بیان کرنا

(یعنی مسجد میں یہ مسئلہ بیان کرنا کہ شراب کی تجارت حرام ہے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورۃ بقرہ کی رہا سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور لوگوں کے سامنے ان آیات کی تلاوت فرمائی، پھر شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا۔

قوله ”لما أنزلت الآيات ... في الربا ... ثم حرم تجارة الخمر“ پر شبہ اور اس کا جواب:

اس میں اشکال ہوتا ہے کہ تحریم خمر تو ابتدائے ہجرت میں (نازل) ہو چکی تھی^(۲۵۰)، اور ربا کی آیت بہت بعد میں نازل ہوئی^(۲۵۱)۔ پھر اس کے کیا معنی کہ آیت ربا نازل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے تجارت خمر کی تحریم بیان کی؟

(۲۵۰) یہ بات تو مشہور و مسلم ہے کہ شراب کی حرمت ربا کی حرمت سے پہلے نازل ہوئی، چنانچہ امام نوویؒ شرح مسلم میں (۲۳/۲)

ماتے ہیں: ”قال القاضي وغيره: تحريم الخمر هو في سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فإن آية الربا آخر نزل أو من آخر ما نزل.“ (واقره الحافظ في الفتح: ۵۵۴/۱، والعيني في العمدة: ۵۰۷/۳)۔ مگر حرمت شراب کا نزول ابتدائے ہجرت میں ہوا، یہ محل نظر ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں (۶۶۳/۲) حضرت جابرؓ کی حدیث ہے کہ: ”صَبَحَ أَنَسٌ غَدَاةَ أَحَدِ الْخَمْرِ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ جَمِيعاً شُهَدَاءَ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا“، اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ احد تک حرمت خمر نازل نہیں ہوئی، بلکہ حافظ ابن حجرؒ فتح الباری (ج ۳ ص ۳۱ کتاب الاشربة، باب قول الله تعالى ”إنما الخمر والميسر...“) میں رقمطراز ہیں: ”وقد بينت الوقت الذي نزلت فيه آية المذكورة، وأنه كان في عام الفتح قبل الفتح. ثم رأيت الدمياطي في سيرته جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبية، لتحديبية كانت سنة سب. وذكر ابن إسحاق أنه كان في واقعة بني النضير، وهي بعد واقعة أحد، وذلك سنة أربع على الجح. وفيه نظر، لأن أنساً كان الساقى يوم حُرِّمَتْ، فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك.“

(۲۵۱) فی تفسیر ابن کثیر (۱/۲۹۹): ”وقال الثوري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله ﷺ آية الربا. رواه البخاري عن قبيصة عنه. وقال أحمد عن يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الربا.“

جواب یہ ہے کہ مطلب اس کا یہ نہیں کہ تحریم خمر تحریم ربا کے ساتھ ہوئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تحریم ربا (بیان کرنے) کے ساتھ تبعا کسی ضرورت یا مناسبت سے آپ علیہ السلام نے دوبارہ تحریم خمر کا بھی بیان کر دیا۔

اور خمر و ربا میں ایک معنوی مناسبت بھی ہے، چنانچہ سود خور کی نسبت قرآن میں آیا ہے ”لَا يَقْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْمُونَ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ“ (البقرة: ۲۷۵)، یعنی خبطی اور پاگل کی طرح کھڑا ہوگا۔ یہی چیز شراب نوشی میں ہوتی ہے۔

مسجد کے لئے خادم رکھنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آیت کریمہ نذرت لک ما بطنی محرراً کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں محرر کا مطلب ہے کہ یہ بچہ مسجد قدس کی خدمت کے لئے وقف ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، (اس کے انتقال کر جانے کے بعد ایک دن آپ علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ مر گئی ہے، تب) آپ نے اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔

قیدی اور قرضدار کو مسجد میں باندھ رکھنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ گزشتہ رات (نماز تہجد کے وقت) ایک سرکش و شر جن میری نماز میں خلل ڈالنے کے لئے اچانک میرے پاس آیا۔ لیکر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دیدی (اور میں نے اسے پکڑ لیا) اور میرا ارادہ ہوا کہ اسے مسجد کے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح تم اسے دیکھو۔ مگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آگئی ”رب ہب.....“ یعنی اے میرے رب! مجھے ایسی سلطنت عطا کیجئے میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ اس لئے (میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار بھگا دیا۔

بَابُ التَّخَدُّمِ لِلْمَسْجِدِ

وقال ابن عباس نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا: مُحَرَّرًا لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهُ.

حدثنا احمد بن واقد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابی رافع عن ابی هريرة ان امرأة اور رجلاً كانت تَقُمُّ المسجدَ ولا اُراه الا امرأة فذكر حديث النبي ﷺ انه صلى على قبرها.

بَابُ الْأَسِيرِ أَوِ الْغَرِيمِ يُرْبِطُ فِي الْمَسْجِدِ

حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انا رُوِّحَ ومحمد بن جَعْفَرٍ عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابی هريرة عن النبي ﷺ قال ان عِفْرِيْتًا مِنَ الْجَنِّ تَفْلَسُ عَلَى الْبَارِحَةِ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَّا كُنَيْيَ اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سَلِيمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي قَالَ رُوِّحَ فَرَدَّةً خَاسِئًا.

قوله ”فذكرت قولَ أخى سليمان“ پر شبہ اور اس کا جواب:

اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی دعاء تو عام تسخیر (اور تمام جنات کو تابع بنانے) کے متعلق تھی، اور یہ افراد و آحاد کی تسخیر یا کسی ایک آدھ کو قید کر لینا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت (اور ان کی خاص بادشاہت) میں قادح نہیں (تو پھر آپ علیہ السلام نے اس جن کو قید کرنے سے گریز کیوں کیا؟)۔

جواب یہ ہے کہ بے شک یہ (امر یعنی ایک آدھ کو قید کرنا اور مسخر کر لینا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصی بادشاہت کیلئے) قادح نہ تھا، مگر (اس میں ادنیٰ درجہ کی شرکت سلیمانی بادشاہت میں ضرور تھی، اس لئے) حضور ﷺ نے اس ادنیٰ درجہ کی شرکت اور ایہام کو بھی گوارا نہ فرمایا۔

اسلام لانے کے وقت غسل کرنا، اور قیدی کو مسجد میں باندھنے کا ذکر خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشہور قاضی حضرت شریحؒ (مجرم مثلاً) قرضدار کو (جو ناحق قرض کی ادائیگی نہ کرے) مسجد کے ستون کے ساتھ قید رکھنے کا حکم دیتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے گھوڑ سواروں کی ایک فوج نجد کی طرف بھیجی۔ وہ وہاں کے مشہور شخص ثمامہ بن اثال کو پکڑ کے لے آئے اور (آپ علیہ السلام کے حکم سے) مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے باہر تشریف لا کر (اس سے پوچھا: اے ثمامہ! میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اس نے جواب دیا: میں اچھا گمان رکھتا ہوں کہ مجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ یاد رکھئے گا! اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو اس کا انتقام لینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور اگر آپ مجھ سے درگزر فرمائیں گے تو مجھے شکر گزار پائیں گے۔ اور اگر آپ مجھ سے مال و دولت لینا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں:

بَابُ الْاِغْتِسَالِ اِذَا اَسْلَمَ وَرَبِطَ

الاسیر ایضاً فی المسجد

وكان شُرَيْحٌ يأمر الغريمَ أَنْ يُحْبَسَ

الى سَارِيَةِ المسجد.

حدثنا عبد الله بن يوسف قال

حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن ابی

سعيد انه سمع ابا هريرة قال بعث النبي

صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد

فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له

ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري

المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه

وسلم فقال اطلقوا ثمامة فانطلق الى

نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم

دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله
وان محمدا رسول الله.

کتنی دولت چاہئے؟ وہ میں دیدوں گا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کوڑا
جواب نہیں دیا۔ اور اسے اس دن قید کی حالت میں رکھا گیا۔ دوسرے
دن آپ علیہ السلام نے پھر وہی سوال دہرایا، اس نے جواب دے
گزشتہ کل جو کچھ میں نے عرض کیا تھا، آج بھی میرا وہی جواب ہے
اس دن بھی اسے قید میں رکھا گیا۔ تیسرے دن بھی آپ علیہ السلام نے
اس سے وہی سوال دہرایا اور اس نے سابقہ جواب دہرایا۔ پھر آپ علیہ
السلام نے (اسے رہا کر دینے کا حکم کیا۔ رہا ہونے کے بعد وہ مسجد کے
قریب کھجور کے ایک باغ میں چلا گیا اور غسل کر کے مسجد میں واپس آ
اور ”اشہدان لا اله الا الله“ پڑھ کر مشرف باسلام ہو گیا۔

قوله ”فربطوه بسارية من سواري المسجد“:

مسجد میں اس لئے باندھا کہ اس وقت تک باقاعدہ کوئی جیل خانہ تیار نہیں ہوا تھا^(۲۵۲)۔ صدیق اکبرؓ کے زمانہ میں بھی
مستقل کوئی جیل خانہ نہیں بنا۔ فاروق اعظمؓ کے زمانہ خلافت میں مستقل جیل خانہ بنایا گیا^(۲۵۳)۔

(۲۵۲) علامہ عینیؒ نے مجملہ اور وجوہ کے اسے بھی ذکر کیا ہے (عمدة القاری ج ۳ ص ۵۱۶)۔

(۲۵۳) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۳۵ ص ۳۹۸، احکام القرآن للقرطبی ج ۶ ص ۱۵۳، احکام الجن ومعاملة الجناء فی الاسلام

بَابُ الْخِيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَىٰ وَغَيْرِهِمْ
 حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي
 لَأْكْحَلٍ فَضْرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خِيْمَةً فِي
 الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يُرْعِهِمْ وَفِي
 الْمَسْجِدِ خِيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ
 إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخِيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا
 مِنْ قَبْلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْدُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ
 مِنْهَا.

مسجد میں بے سہارا بیماروں وغیرہ کے لئے خیمہ لگانا
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خندق کی لڑائی میں
 حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رگ ہفت اندام میں تیر کا زخم
 لگا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لئے مسجد میں ایک خیمہ سا نصب
 کر دیا تاکہ قریب سے ان کی عیادت اور دیکھ بھال کر سکیں۔ مسجد میں
 بنو غفار کا بھی خیمہ نصب تھا۔ تو جب خون بہہ کر ادھر آنے لگا تو لوگ
 ڈر گئے اور وہ کہنے لگے: اے خیمہ والوں! یہ خون کیسا ہے جو تمہاری
 طرف سے بہہ کر ادھر آ رہا ہے۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ سعد رضی اللہ
 عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا ہے۔ چنانچہ وہ اسی سے شہید ہو گئے۔

قوله ”فضرب خيمة في المسجد...“:

بظاہر یہاں مسجد سے مسجد نبوی مراد معلوم ہوتی ہے، اور بظاہر امام بخاریؒ بھی اسی کو لے رہے ہیں، اسی لئے اس واقعہ سے عام مساجد عرفیہ کا حکم ثابت کرنے کی کوشش ہے (کہ بطرح مسجد نبوی میں ضرورت کی وجہ سے خیمہ نصب کرنا جائز ہے، اسی طرح دوسری مساجد میں بھی یہ بات درست ہے)۔

لیکن اس جگہ مسجد نبوی مراد لینا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ حضور ﷺ تو اس وقت بنی قریظہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور بنو قریظہ (کی بستی) مسجد نبوی سے چھ میل پر ہے (لہذا اگر مسجد نبوی مراد ہو جہاں سے اس وقت حضور ﷺ چھ میل دور تھے) تو پھر ”لیعودہ من قریب“ کا کیا مطلب ہوگا؟ لا محالہ یہاں مسجد نبوی مراد نہیں ہو سکتی، بلکہ (لفظ مسجد میں) اور زیادہ تعمیم کر کے کہنا چاہئے کہ (یہاں مسجد سے مسجد عرفی مراد ہی نہیں، مسجد سے) وہ خاص مقام مراد ہے جس کو آپ علیہ السلام نے بنی قریظہ (کے علاقے) میں نماز پڑھنے کیلئے عارضی طور پر مقرر کر لیا ہوگا^(۲۵۳)، جیسا کہ آپ علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ کو اگر کہیں قیام فرمانا ہوتا تو نماز کے لئے ایک جگہ خاص فرما لیتے۔ (الغرض یہاں) فقہی مسجد مراد نہیں۔

(۲۵۳) یہاں مسجد سے مسجد نبوی مراد نہ ہونے کی بنیاد جس بات کو بنایا گیا یعنی یہ کہ آپ علیہ السلام اُس وقت بنو قریظہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور مسجد نبوی سے چھ میل کے فاصلہ پر مقیم تھے، یہی بات محل نظر ہے، اس لئے کہ روایات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت =

== سعد بن معاذؓ کے لئے جس وقت مسجد میں خیمہ نصب کیا گیا اس وقت آپ علیہ السلام بنو قریظہ کی بستی میں نہیں، بلکہ مدینہ میں غزوہ خندق میں مشغول تھے اور حضرت سعدؓ بھی اسی غزوہ میں زخمی ہوئے تھے جیسا کہ یہاں کی روایت میں بھی تصریح ہے، اس کے بعد جب آپ علیہ السلام غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے تو حکم الہی سے بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے اور جا کر ان کا محاصرہ کیا، اُس وقت حضرت سعدؓ مدینہ ہی میں تھے، پھر جب بنو قریظہ نے حضرت سعدؓ کو حکم تسلیم کیا تو آپ علیہ السلام نے ان کے پاس خبر بھیجی اور وہ سوار ہو کر بنو قریظہ کی بستی میں آئے اور اپنا مشہور فیصلہ سنایا۔

ذیل میں اس سلسلہ کی چند روایات ملاحظہ ہوں:

أخرج البخاري في صحيحه (٥٩١/٢) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "أصيب سعد يوم الخندق زماً رجل من قريش يُقال له جبان بن العرقه، رماه في الأكحل، فضرب النبي ﷺ خيمته في المسجد، ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله ﷺ من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفذ رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي ﷺ: أين؟ فأشار إلى بني قريظة. فأتاهم رسول الله ﷺ، فنزلوا على حكمه، فردَّ الحكم إلى سعد. قال: فبإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبي النساء والذرية وأن تقسم أموالهم...". یہاں "فَضْرَبَ خَيْمَةً... فلما رجع من الخندق..." کے بعد "فأتاه جبريل فقال: أخرج إليهم" اس پر نص ہے کہ آپ علیہ السلام نے مدینہ کی مسجد میں پہلے خیمہ نصب کیا، اس کے بعد بنو قریظہ کی طرف نکلے۔

وأخرج مسلم في صحيحه (٩٥/٢) من طريق أبي أمامة سهل بن حنيف قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله ﷺ إليه، فأتاه على حمار، فلما دنى قريباً من المسجد قال رسول الله ﷺ: للأَنْصار: قوموا إلى سيدكم.....".

قوله "فأرسل إليه فأتاه على حمار" سے معلوم ہوا کہ حضرت سعد بن معاذؓ آپ علیہ السلام کے ساتھ بنو قریظہ کی بستی میں نہیں گئے تھے بعد میں ان کو بلا یا گیا تھا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہاں "فَضْرَبَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ" میں مسجد سے مسجد نبوی مراد ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے اور "لِيعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ" کا مطلب بھی بالکل واضح ہے، اسی لئے امام نوویؒ، علامہ ابن بطلانؒ، حافظ ابن حجرؒ، علامہ عینیؒ وغیرہ علماء و محدثین اس پر متفق ہیں کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ مستتب ہوتا ہے کہ مسجد میں خیمہ نصب کرنا اور ضرورت کی وجہ سے مسجد میں سکونت اختیار کرنا جائز ہے (دیکھئے: شرح مسلم للنووی: ۹۵/۲، فتح الباری ج ۱ ص ۵۵۶، عمدۃ القاری ج ۳ ص ۵۱۷ و ۵۱۹)۔

واضح رہے کہ یہاں دو موقع پر "مسجد" کا ذکر آیا ہے، ایک تو "فَضْرَبَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ" میں، دوسرے "فلما دنى قريباً من المسجد" میں، تو پہلی جگہ مسجد سے مسجد نبوی مراد ہے جیسا کہ اوپر گذرا، وقال الحافظ في الفتح (٤١٢/٧) كتاب المغازي، باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة (...): "... فدل قوله 'فلما خرج إلى بني قريظة' أن سعداً كان في مسجد المدينة".

بُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ
وقال ابنُ عباسٍ طاف النبي صلى الله
وسلم على بَعِيرِهِ.

کسی ضرورت سے اونٹ وغیرہ جانور کو مسجد میں لانا
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے
اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔

حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا
ث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل
عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة
ام سلمة قالت شكوت الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم اني اشتكى قال طوفي
وراء الناس وانتي راكبة فطفت ورسول
صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب
ت يقرأ "الطور وكتاب مسطور"

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ (حجۃ الوداع کے موقع
پر جب آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف روانگی کی تیاری میں تھے
اور میرا طواف رہ گیا تھا) میں نے آپ سے شکایت کی کہ میں بیمار ہوں
(اس لئے پیدل طواف نہ کر سکی)، آپ نے فرمایا: (جب لوگ نماز
میں کھڑے ہوں اس وقت اونٹ پر) سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے
طواف کرلو۔ چنانچہ میں اسی طرح طواف کیا اور اس وقت آپ علیہ
السلام بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور ”والطور و کتاب
مسطور“ کی تلاوت فرما رہے تھے۔

قوله ”إدخال البعير في المسجد لليلة“، علت کے معنی:

یہاں امام بخاریؒ نے (ادخال بعیر فی المسجد کی) تخصیص کردی ”علت“ کے ساتھ۔ عام طور پر اس جگہ شارحین نے
”ت“ سے مرض مراد لیا ہے ^(۲۵۵)، جیسا کہ حدیث الباب کا واقعہ ہے (کہ حضرت ام سلمہؓ نے بیماری کی وجہ سے اونٹ پر سوار

اور دوسری جگہ مسجد سے وہ موضع مراد ہے جسے آپ علیہ السلام نے بنی قریظہ کے محلہ میں نماز کے لئے مقرر فرمایا تھا، چنانچہ حافظ فتح
ی (ج ۷ ص ۱۲۲) کتاب مناقب الانصار، باب مناقب سعد بن معاذ (میں فرماتے ہیں: ”قوله في هذه الرواية “فلما بلغ قريبا من
مسجد“ أي الذي أعده النبي ﷺ أيام محاصرته لبني قريظة للصلاة فيه“۔ وفي إرشاد الساري (۸/۳۱۵) کتاب مناقب
سعد، باب مناقب سعد): ”[عن أبي سعيد الخدري أن أناساً] وهم بنو قريظة [نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه]
ي ﷺ، وكان سعد رُمي في غزوة الخندق ... [فجاء] من المسجد المدني النبوي [على حمار، فلما بلغ قريبا من
مسجد] الذي أعده النبي ﷺ للصلاة أيام محاصرته لبني قريظة ...“

(۲۵۵) بلکہ حافظ ابن حجر، علامہ عینیؒ نے ”علت“ کی تفسیر مطلق ”حاجت“ سے کی ہے (دیکھیں: فتح الباری ج ۱ ص ۵۵۷، عمدۃ القاری ج
۵۱۹)، اور علامہ احمد علی سہارنپوریؒ نے حاشیہ بخاری میں اسی کو لیا ہے، البتہ حافظ ابن حجرؒ نے بعض علما سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ”علت“
”ضعف“ کے لئے ہیں۔

ہو کر طواف کیا)، اور حضور ﷺ نے بھی بیماری کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کیا تھا جیسا کہ دوسری روایت میں مصرح ہے اور ”علت“ کے معنی یہاں مطلق کسی سبب کے بھی ہو سکتے ہیں۔

باب

باب بلا ترجمہ

حدثنا محمد بن المثنی قال

حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي

عن قتادة قال حدثنا انس ان رجلا من

من اصحاب النبي صلى الله عليه

وسلم خرجا من عند النبي صلى الله

عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما

مثل المصباحين يضيئان بين ايديهما

فلما افترقا صار مع كل واحد منهما

واحد حتى اتى اهله.

باب الخَوْخَةِ والمَمَرِ في المسجد

حدثنا محمد بن سنان قال

حدثنا فليح قال حدثنا ابو النضر عن

عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن

ابي سعيد الخدري قال خطب النبي

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب میں سے دو شخص آپ کے پاس (مسجد کے اجتماع میں شریک وہاں) سے اندھیری رات نکلے، اچانک منور چراغ کی طرح کوئی چیز دونوں کے آگے روشنی پھیلا کر ان کے ساتھ چلنے لگی یہاں تک کہ جب وہ آدوسرے سے جدا ہوئے تو دونوں کے ساتھ ایک ایک روشنی تھی، اسی طرز اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔

مسجد میں اپنے گھر کا دروازہ کھولنا اور اس میں آمد و رفت کا راستہ بنانا اور سر نہیں

حضرت ابوسعید خدریؓ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام الموت میں ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر ہمیں خطبہ جس میں آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو کلی اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو دنیا میں رہ کر حیات طویلہ حاصل کرے اور اگر چاہے

(۲۵۶) أخرجه أبو داود في سننه (۲۵۹/۱) من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس: "أن رسول الله

ﷺ قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته..."

سَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَيْرٌ
بِدَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ
مَا عِنْدَ اللّٰهِ فَبَكَى اَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ فِى
مَفْسِى مَا يُبَكِّى هَذَا الشَّيْخُ اِنْ يَكُنْ
اللّٰهُ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ
فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ؟ فَكَانَ
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ
عَبْدٌ وَكَانَ اَبُو بَكْرٍ اَعْلَمَنَا فَقَالَ يَا
اَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكُ اِنَّ اَمْرَ النَّاسِ عَلِىَّ فِى
سُجْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ
سُجْدًا مِّنْ اَمْتِى خَلِيلًا لَا تَخْذُلُ
اَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ وَمَوَدَّةُ
يُنَفِّقِينَ فِى الْمَسْجِدِ بَابُ الْاِسْدِ الْا
بُ اَبِى بَكْرٍ.

اپنے مولائے حقیقی کے پاس چلے جائے، اس بندہ نے مولیٰ کے پاس جانے
کو پسند کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ رونے لگے۔ تو میں نے اپنے دل میں
کہا کہ یہ بوڑھا شخص کیوں رورہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو دنیا اور
آخرت میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کو اس کے ارادہ پر چھوڑ دیا ہے اور
اس بندے نے آخرت کو قبول کیا ہے تو اس میں رونے کی کوئی بات ہے؟
بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس ”بندہ“ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں
(اور آپ کی بات میں اشارہ تھا کہ آپ دنیا سے رحلت فرمانے والے ہیں،
جس کو حضرت ابو بکر پہلے ہی سمجھ گئے)، واقعہً حضرت ابو بکرؓ ہم میں سب سے
زیادہ علم و معرفت کے حامل تھے۔ حضرت ابو بکرؓ روتے ہوئے دیکھ کر آپ
علیہ السلام نے فرمایا: اے ابو بکر! روؤ نہیں (پھر آپ علیہ السلام نے سب کو
مخاطب کر کے فرمایا: جس کی صحبت و رفاقت اور مال و دولت نے میرا سب
سے زیادہ تعاون کیا وہ صرف ابو بکر ہی ہیں۔ اگر میں اپنے پروردگار کے علاوہ
لوگوں میں سے کسی کو دلی دوست اور محبوب حقیقی بنانا تو یقیناً ابو بکر ہی کو بناتا۔
ہاں ابو بکر میرے اسلامی بھائی اور محبوب ہیں۔) آپ نے حضرت ابو بکرؓ کی
فضیلت بیان کرنے کے لئے یہ بھی فرمایا کہ (جتنے لوگوں نے مسجد میں اپنے
گھروں کے دروازے کھولے ہیں ان سب کے دروازے بند کر دیئے
جائیں، البتہ صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔

تشریح :

قولہ ”ما یبکی هذا الشیخ، ان یکن اللہ خیر عبدًا...“:

یعنی آپ علیہ السلام تو قصہ کے طور پر ایک بات بیان فرما رہے تھے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟

قولہ ”إلا باب أبي بكر“:

بعض روایتوں میں باب علیؑ کا بھی استثناء آیا ہے^(۲۵۷)، پھر بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعد میں باب علیؑ کو بھی بند کرنے کا حکم دیدیا^(۲۵۸)۔

حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے اس طرح تطبیق دی کہ ابتداء دونوں کا استثناء ہوگا، بعد میں باب علیؑ کو بند کر دیا، باب ابو بکرؓ خیر تک باقی رہا^(۲۵۹) (اسے بند نہیں کیا گیا)، کیونکہ (مذکورہ حدیث میں جو واقعہ ہے) یہ مرض الموت کا واقعہ ہے۔ اس میں بھی

(۲۵۷) البتہ ان روایتوں کی صحت وضعف کے بارے میں علمائے حدیث کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے، تفصیل کے لئے دیکھیں: شرح مشکل الآثار للإمام الطحاوی ج ۹ ص ۱۷۸-۱۹۸ (باب بیان مشکل ما روى عن رسول الله ﷺ في الباب الذي استثناه من الأبواب التي كانت إلى مسجده، فأمر بسدها غير ذلك الباب)، موضوعات ابن الجوزی ج ۱ ص ۲۷۲-۲۷۴، القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد ص ۲۶-۳۳، اللآلی المصنوعة في الأحاديث الموضوع ج ۱ ص ۳۴۶-۳۵۲، فتح الباری ج ۷ ص ۱۸-۱۹ (كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ ”سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر، تحت الحديث برقم ۳۶۵۴)۔

(۲۵۸) یہ روایت نہیں ملی، امام طحاویؒ نے شرح مشکل الآثار میں، حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں اور حافظ سیوطیؒ نے اللآلی المصنوعة میں ”استثناء باب علیؑ“ والی روایات پر تفصیل سے کلام کیا ہے، ان میں سے کسی نے بھی ایسی کوئی روایت ذکر نہیں کی، بلکہ امام طحاویؒ و حافظ ابن حجرؒ۔ ”استثناء باب ابی بکرؓ“ اور ”استثناء باب علیؑ“ والی روایات میں تطبیق کی جو تقریر کی ہے وہ (ان کے علم میں) کسی ایسی روایت کے عدم وجود پر دلالت ہے، دیکھئے: شرح مشکل الآثار ج ۹ ص ۱۷۸-۱۹۸، فتح الباری ج ۷ ص ۱۸-۱۹۔

(۲۵۹) یہ وجہ تطبیق حافظ ابن حجرؒ کے کلام میں نہیں ملی، انہوں نے فتح الباری (ج ۷ ص ۱۲-۱۵ باب فضائل ابی بکر) میں ”استثناء باب علیؑ“ سے متعلق بہت سی روایات ذکر کی ہیں، مگر ان میں سے کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ بعد میں باب علیؑ کو بھی بند کر دیا گیا، تطبیق بین الروایات سے متعلق حافظ کی عبارت یہ ہے: ”وإن الجمع بين القصتين - قصة استثناء باب أبي بكر وقصة استثناء باب علي - ممكن، وأشار إلى ذلك البزار في مسنده فقال: ورد من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة علي، وورد من روايات أهل المدينة في قصة أبي بكر، فإن ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دلّ عليه حديث أبي سعيد الخدري، يعني الذي أخرجه الترمذي أن النبي ﷺ قال: ”لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنباً غيري وغيرك“، والمعنى أن باب علي كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته بابٌ غيره، فلذلك لم يؤمر بسده، ... ومُحْصَلُ الجمع: أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين ففي الأولى استثنى علي لما ذكره، وفي الأخرى استثنى أبو بكر. ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يُحمل ما في قصة علي

ملفتِ صدیقی کی طرف لطیف اشارہ تھا (۲۶۰)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں ایک روز اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور مسجد کے منبر پر بیٹھ کر حمد و ثناء کے بعد ہمیں خطاب کیا جس میں یہ بھی فرمایا: ابوبکر نے اپنی جان و مال سے میری جس قدر مدد کی کسی اور نے نہیں کی۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا دلی دوست، محبوب حقیقی بناتا تو ابوبکر ہی کو بناتا (مگر میں ایسا نہیں کر سکتا)، البتہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں۔ اس مسجد میں لوگوں کے جتنے دروازے کھلتے ہیں ان سب کو بند کرو، سوائے ابوبکر کے دروازہ کے۔

کعبہ اور دوسری مساجد میں دروازوں اور ان میں تالے لگانے کا

انتظام رکھنا

(حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے طائف میں مستقل رہائش اختیار کر کے وہاں مسجد بنوائی اور وہاں کی بہت سی

حدثنا عبد اللہ بن محمد الجعفی قال حدثنا وھب بن جریر قال حدثنا ابی قال سمعت علی بن حکیم عن عکرمۃ عن ابن عباس قال خرج رسول اللہ ﷺ فی مرضہ الذی مات فیہ صائباً رأسہ بخرقۃ فقعہ علی المنبر فحمد اللہ اثنی علیہ ثم قال انه لیس من الناس احد آمن سلی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر ابن ابی قحافۃ لو کنت متخذاً من الناس خلیلاً لاتخذت اباکر خلیلاً ولكن خُلۃ الاسلام افضلُ سدوا عنی کلَّ خوۃ فی هذا المسجد غیر خوۃ ابی بکر۔

باب الابواب والغلق للکعبۃ والمساجد

قال ابو عبد اللہ وقال لی عبد اللہ بن محمد حدثنا سُفیان عن ابن جریر قال قال لی ابن ابی

ع علی الباب الحقیقی، وما فی قصۃ ابی بکر علی الباب المجازی، والمراد به الخوۃ کما صرح به فی بعض طرقہ ... بذه طریقۃ لا بأس بها فی الجمع بین الحدیثین، وبها جمع بین الحدیثین المذكورین أبو جعفر الطحاوی فی "مشکل تنار"، وأبو بکر الکلاباذی فی "معانی الأخبار".

(۲۶۰) جیسا کہ امام خطابی، حافظ امین حبان، علامہ ابن بطل، حافظ ابن حجر، علامہ عینی وغیرہ علما نے تصریح کی ہے (دیکھئے: فتح الباری

۷/۱۴، عمدۃ القاری ج ۳ ص ۵۲۷ و ج ۱۱ ص ۳۹۱)۔

مَلِيكَةَ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ
ابنِ عَبَّاسٍ وَأَبَوَابَهَا.

مسجدیں آپ کے زیرِ نگرانی تھیں، ان مساجد میں مضبوط دروازے لگائے گئے تھے۔ انہی مسجدوں کے بارے میں (ابن ابی ملیکہ نے ابن جریج سے فرمایا: کاش! تم ابن عباس کی مسجدیں اور ان کے دروازے دیکھتے (کہ کتنے مضبوط ہیں)۔

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عِثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ
فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ وَاسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعِثْمَانُ بْنُ
طَلْحَةَ ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابَ فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ
خَرَجُوا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ
بِلَالَ فَقَالَ صَلَّى فِيهِ فَقُلْتُ فِي أَيِّ؟ قَالَ
بَيْنَ الْأُسْطُوأَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ
عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى؟

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ فتح مکہ کے بعد بیت اللہ تشریف لائے اور اس کے کنجی بردار عثمان بن طلحہ کو بلوایا۔ اس نے آکر کعبہ کا دروازہ کھول دیا اور آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے آپ کے ساتھ بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ بھی تھے۔ اندر جا کر آپ علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا اور تھوڑی دیر وہاں رہے، اس کے بعد سب باہر نکل آئے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں: میں تیزی سے آپ علیہ السلام کی طرف لپکا، اور بلال نے پوچھنے پر بتایا کہ آپ علیہ السلام نے اندر نماز پڑھی ہے میں نے دوبارہ پوچھا: آپ علیہ السلام نے نماز کس جگہ پڑھی؟ انہوں نے فرمایا: دوستوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ علیہ السلام نے کتنی رکعتیں پڑھیں۔

غیر مسلم کا مسجد میں داخل ہونا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے گھسواروں کی ایک فوج نجد کی طرف بھیجی۔ وہ وہاں کے مشہور شخص ثمامہ بن اثال کو پکڑ کے لے آئے اور (آپ علیہ السلام کے حکم سے) مسجد نبویؐ

بَابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قَلِيلًا

ستون کے ساتھ باندھ دیا۔

عِدْ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ
سَامَةُ بْنُ إِثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي
الْمَسْجِدِ.

مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنا

حضرت سائب بن یزیدؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن
میں مسجد میں کھڑا تھا کہ کسی نے مجھے ننگری ماری۔ میں نے اس کی
طرف دیکھا تو وہ حضرت عمر بن الخطابؓ تھے۔ انہوں نے مجھے حکم
کیا کہ ان دونوں کو (جو مسجد میں بلند آواز سے باتیں کر رہے
تھے) میرے پاس لے آؤ۔ میں دونوں کو ان کے پاس لے آیا۔
حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے
جواب دیا: ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے
فرمایا: اگر تم اس شہر (یعنی مدینہ) کے رہنے والے ہوتے تو میں
تمہیں سزا دیتا۔ تم رسول خدا ﷺ کی مسجد میں اونچی آواز سے
بات کرتے ہو!

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد نبوی کے اندر ابن
ابی حردوسے اپنے قرض کا تقاضا کیا تو دونوں کی آواز اونچی
ہو گئیں یہاں تک کہ آپ علیہ السلام تک آواز پہنچ گئی تو آپ اپنے
حجرہ کا پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور مجھے یہ کہہ کر آواز دی: یا
کعب! میں نے کہا البیک یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنے

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
عَمْرِو بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْجَعْفِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ
حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ
لَمْ أَكُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَخَصَّيْنِي رَجُلٌ
فَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَذْهَبُ
بَنِي بَهْزِينَ فَجِئْتُهُ بِهِمَا فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ أَوْ مِنْ
مَنْ أَنْتَ؟ قَالَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ
بَلَدٍ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي
مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ
سَبَّاحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ
سَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ
كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي
حَرْدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
الْمَسْجِدَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا

رسول اللہ ﷺ حتیٰ کشف سِجْفَ حُجْرَتِهِ
ونادی یا کعبُ یا کعبُ بن مالک فقال لبيك يا
رسول اللہ فاشار بيده أنْ ضَعِ الشَطْرَ من دينك
قال كعبٌ قد فعلت يا رسولَ اللہ قال رسول اللہ
ﷺ قُمْ فَأَقِضْهُ.

ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ آدھا قرض معاف کر دو۔ میں
عرض کیا: یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ تب رسول
ﷺ نے ابن ابی حدرد سے فرمایا: اب چلو قرض ادا کر دو۔

بابُ الْحِلْقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ
دین کی باتیں کرنے کے لئے مسجد میں جمع ہونا اور حلقے بنا کر
بیٹھنا جائز ہے

قوله ”الْحِلْقُ .. فِي الْمَسْجِدِ“

فی نفسہ یہ جائز ہے۔ بعض روایات میں جو نبی آئی ہے ^(۲۶۱) وہ اس وقت ہے جب (اس کی وجہ سے) مصلیوں پر
ہو یا تشکیل (یعنی اقامت) جماعت بالکل قریب ہو (اور اس کی وجہ سے) تسویہ صفوف میں دقت پیش آئے۔

(۲۶۱) كما أخرج أحمد في مسنده (۱۰۱/۵) ومسلم في صحيحه (۱۸۱/۱) عن جابر بن سمره قال: ”خرج ع
رسول الله ﷺ، فرأنا جلقاً، فقال: مالي أراكم عزين؟“

قال النووي: ”قوله عليه السلام: ”عزين“ أي متفرقين جماعة جماعة، ومعناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع.“
وأخرج أحمد أيضاً في مسنده (۱۷۹/۲) وابن خزيمة في صحيحه (۲/۲۷۴/ح ۱۳۰۴) من طريق عمرو بن شع
عن أبيه عن جده قال: ”نهى رسول الله ﷺ عن الشراء والبيع في المسجد.. وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة.“

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ
مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِئِي أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى
وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ
بِاللَّيْلِ وَتَرَأُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ
صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِئَتِ
الصُّبْحَ فَأَوْتَرُ بِوَاحِدَةٍ تُؤْتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ
وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ
ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلًا
نَادَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا
مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ
عَنْ أَبِي وَقْدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے (اور آپ کے سامنے صحابہ
کا اجتماع تھا جس سے آپ خطاب فرما رہے تھے)، اتنے میں ایک
شخص نے آپ علیہ السلام سے نماز شب یعنی تہجد پڑھنے کا طریقہ
پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو دو رکعت کر کے پڑھتے رہنا،
یہاں تک کہ جب صبح صادق ہونے لگے تو (دو رکعت کے ساتھ مزید)
ایک رکعت پڑھ لے، اس سے اس کی نماز وتر ہو جائے گی۔

حضرت ابن عمر یہ بھی فرماتے تھے کہ رات کو تمام نمازوں کے
بعد وتر پڑھو کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔

حضرت ابن عمر روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ علیہ السلام
(مسجد میں صحابہ کے ایک اجتماع سے) خطاب فرما رہے تھے کہ ایک
شخص آپ کے پاس آیا اور نماز تہجد کا طریقہ پوچھا۔ آپ علیہ السلام
نے فرمایا کہ دو دو رکعت نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ جب صبح صادق
ہونے لگے تو (دو رکعت کے ساتھ مزید) ایک رکعت ملا لو اس سے
تمہاری نماز وتر (طاق) ہو جائے گی۔

حضرت ابو واقد لیثی روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم (صحابہ کو لیکر) مسجد میں (ان کو تعلیم دے رہے) تھے،
ایسے میں تین شخص آپ علیہ السلام کی مجلس کی طرف آئے۔ ان میں
سے ایک شخص چلا گیا، باقی دو آدمی مجلس میں شریک ہو گئے۔ ان دونوں

میں ایک شخص حلقہ کے اندر خالی جگہ پا کر وہاں داخل ہو گیا (اور اپنی حد تک رسول اللہ ﷺ سے قریب ہو کر بیٹھا) مگر دوسرا (ایسا کرنے سے شرماتے ہوئے) سب کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان تینوں کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان میں سے ایک نے اللہ (اور اس کے رسول) کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے قریب میں جگہ کا انتظام فرمادیا۔ دوسرا شخص (دوسرے پر کسی طرح کی بھی بار ڈالنے سے) شرمایا تو اللہ تعالیٰ کو بھی (اس سے) شرم آئی (کہ اسے محروم کر دیں)، اور تیسرے آدمی نے (اس بابرکت مجلس سے) اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس مجلس کی برکت سے محروم کر دیا۔

مسجد میں چت لیٹنا

حضرت عباد بن تمیمؓ کے چچا عبداللہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا، اس وقت آپ علیہ السلام کا ایک پیر دوسرے پیر پر تھا۔

حضرت سعید بن المسیبؓ سے مروی ہے کہ حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما بھی (کبھی کبھار مسجد میں) اس طرح لیٹتے تھے۔ لوگوں کے آنے جانے کے راستے سے متصل مسجد بنانا، اگر اس سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت حسن بصریؒ، حضرت ایوب اور امام مالک رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔

صلى الله عليه وسلم فى المسجد فأقبل ثلثة نفر فأقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما احدهما فرأى فُرَجَةً فى الحَلَقَةِ فجلس فيها واما الآخر فجلس خلفهم واما الآخر فأدبر ذاهباً فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا أُخبرُكم عن النفر الثلاثة؟ اما احدهم فأوى الى الله فأواه الله واما الآخر فاستحى فاستحى الله منه واما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.

باب الاستلقاء فى المسجد

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه انه رأى رسول الله ﷺ مُسْتَلْقِيَا فى المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى

وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كان عمر و عثمان يفعلان ذلك.

باب المسجد يكون فى الطريق من غير

ضرر بالناس

وبه قال الحسن و ايوب و مالك

حدثنا يحيى بن بُكَيْرٍ قال حدثنا الليث
بن عُقَيْلٍ عن ابن شهاب قال اخبرني عروة
بن الزبير ان عائشة زوجَ النبی صلی اللہ علیہ
سَلَم قالت لم اَعْقِلْ اَبُوّی الا وهما يَدِينَانِ
يَدَيْنَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ اَلَا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ
لِلّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً
عَشِيَّةً ثُمَّ بَدَا لابی بَكْرٍ فَاَبْتَنَى مَسْجِدًا بِفَنَاءِ
اَرَاهُ فَكَانَ يَصَلِي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقِفُ
لِيهِ نِسَاءُ الْمَشْرِكِينَ وَاَبْنَا تُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ
يَنْظُرُونَ اِلَيْهِ وَكَانَ اَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَغَاءً وَلَا
مُلِكَ عَيْنِيْهِ اِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَافْتَرَعَ ذَلِكَ
شُرَافَ قَرِيْشٍ مِنَ الْمَشْرِكِيْنَ.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے
ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین اسلام کا متبع پایا اور ہم پر کوئی دن ایسا
نہیں گذرتا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں
وقت صبح و شام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ (پھر حضرت عائشہ
نے قیام مکہ کے زمانے میں مسلمانوں پر ڈھائے گئے کفار کے مظالم،
مجبور ہو کر حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت، حضرت ابوبکرؓ کی ہجرت
کی کوشش اور پھر اس سے باز آنے اور کفار کی شرط کے مطابق گھر کے
اندر عبادت کرنے کے بارے میں لمبی حدیث بیان کی، اس میں یہ بھی
فرمایا کہ حضرت ابوبکر چند دنوں تک گھر کے اندر عبادت کرتے رہے
مگر پھر) ان کی نئی رائے ہوئی اور انہوں نے گھر کے سامنے (راستے
کے قریب) ایک مسجد تعمیر کی، وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن کی
تلاوت کرتے۔ ابوبکر بڑے رونے والے تھے اور قرآن پڑھنے کے
وقت آنسوؤں پر قابو نہ رہتا تھا (اس لئے ایک عجیب کیفیت پیدا
ہو جاتی، اسے دیکھنے کے لئے) مشرکین کی عورتیں اور بچے وہاں جمع
ہو جاتے اور انہیں دیکھتے۔ اس صورت حال سے قریش کے کافر سردار
گھبرانے لگے۔

بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا

حضرت ابن عونؒ نے گھر کی مسجد میں نماز پڑھی جس کا دروازہ
بند کر لیا جاتا تھا (اور وہاں لوگوں کے جانے کی عام اجازت نہ تھی)

بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ

وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ
مَغْلُوقٍ عَلَيْهِمُ الْبَابُ.

قولہ: ”الصلاة في مسجد السوق“:

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

(۱) ایک یہ کہ باقاعدہ فقہی مسجد جو بازار میں واقع ہو، اس میں نماز پڑھے (اس صورت میں مسجد سے حقیقی اور عرفی مسجد مراد ہوگی)۔

(۲) دوسرا یہ کہ مسجد سے (عرفی مسجد مراد نہ ہو، بلکہ) نماز کی خاص جگہ مراد ہو جو دکان وغیرہ میں (لوگ) متعین کر لیتے ہیں، جیسا کہ مسجد بیت۔

حضرت ابن عونؒ کی تعلیق سے ثانی متعین ہوتا ہے (اس لئے کہ اس تعلیق میں جسے امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب تأیید میں ذکر کیا ہے، مسجد سے مراد عرفی مسجد نہیں بلکہ گھر میں نماز کی خاص جگہ مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ ترجمۃ الباب میں بھی مسجد سے مراد نماز کی خاص جگہ ہے، نہ کہ عرفی مسجد)۔

حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى
صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ خَمْسًا
وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ
فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَاتَى الْمَسْجِدَ لَا يَرِيدُ إِلَّا
الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا
دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ
الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ
مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتَصَلِّي الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَا
دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يَصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُؤْذِ يُحْدِثْ فِيهِ.

حضرت ابو ہریرہؓ روایت فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (مسجد کی) جماعت کی نماز اپنے گھر یا بازار میں (نماز کے) خاص کردہ جگہ جو باقاعدہ مسجد نہ ہو، وہاں (کی نماز سے پچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس لئے کہ جب کوئی شخص کامل طور پر وضو کر کے صرف نماز کے لئے (کسی دوسرے مقصد سے نہیں) مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے تو مسجد میں پہنچنے تک اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، نیز اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور مسجد میں آنے کے بعد جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو پورا وقت نماز میں شمار ہوتا ہے (اور نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے)، اور نرم پڑھنے کے بعد جب تک وہ اپنی نماز گاہ میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لئے یوں دعا کرتے رہتے ہیں: اے اللہ! اس کے گناہ معاف فرما دے، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب تک وہ حدیث کر رہا ہے فرشتوں کو ایذا نہ پہنچائے (اس وقت تک یہ دعا جاری رہتی ہے)۔

قوله ”صلاة الجميع“:

”صلاة الجميع“ سے مراد جماعت (کی نماز) ہے، اور عموماً یہ مسجد ہی میں ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ جب قاعدہ فقہی جہد ہو اس مسجد میں جماعت کی فضیلت بنسبت گھر اور بازار کی نماز کے پچیس درجہ زیادہ ہے۔

اس سے (بھی) متعین ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب میں ”مسجد سوق“ سے فقہی مسجد مراد نہیں، ورنہ پھر یہ تفصیل کیوں تھی؟ مساجد تو سب برابر ہیں، خواہ بازار میں ہوں یا بازار کے علاوہ دوسری جگہ میں ☆۔

قوله ”فإن أحدكم....“:

اس تعلیل سے وہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ ”صلاة الجميع“ سے مراد ”صلاة بالجماعة في المسجد“ ہے نہ کہ مطلق صلاة بالجماعة، کیونکہ اس میں مسجد میں آنے کی تصریح ہے۔

☆ (یعنی اگر ترجمۃ الباب میں مسجد سے فقہی و عرفی مسجد مراد لیجائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بازار کے علاوہ دوسری جگہ کی مسجد کی جماعت میں بازار کی مسجد کی جماعت سے پچیس درجہ زیادہ فضیلت ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ سب مساجد کا حکم ایک ہے، یہاں بازار اور غیر بازار کا کچھ فرق نہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بازار کی دکان وغیرہ میں نماز کیلئے خاص کردہ جگہ کی نماز کی بنسبت مسجد کی جماعت کی از میں پچیس درجہ ثواب زیادہ ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ترجمۃ الباب میں مسجد سے فقہی و عرفی مسجد مراد نہیں)۔

مسجد یا کسی دوسری جگہ میں تشبیک کرنا یعنی انگلیاں انگلیوں میں
 ڈالنا
 حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام
 نے ان سے فرمایا: اے عبداللہ! اس وقت تم کیا کرو گے جب تم
 خراب اور کوڑے کچڑے (کی طرح غیر مقید) لوگوں میں رہ
 جاؤ گے۔ یہ بات بیان فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام نے تشبیک
 کی (یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں
 میں داخل کیا)۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن
 کے حق میں ایسا ہے جیسے عمارت کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ
 تقویت پہنچاتا ہے (اسی طرح مومنین میں سے ایک
 دوسرے کے لئے موجب تقویت ہونا چاہئے)، پھر آپ علیہ
 السلام نے (تمثیلاً) ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی
 انگلیوں میں داخل کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے زوال کے بعد کی دو نمازوں میں سے ایک نماز
 پڑھائی، اور دو رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا، پھر مسجد میں پڑی ہوئی

بَابُ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ
 حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرِ حَدَّثَنَا
 عَاصِمٌ حَدَّثَنَا وَقَدْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبْنِ
 عَمْرٍو قَالَ شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ
 وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ
 مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي فُلَمٍ
 أَحْفَظُهُ فَقَوْمُهُ لِي وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي
 وَهُوَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا
 عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو كَيْفَ بَلَكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ
 مِنَ النَّاسِ بِهَذَا.

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ
 عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ
 عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ
 لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ
 أَصَابِعَهُ.

حَدَّثَنَا اسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ
 أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيْ

العَشِيَّ قَالَ ابْن سِيرِينَ قَدْ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ
وَلَكِنْ نَسِيتُ اَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ
فَنَقَامَ اِلَى خَشْبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ
فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانٌ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى
الْيُسْرَى وَشَبَّلَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْاَيْمَنَ
عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتْ السَّرْعَاءُ مِنْ
اِبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي
الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا اِنْ يَكْلِمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ
رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُؤْلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنَسِيتُ اَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ لَمْ
اَنَسْ وَلَمْ تُقْصِرْ فَقَالَ اَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟
فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ
وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ اَوْ اطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ
وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ اَوْ اطْوَلَ ثُمَّ
رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ
نَبِئْتُ اِنْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ.

ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ (کے چہرے) پر
غصے کے آثار نظر آرہے تھے۔ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ
کے اوپر رکھا اور ان کی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی، اور اپنے
رخسار کو بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر رکھا۔ ادھر جلد باز لوگ یہ کہتے ہوئے
مسجد سے باہر نکل گئے کہ نماز کی رکعتیں کم کر دی گئی ہیں۔

حاضرین میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے، لیکن
انہیں بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ان میں ایک شخص تھے جن کے
ہاتھ لمبے تھے اور (اسی وجہ سے) انہیں ”ذوالیدین“ کہا جاتا تھا،
انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ بھول گئے یا نماز کی رکعتیں کم
کر دی گئیں؟ آپ نے فرمایا: ان دو باتوں میں سے ایک بھی نہیں
ہوئی، (انہوں نے عرض کیا: ضرور کوئی ایک بات ہوئی ہے، تب)
آپ نے دوسرے لوگوں سے پوچھا: کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے
ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! تو آپ علیہ السلام آگے
بڑھے اور باقی ماندہ نماز پوری کر کے سلام پھیرا، پھر تکبیر کہہ کر
معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا، پھر تکبیر کہتے
ہوئے سر اٹھایا، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا معمول کے مطابق یا اس
سے بھی لمبا، اس کے بعد تکبیر کہہ کر سر اٹھایا اور سلام پھیرا۔

تشریح:

”تشبیک الأصابع“ (انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے) کا حکم:

”تشبیک الأصابع“ کے متعلق آخری فیصلہ یہ ہے کہ ضرورۃً جائز ہے، خواہ مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں۔ اور

بلا ضرورت مکروہ ہے، خواہ مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں^(۲۶۲)۔ تو کراہت وعدم کراہت کی کوئی صورت بھی مسجد کے ساتھ خاص نہیں (یعنی اس کے مکروہ ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اس کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ ہے، مسجد کے ساتھ نہیں)۔

قولہ ”ثبت أن عمران بن حصین قال“:

حضرت ابو ہریرہؓ و عمران بن حصینؓ کا واقعہ ایک ہے یا دو (یعنی وہ دونوں ایک ہی واقعے کے راوی ہیں یا الگ الگ واقعات کے، اس میں اختلاف ہے)۔ حافظ ابن حجرؒ نے ایک ثابت کرنے کی کوشش کی^(۲۶۳)، اور بعض علماء نے دو ہونے کو ترجیح دی ہے^(۲۶۴) جیسا کہ امام زرقاتیؒ نے شرح مواہب لدنیہ میں کیا^(۲۶۵)۔ اور میں نے بھی فتح الملہم^(۲۶۶) میں اسی کو اختیار کیا ہے۔

(۲۶۲) قال ابن المنیر (کما فی الفتح: ۵۶۶/۱): ”والتحقیق أنه ليس بين هذه الأحاديث - أي الأحاديث الدالة على جواز التشبيك وأحاديث النهي عنه - تعارض، إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس...“.

(۲۶۳) حيث قال في الفتح (۱۰۰/۳) كتاب السهو، باب من يكبر في سجدة السهو: ”وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليمين الخرباق، اعتماداً على ما وقع في حديث عمران بن حصين .. وهذا صنيع من يؤخذ حديث أبي هريرة بحديث عمران، وهو الراجح في نظري ... فإنه يلزم من تعدد القصة كون ذي اليمين في كل مرة استفهم النبي ﷺ عن ذلك، واستفهم النبي ﷺ الصحابة عن صحة قوله .. وقد تقدم في ”باب تشبيك الأصابع“ ما يدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة كان يرى التوحيد بينهما، وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة: ثبت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم“.

امام انور شاہ کشمیریؒ فیض الباری میں (ج ۲ ص ۷۵) اسی طرف گئے ہیں۔

(۲۶۴) حافظ ابن حجرؒ نے اسے امام ابن خزیمہؒ اور ان کے قبیحین کا قول قرار دیا ہے، اور علامہ عینیؒ نے قاضی عیاضؒ سے اس کی ترجیح نقل کی ہے۔ امام نوویؒ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور محققین کا قول کہا ہے (دیکھئے: فتح الباری ج ۳ ص ۱۰۰ کتاب السهو، باب من يكبر في سجدة السهو، عمدة القاری ج ۳ ص ۵۵۲، شرح صحیح مسلم للنووی ج ۱ ص ۲۱۳)۔

(۲۶۵) ج ۱۰ ص ۴۳۹ (المقصد التاسع، فصل فی ذکر سجودہ ﷺ للسهو)

(۲۶۶) ج ۲ ص ۱۳۱ کتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته.

مکہ مدینہ کے راستے میں واقع مساجد اور ان مقامات کا بیان جہاں
آپ علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں

حضرت موسیٰ بن عقبہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم
بن عبداللہؓ کو دیکھا ہے کہ وہ مکہ مدینہ کے راستے میں کچھ مقامات
کا خاص خیال رکھتے اور ان میں نماز پڑھتے اور بیان فرماتے کہ
ان کے والد عبداللہ بن عمرؓ ان مقامات میں نماز پڑھا کرتے کیونکہ
آپ علیہ السلام نے ان میں نمازیں پڑھی ہیں۔

حضرت موسیٰ بن عقبہؓ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سالم
سے ان مقامات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے وہی مقامات
بتائے جو حضرت نافع نے بتائے تھے، البتہ شرف الروحاء میں
مقام نماز کے بارے میں ان دونوں نے اختلاف کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے (مکہ، مدینہ کے
راستے میں واقع ایسے نو مقامات کا تفصیلی ذکر کیا ہے جہاں آپ علیہ
السلام نے نمازیں پڑھی ہیں۔ چنانچہ پہلے مقام کی تفصیل بیان
کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا:

(۱) آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ اور حج کے لئے مکہ جاتے
وقت مقام ذوالحلیفہ میں ببول درخت کے نیچے اس جگہ جہاں بعد
میں مسجد بنائی گئی، اترتے تھے۔

اور مقام ثانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ
وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ

حدثنا محمد بن ابي بكر المَقْدِسِيُّ قال
حدثنا قُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قال حدثنا موسى بن
بَنَةَ قال رأيتُ سالمَ بن عبد الله يَتَحَرَّى
سَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فيصلي فيها وَيُحَدِّثُ ان
كان يصلي فيها وانه رأى النَّبِيَّ ﷺ يصلي
تلك الْأَمْكِنَةَ قال وحدثني نافع عن ابن عمر
كان يصلي في تلك الامكنة

وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافِقَ نَافِعًا
الْأَمْكِنَةَ كُلَّهَا إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدِ
فِي الرُّوْحَاءِ.

حدثنا ابراهيم بن المُنْذِر قال حدثنا انس
عِيَاضُ قال حدثنا موسى بن عُقْبَةَ عن نافع
بِذِي الْحَلِيفَةِ بن عمر اخبره:

(۱) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نَازِلًا بِذِي الْحَلِيفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَاجَتِهِ
نَازِلًا تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ
بِذِي الْحَلِيفَةِ.

(۲) وکان اذا رجع من غَزْوِ کان فی تلك الطريق او حَجَّ او عمره هَبَطَ من بَطْنٍ وادِ فاذا ظهر من بطن وادِ اَنَاخَ بالبَطْحَاءِ التی علی شَفِیرِ الوادی الشَّرِیْقَةِ فَعَرَسَ ثُمَّ حَتَّى یُصْبِحَ لیس عند المسجد الذی بِحِجَارَةِ وَلَا عَلِی الْأَکْمَةِ التی علیها المسجدُ کانَ ثُمَّ خَلِیجٌ یصلی عبد اللہ عندہ فی بَطْنِہُ کُتِبَ کان رسول اللہ ﷺ ثُمَّ یصلی فَدْخَا فیہ السَّیْلُ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذَٰلِكَ الْمَکَانَ الذی کان عبد اللہ یصلی فیہ

وان عبد اللہ بن عمر حدثہ.

(۳) ان النبی ﷺ صلی حیثُ المسجدُ الصغیرُ الذی دُونَ المسجدِ الذی بِشَرَفِ الرُّوحَاءِ وَقَدْ کان عبد اللہ یُعَلِّمُ الْمَکَانَ الذی کان صلی فیہ النبی ﷺ یقولُ ثُمَّ عَنْ یَمِینِکَ حِینَ تَقُومُ فِی الْمَسْجِدِ تَصَلِی وَذَٰلِکَ الْمَسْجِدُ عَلِی حَافَةِ الطَّرِیقِ الْیُمْنِی وَانْتَ ذَاهِبٌ اِلَی مَکَّةَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْمَسْجِدِ الْاَکْبَرِ رَمِیَّةٌ

(۲) اسی ذوالحلیفہ کے راستے میں جب آپ علیہ السلام کسی غزے یا عمرہ سے مدینہ واپس لوٹتے تو (ذوالحلیفہ سے متصل) وادی عقیق نشیب سے اوپر چڑھ کر اپنی اونٹنی کو کنکری والی زمین پر بٹھادیتے جو وہاں کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں رات گزار یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ آپ کا مقام نماز اس مسجد کے پاس نہیں ہے جو وہاں پتھر کی زمین پر تیار ہوئی ہے اور نہ اس ٹیلے پر جس کے اوپر یہ مسجد۔ بلکہ وہاں ایک (خشک) نہر تھی جس کے پاس حضرت ابن عمرؓ نماز کرتے تھے، اس نہر کے نشیب میں کچھ ریت کے ڈھیر تھے، وہاں آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ لیکن بعد میں پہاڑی بارشوں کے بہاؤ کنکریاں اس نہر کے نشیب میں لے گئے (جس سے وہ نشیبی جگہ بھر گئی)، اور اس طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ (نیز آپ علیہ السلام) کے نماز پڑھنے کی جگہ کا نہر باقی نہ رہا۔

تیسرے مقام کے بارے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ

(۳) شرف الروحاء کے مقام پر جو مشہور مسجد ہے اس کے قریب اب جو چھوٹی مسجد ہے اس جگہ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ آپ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی اس جگہ کا مزید نشان بتاتے ہوئے ابن عمرؓ فرماتے تھے کہ اس جگہ میں ابھی چھوٹی مسجد ہے جو مکہ کی طرف جانے والی دائیں جانب ہوتی ہے۔ جب تم اس میں نماز پڑھو گے تو بڑی مسجد تمہاری دائیں طرف ہوگی۔ ان دونوں مسجدوں میں پتھر کی مار کا فاصلہ ہے سے کچھ زیادہ۔

چوتھے مقام کے بارے میں حضرت نافعؓ نے فرمایا:

مَحَجَّرَ اَوْ نَحَوْ ذَلِكْ.

(۴) وَأَنَّ ابْنَ عَمْرٍ كَانَ يَصْلِي اِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرُّوحَاءِ ذَالِكَ الْعِرْقُ اَنْتَهَى طَرَفُهُ عَلَى حَافَةِ طَرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلَى مَكَّةَ وَقَدْ بَنَيْتُنِي ثُمَّ مَسْجِدًا فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ يَصْلِي اِلَى ذَلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ سَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيَصْلِي اِمَامَهُ اِلَى الْعِرْقِ فَبَيْنَهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرُّوحَاءِ سَلَا يَصْلِي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ مَكَانًا فَيَصْلِي فِيهِ الظُّهْرَ وَاِذَا اَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَانْ مَرَبَهُ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ اَوْ مِنْ خَرَجَ السَّحَرِ عَرَسَ حَتَّى يَصْلِيَ بِهَا

صَبْحِ

وَانْ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَهُ:

(۵) اِنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ رُؤْيَيْتَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوِجَاهِ الطَّرِيقِ اِلَى مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ كَمَةِ دَوْنَيْنِ بَرِيدِ الرُّؤْيَيْتَةِ بِمِائَتَيْنِ وَقَدْ

(۴) مقامِ روحاء کے آخری کنارے پر ایک چھوٹی پہاڑی ہے، حضرت ابن عمرؓ اس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ پہاڑی (وہاں کے) راستے کے کنارے پر اُس مسجد کے قریب ختم ہوتی ہے جو مسجد اس راستے اور مکہ کی طرف جاتے ہوئے مقامِ روحاء کے آخری سرے کے درمیان واقع ہے۔ وہاں اگرچہ یہ مسجد بنی لیکن حضرت ابن عمرؓ اس میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بلکہ اسے اپنے پیچھے دائیں جانب رکھ کر اس کے آگے کھڑے ہو جاتے اور براہِ راست اس پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے (کیونکہ آپ علیہ السلام نے اسی پہاڑی کو آگے رکھ کر نماز پڑھی تھی)۔

اور حضرت ابن عمرؓ مقامِ روحاء سے روانہ ہو کر کہیں نمازِ ظہر نہیں پڑھتے تھے بلکہ جب اس مقام میں (جس کا ذکر ابھی اوپر گذرا) پہنچتے تو وہاں نمازِ ظہر ادا فرماتے۔ اسی طرح مکہ سے مدینہ واپسی کے وقت اگر اس مقام میں صبح صادق سے کچھ پہلے یا آخری شب میں پہنچتے تو صبح تک وہیں ٹھہر کر نمازِ فجر اسی مقام میں پڑھ لیتے۔

حضرت ابن عمرؓ نے پانچویں مقام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ

(۵) آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقامِ رویشہ کے قریب ایک بڑے درخت کے تلے اترتے (اور وہاں نماز ادا فرماتے)، یہ درخت وہاں کے راستے کی دائیں جانب ایک نرم ہموار کنکری والی زمین میں ہے اور اس کے آگے بھی راستہ کا کچھ حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام ایک ٹیلہ سے اتر کر وہاں پہنچتے۔ اور یہ درخت مقامِ رویشہ کے ڈاکخانے کے قریب ہی دو میل کے فاصلے پر واقع

ہے۔ اس درخت کے اوپر کا حصہ مڑ گیا ہے اور اسی حالت میں اس کے ٹخنوں میں لٹکا ہوا ہے (بالکل الگ نہیں ہوا)، اور درخت اپنے تنے پر کھڑا ہے اور اس کے تنے کے پاس ریت کے بہت سے ڈھیر ہیں۔

چھٹے مقام کے بارے میں ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ

(۶) آپ علیہ السلام نے اس ٹیلے پر نماز پڑھی ہے جو ہضبة کو جاتے ہوئے مقامِ عرج کے پیچھے واقع ہے۔ آپ علیہ السلام کی اس نماز گاہ کے قریب دو یا تین قبریں ہیں، ان قبروں پر بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جگہ وہاں کے راستے کی دائیں جانب، بڑے بڑے پتھروں کے پاس ان کے درمیان ہی میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ دو پہر کو سورج ڈھلنے کے بعد مقامِ عرج سے روانہ ہوتے اور اسی جگہ میں (جہاں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی) نمازِ ظہر پڑھتے۔

ساتویں مقام کے بارے میں ابن عمرؓ نے فرمایا کہ

(۷) آپ علیہ السلام نے مقامِ ہرشی کے قریب نشیبی زمین میں وہاں کے راستے کی بائیں جانب چند درختوں کے پاس نزول فرمایا۔ یہ نشیبی زمین ہرشی کے کنارے سے ملتی ہے۔ اس کنارے اور راستے کے درمیان ایک تین کی مار کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابن عمرؓ اس درخت کے پاس نماز پڑھتے جو ان درختوں میں راستے سے سب سے قریب اور سب سے لمبا تھا (کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ہے)۔

آٹھویں مقام کا ذکر حضرت ابن عمرؓ نے اس طرح کیا کہ:

انكسَرَ اعلاها فَأَثْنَتْنِي فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُتُبٌ كَثِيرَةٌ

وان عبداللہ بن عمر حدثہ:

(۶) ان النبی ﷺ صلی فی طَرَفٍ تَلْعَةً مِنْ وِراءِ الْعَرْجِ وَاَنْتَ ذَا هَبَ اِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ اَوْ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلِمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ اُولَئِكَ السَّلِمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ اَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيَصْلِي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ.

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنِي:

(۷) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عِنْدَ سَرَاحٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرَشِي ذَلِكَ الْمَسِيلُ لَاصِقٌ بِكَرَاعِ هَرَشِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غُلْوَةٍ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرٍو يَصْلِي اِلَى سَرَحَةٍ هِيَ اَقْرَبُ السَّرَحَاتِ اِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ اطْوَلُهُنَّ.

وان عبداللہ بن عمر حدثہ:

(۸) آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام مرالظہر ان کے قریب مدینہ کی طرف ایک نشیبی زمین میں اترتے تھے۔ جب تم وہاں کے پہاڑوں سے اتر کر اس نشیبی زمین میں آؤ گے تو مکہ کی طرف جانے والے راستے کی بائیں طرف یہ جگہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے اترنے کی جگہ اور اس راستے کے درمیان صرف پتھر کی مار کا فاصلہ ہے۔

نویں مقام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا:

(۹) آپ علیہ السلام مکہ آنے کے وقت مقام ذی طوی میں نزول فرماتے تھے۔ اور رات وہیں گزارتے صبح تک اور صبح کی نماز ادا فرماتے۔ آپ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی یہ جگہ ایک سخت ٹیلے پر تھی۔ بعد میں وہاں جو مسجد بنائی گئی وہاں نہیں بلکہ اس سے نیچے ایک سخت ٹیلے پر۔

دسویں مقام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ

(۱۰) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس پہاڑ کے نشیبی علاقے کا رخ فرماتے جو آپ کے اور لمبے پہاڑ کے درمیان کعبہ کی جانب ہے اور بعد میں بنائی گئی مسجد کو جو ٹیلے کے کنارے پر ہے، اپنی نماز گاہ کی بائیں طرف رکھتے۔ آپ علیہ السلام کی نماز گاہ اس مسجد کے نیچے ایک سیاہ ٹیلے پر ہے۔ (اگر تم اس ٹیلے سے جس پر بعد میں مسجد بنی ہے) دس ہاتھ چھوڑ کر اس پہاڑ کے جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے، نشیبی علاقے کا رخ ہو کر نماز

(۸) ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل فی المسیل الذی فی اذنٰی مَرِّ ظُہْرانِ قِبَلَ الْمَدِیْنَةِ حِینَ یَهْبِطُ مِنْ صُفْرَاوَاتٍ ینزل فی بَطْنِ ذَٰلِكَ الْمَسِیلِ مِنْ یَسَارِ الطَّرِیقِ وَاَنْتَ ذَاہِبٌ اِلٰی مَكَّةَ بَیْنَ مَنَزِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَیْنَ طَرِیقِ الْاَرْمِیَةِ بِحَجَرٍ.

وان عبد اللہ بن عمر حدثہ:

(۹) ان النبی ﷺ کان ینزل بذی طوی وِیَبِیتَ حَتّٰی یُصْبِحَ یصلی الصبح بَیْنَ یَقْدُمُ مَكَّةَ وَمُصَلّٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَکَ عَلٰی اَکْمَةِ غَلِیظَةٍ لَیْسَ فِی مَسْجِدِ الذّٰی بَنٰی ثُمَّ وَلَکِنْ اَسْفَلَ مِنْ لَکَ عَلٰی اَکْمَةِ غَلِیظَةٍ

وان عبد اللہ بن عمر حدثہ:

(۱۰) ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَقْبَلَ فُرُضَتَی الْجَبَلِ الذّٰی بَیْنَهُ یَمِینُ الْجَبَلِ الطَّوِیْلِ نَحْوَ الْکَعْبَةِ فَجَعَلَ مَسْجِدَ الذّٰی بَنٰی ثُمَّ یَسَارَ الْمَسْجِدِ طَرَفَ الْاَکْمَةِ وَمُصَلّٰی النّبٰی صلی اللہ علیہ وسلم اَسْفَلَ مِنْهُ عَلٰی الْاَکْمَةِ

پڑھو (تو آپ علیہ السلام کی نماز گاہ مل جائے گی)۔

اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عمرؓ نے اس میں ایسے نو مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں آپ علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) آپ علیہ السلام حج یا عمرہ کے لئے مکہ جانے کے وقت مقام ذوالحلیفہ میں نزول فرماتے۔ آپ کا مقام نزول ایک بھول درخت کے نیچے ہے۔ (۲) اسی ذوالحلیفہ کے راستے سے جب مدینہ واپس لوٹتے تو ذوالحلیفہ سے متصل وادی عقیق کے نشیب سے اوپر چڑھ کر ایک خشک نہر کے پاس رات گزارتے اور وہیں فجر کی نماز ادا فرماتے۔ (۳) مقام شرف الروحاء کی مشہور مسجد کے قریب جو چھوٹی مسجد ہے اس کی جگہ میں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی (پہلے یہ چھوٹی مسجد نہیں تھی) (۴) مقام رواحاء کے آخری سرے پر ایک چھوٹی پہاڑی ہے، اس کو سامنے رکھ کر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ (۵) مقام رویثہ کے قریب ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے سامنے آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ (۶) مقام عرج کے پیچھے ایک ٹیلہ ہے، اس کے کنارے پر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ (۷) مقام ہرشی میں نشیبی زمین میں جو راستہ ہے اس کی بائیں جانب کچھ بڑے بڑے درخت ہیں۔ ان میں سے سب سے لمبے درخت کے پاس آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ (۸) مقام مر الظہر ان میں جو نشیبی زمین ہے اس میں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ (۹) مقام ذی طوی میں رات گزار کر وہیں فجر کی نماز پڑھی۔

السوداء تدع من الآكمة عشرة
أذرع أو نحوها ثم تصلی
مستقبل الفرضتین من الجبل
الذی بینک و بین الکعبة.

قولہ ”شرف الروحاء“:

روحاء اس جگہ کا نام ہے، شرف سے مراد ہے اونچا کنارہ۔

باب سِتْرَةُ الْإِمَامِ سِتْرَةٌ مِنْ خَلْفِهِ

حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن مالك بن عباس انه قال: اقبلت ركباً على جمار، وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس بمنى الى غير ذلك. فمررت بين يدي بعض الصف فزلت سلت الآتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر علي احد.

امام کا سترہ مقتدیوں کے لئے کافی ہے

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام منیٰ میں نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی (بلکہ کسی دوسری چیز کا سترہ تھا)، اس وقت میں ایک گدھی پر سوار ہو کر وہاں آیا۔ میں پہلی صف کے کچھ حصہ کے آگے سے سواری کی حالت میں گذر گیا، پھر گدھی پر سے اتر کر اسے چرنے کو چھوڑ دیا۔ اس وقت میں قریب البلوغ تھا، لیکن اس فعل کی وجہ سے مجھ پر کسی نے کوئی نکیر نہیں کی۔

تشریح :

قوله "سترۃ الإمام سترۃ من خلفه"

یہ بعینہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جو امام ابن ماجہؒ نے روایت کی ہے ^(۲۶۷)۔ لیکن سند اوہ حدیث ساقط ہے ^(۲۶۸)۔ مسئلہ سب کے نزدیک یہی ہے (کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے حق میں بھی کافی ہے) ^(۲۶۹)۔

(۲۶۷) یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں نہیں ہے، اور نہ کتب ست میں سے کسی دوسری کتاب میں ہے، ہاں امام طبرانیؒ نے معجم اوسط (ج ۱) میں یہ حدیث روایت کی ہے، پھر فرمایا: "ولم یرو هذا الحدیث عن عاصم إلا سوید، تفرد به الربیع"۔ حافظ ایٹمیؒ نے بھی مجمع الزوائد (ج ۲ ص ۶۲) میں یہ حدیث ذکر کی ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ حدیث کتب ست کی نہیں۔

(۲۶۸) قال الہیثمی فی مجمع الزوائد (۲/۶۲): "فیہ سوید بن عبد العزیز، وهو ضعیف"۔ وقال الذہبی عن سوید لکاشف (۱/۳۶۳): "... قال البخاری: فی حدیثہ نظر، لا یحتمل..."۔ وقال أيضاً فی میزان (۲/۲۵۲) "واو جداً"۔

(۲۶۹) چنانچہ باب کی دوسری اور تیسری حدیث سے واضح طور پر یہ مسئلہ نکلتا ہے، قال الحافظ فی الفتح (۱/۵۷۱): "أورد فی ب ثلاثة أحادیث، الثانی والثالث منها مطابقان للترجمة، لكون النبی ﷺ لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترَةً غیر ته..."۔ (وراجع أيضاً: الهدایة ۱/۱۳۹، والمغنی لابن قدامة: ۲/۲۳۷)۔

قولہ ”إلی غیر جدار“ کا مطلب:

امام بخاریؒ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ (آپ علیہ السلام کے سامنے) سترہ تھا، مگر وہ سترہ دیوار نہیں، بلکہ دوسری چیز تھی^(۲۷۰)۔ اور امام بیہقیؒ نے اسی حدیث پر عدم سترہ کا باب رکھا ہے^(۲۷۱)۔ گویا (ان کے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ) وہاں دیوار وغیرہ دیوار کوئی سترہ نہ تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید گاہ میں تشریف لا کر اپنے سامنے نیزہ گاڑ دیتے حکم فرماتے۔ پھر آپ علیہ السلام اس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے۔ سب لوگ آپ کے پیچھے نماز میں شریک ہوتے۔ آپ علیہ السلام حالت سفر میں بھی (میدان میں نماز پڑھنے کے وقت) ایسا کرتے تھے۔ یہیں سے امراء نے اپنے ساتھ نیزہ رکھنے کا طریقہ اپنالیا۔

حضرت ابو حنیفہؒ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حجۃ الوداع کے سفر میں مکہ سے واپسی میں) مقام بطحاء میں لوگوں کو نماز پڑھائی، ظہر اور عصر دونوں کی دو دو رکعت۔ نماز کے وقت (صرف) آپ علیہ السلام کے سامنے سترہ تھا (مقتدیوں کے سامنے الگ کوئی سترہ نہیں تھا) حالانکہ آپ علیہ السلام کے سامنے (سترہ کے آگے) سے (لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، یہاں تک کہ عورتیں اور گدھے بھی گزر رہے تھے۔

حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الله بن نُمَيْر قال حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ عن نافع عن ابن عُمَرَ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحرّة فتوضع بين يديه فيصلى اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمَنْ تَمَّ اتخذها الامراء.

حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عَوْنِ بن ابي جُحَيْفَةَ قال سمعت ابي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عَنَزَةُ الظهر ركعتين والعصر ركعتين تَمُرٌ بين يديه المرأة والجمار.

(۲۷۰) دیکھئے: عمدة القاری ج ۳ ص ۵۶۹

(۲۷۱) حيث قال في السنن الكبرى (۲/۲۷۳): ”باب من صلى إلى غير سترة“، ثم أورد فيه هذا الحديث.

بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّيِّ

وَالسُّتْرَةِ؟

نمازی اور سترہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہئے؟

حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کے مصلیٰ یعنی سجدہ گاہ اور مسجد کی دیوار (قبلہ) کے

درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہاں سے ایک بکری گذر سکے۔

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ

بَيْنَ مُصَلِّيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْحِدَارِ مَمَرٌ الشَّاةِ.

تشریح:

قولہ ”مصلیٰ رسول اللہ ﷺ“ کا مطلب:

مصلیٰ سے مراد قدیمین کی جگہ ہے یا سجدہ کی جگہ؟ حافظ ابن حجرؒ کا خیال اول کی طرف گیا ہے (۲۷۲)، مگر ثانی راجح

(۲۷۳)

ہے۔

(۲۷۲) حافظ ابن حجرؒ نے تصریحاً یہ نہیں کہا کہ ”مصلیٰ“ سے مراد موضع قدم ہے، بلکہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: ”أي مقامه في

صلاته“، اور علامہ عینیؒ نے بھی بحیثیت یہی فرمایا کہ: ”المراد بالمصلي مقامه ﷺ“۔ (دیکھئے: فتح الباری ج ۱ ص ۵۷۴، عمدۃ القاری ج ۳ ص

۵۷۴)، نیز سنن ابی داؤد (ج ۱ ص ۱۰۱) میں اسی حدیث میں ”مصلیٰ“ کی جگہ ”مقام“ کا لفظ وارد ہوا ہے۔

البتہ علامہ کرمائیؒ نے تصریح کی ہے کہ ”المراد بالمصلي موضع القدم“ (نقلہ عنہ فی العمدة ج ۳ ص ۵۷۵)۔

(۲۷۳) قال النووي في شرح مسلم (۱/۱۹۷): ”يعني بالمصلي موضع السجود“. وقال الكشميري في فيض الباري

(۸۰/۲): ”... قلت: بل المراد به موضع سجوده، وإلا لا يبقى بينه وبين القبلة فُسحة لسجوده“. وفي حاشية سنن

أبي داود (۱/۱۰۱): ”المراد بالمقام والمصلي موضع السجود، والمراد بالقبلة الحدار“.

حدثنا المَكِّيُّ بن ابراهيم قال حدثنا
يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كان جدُّ
المسجد عند المنبر ما كادت الشاة
تجوزها.

باب الصلاة الى الحرّة

حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يحيى عن
عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله بن
عمران النسي رضي الله عنه كان تُرْكُزُله الحرّة
فيصلي اليها.

باب الصلاة الى العنزة

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال
حدثنا عَوْثُ بن ابي جُحَيْفَةَ قال سمعت
ابي قال خرج الينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالهاجرة
فأتى بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر
والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار
يمرون من وراءها.

حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال
حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن ابي
ميمونة قال سمعت انس بن مالك قال
كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا
وغلام ومعنا عكازة او عصا او عنزة ومعنا

حضرت سلمة بن اکوعؓ نے روایت فرمایا کہ مسجد نبوی کے منبر اور
جانب قبلہ کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ وہاں سے بکری گذر سکے۔ (ایسے
ہی سجدہ گاہ اور سترہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہئے)۔

نیزے (وغیرہ) کو (بطور سترہ) سامنے رکھ کر نماز پڑھنا

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ (عید کے دن عید گاہ میں) آپ
صلی اللہ علیہ وسلم (کے حکم سے آپ) کے لئے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ علیہ
السلام اسے سامنے رکھ کر نماز پڑھتے، (اور سفر میں بھی آپ علیہ السلام
ایسا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی ہتھیار کو بھی بطور سترہ استعمال
کیا جاسکتا ہے)۔

چھڑی کو سترہ بنا کر نماز پڑھنا

حضرت ابو جحیفہؓ روایت فرماتے ہیں کہ (حجۃ الوداع کے سفر میں
بطحاء میں) آپ علیہ السلام دو پہر کو ہمارے درمیان تشریف لائے،
آپ کے لئے وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے وضو فرمایا اور ہمیں ظہر اور عصر
کی نماز پڑھائی، اس وقت آپ کے سامنے چھڑی گاڑ دی گئی تھی اور اس
کے پیچھے سے (لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، حتیٰ کہ) عورتیں اور
گدھے بھی گذر رہے تھے۔

حضرت انس بن مالکؓ روایت فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام
قضاء حاجت کے لئے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا آپ کے پیچھے جاتے اور
ہمارے ساتھ لٹھی یا عصا یا چھڑی اور پانی کی چھاگل ہوتی۔ جب آپ اپنی
حاجت سے فارغ ہوتے تو ہم آپ کو وہ چھاگل پیش کر دیتے۔

وَقَدْ فَادَا فَرَّغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ
ذَاوَةَ.

بَابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

مکہ اور غیر مکہ ہر جگہ سترہ قائم کرنا ضروری ہے

(ورنہ نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہوگا اور جو حضرات فرماتے

ہیں کہ مکہ میں سترہ نہ ہونے کے باوجود نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے،

ان کی بات درست نہیں)۔

حضرت ابو حنیفہؒ روایت فرماتے ہیں کہ (حجۃ الوداع کے سفر میں مکہ کے ایک علاقہ) بطحاء میں آپ علیہ السلام دو پہر کو ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ (آپ کیلئے وضو کا پانی لایا گیا) اور آپ وضو کرنے لگے تو لوگ وضو میں آپ کے استعمال کردہ پانی لے لیکر اپنے بدنوں پر ملنے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ظہر کی دو رکعتیں پڑھیں اور عصر کی بھی دو رکعتیں پڑھیں (کیونکہ آپ مسافر تھے)، نماز کے وقت آپ علیہ السلام کے سامنے ایک چھڑی گاڑ دی گئی تھی۔

حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي

حَنِيفَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

لَمَّا لَمْ يَلَمْ يَدِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى

لَبَّطَحَاءَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

صَبَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ

أَسْوَاسٌ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضْوِئِهِ.

بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأَسْطُوَانَةِ

وَقَالَ عُمَرُ الْمُصَلُّونَ احْقِ

سَوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا

مسجد کے ستون کے سامنے نماز پڑھنا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہے وہ مسجد کے ستونوں کے برابر جگہوں کا حقدار ہے، جو لوگ وہاں بات چیت میں مشغول ہوں وہ وہاں سے ہٹ جائیں تاکہ نمازی ستون کو سامنے رکھ کر اس کے پیچھے نماز ادا کر سکے (اس طرح یہ سترہ کے قائم مقام ہو جائے گا)۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو ستونوں کے درمیان نماز شروع کر رہا ہے، تو آپ نے اسے ایک ستون کے سامنے لا کر فرمایا: اس کو آگے رکھ کر اس کے پیچھے نماز پڑھو۔

وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَصَلِّي بَيْنَ

أَسْطُوَانَتَيْنِ فَادْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ

لِي إِلَيْهَا.

حضرت یزید بن ابی عبیدؒ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمہ ابن الاکوعؒ

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

کے ساتھ (مسجد نبوی میں) آتا تھا، تو میں دیکھتا کہ وہ اس ستون کے پاس نماز پڑھتے جہاں (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکرؓ کے حکم سے ایک جلد میں جمع کردہ) قرآن شریف (ایک صندوق میں) محفوظ تھا۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپؐ خاص اہتمام سے اس ستون کے پاس نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں نے آپؐ علیہ السلام کو اس کے پاس نماز پڑھنے دیکھا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ کو دیکھا کہ وہ مغرب (کی اذان) کے فوراً بعد مسجد کے ستونوں کے سامنے پہنچ جاتے تھے (اور آپؐ کے حجرہ سے نکلنے سے پہلے جلدی جلدی دو رکعت پڑھ لیتے تھے)۔

اکیلے نماز پڑھنے کی صورت میں ستونوں کے درمیان کھڑا ہونا ہے (جبکہ دوسرے نمازیوں کو اس سے حرج نہ ہو۔ اور نماز باجماعت میں مجبوری کے بغیر ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروہ ہے کیونکہ اس صف میں انقطاع ہو جاتا ہے)۔

حضرت ابن عمرؓ روایت فرماتے ہیں کہ (فتح مکہ کے بعد) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپؐ کے ساتھ اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال بھی تھے۔ آپؐ دیر تک بیت اللہ کے اندر رہے، پھر باہر تشریف لائے، تو میں سب سے پہلے آپؐ علیہ السلام کے پاس آیا اور بلال سے پوچھا کہ آپؐ نے نماز کہاں پڑھی؟ انہوں نے

حدثنا یزید بن ابی عُبَیْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِیَ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ فِیْصَلِیْ عِنْدَ الْاَسْطُوَانَةِ الَّتِیْ عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ یَا اَبَا مُسْلِمٍ اَرَاكَ تَتَحَرَّیْ الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْاَسْطُوَانَةِ؟ قَالَ فَانِیْ رَأَيْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَحَرَى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا۔

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ اَدْرَكْتُ كِبَارَ اصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَدِرُّونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ

وزاد شعبة عن عمرو عن انس حتى يخرج النبي ﷺ.

بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَاسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ اَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَيَّ اَثَرُهُ

جواب دیا کہ اگلے دوستوں کے درمیان۔

فَلْتُ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى؟ فَقَالَ بَيْنَ مَوْدَيْنِ الْمُقَدَّمِينَ.

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ (فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام نے کعبہ کے کنجی بردار عثمان بن طلحہ کو بلوا بھیجا، انہوں نے آکر کعبہ کا دروازہ کھول دیا تو) آپ علیہ السلام کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ بھی تھے۔ اندر جا کر دروازہ بند کر دیا گیا اور آپ کچھ دیر وہاں ٹھہرے، (پھر باہر تشریف لے آئے) تو میں نے بلال سے پوچھا: آپ علیہ السلام نے کعبہ کے اندر کیا عمل کیا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا: آپ علیہ السلام نے اپنی بائیں جانب ایک ستون، دائیں جانب دوستوں اور پیچھے کی طرف تین ستون رکھ کر (پچھم کی طرف رخ کر کے اُدھر کی دیوار سے تین ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر) نماز پڑھی، اُن دنوں کعبہ (کی چھت) چھ ستونوں ہی پر تھی۔

باب بلا ترجمہ

حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ جب کعبہ میں داخل ہوتے تو کعبہ کے دروازے کو پشت کی طرف چھوڑ کر چند قدم آگے بڑھتے، یہاں تک کہ جب ان کے اور سامنے کی دیوار کے درمیان تقریباً تین ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تو وہاں نماز پڑھتے۔ اس طرح حضرت ابن عمرؓ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق حضرت بلال نے انہیں بتایا تھا کہ آپ علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ البتہ حضرت ابن عمرؓ یہ بھی فرماتے تھے کہ ہم بیت اللہ میں جس جگہ بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا لُكْ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَاسَامَةُ بْنُ مَدُوبِلَالٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ غُلِقَ عَلَيْهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَلْتُ بِلَالًا مَنَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ جَعَلَ مَوْدًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ بِلَدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ مَوْدٍ ثُمَّ صَلَّى

وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ قَالَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ.

باب

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا وَضْمَرَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى لَهَا وَجْهَهُ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ بَيْتِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مِائَتُ يَوْمَيْنِ وَجْهَهُ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى وَخِى الْمَسْكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَيَّ أَحَدُنَا

بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي آيٍ نَّوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.

بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّحْرِ

وَالرَّحْلِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ

الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ

الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ

وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو يَفْعَلُهُ.

بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ؟ لَقَدْ

رَأَيْتُنِي مُضْطَبَّجَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي فَأَكْرَهَ

أَنْ أَسْنَحَهُ فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي السَّرِيرِ حَتَّى

أَنْسَلُ مِنْ لِحَافِي.

سواری کے جانور، اونٹ، درخت اور کجاوہ کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنا
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کی اونٹنی کو سامنے رکھ کر اس کے پیچھے نہ پڑھتے، اگر وہ نہ ہوتی کہیں چلی گئی ہوتی تو اس کے کجاوہ کو سامنے رکھ کر اس کی پچھلی لکڑی کی طرف نماز پڑھ لیتے۔

حضرت ابن عمرؓ بھی ایسا کرتے تھے۔

چارپائی کے قریب نماز پڑھنا

(ایک حدیث میں ہے: نمازی کے آگے سے عورت، بچہ اور گدھے کا گزرنا نماز کو منقطع کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی بنا بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگرچہ پروردگار کے) حضرت عائشہؓ نے فرمایا:

تم نے ہمیں (یعنی عورتوں کو) کتے اور گدھے کی برابر کر دیا حالانکہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ میں چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی، اور آپ علیہ السلام تشریف لا کر چارپائی کے بیچ برابر زمین پر نماز شروع فرماتے۔ ایسی حالت میں مجھے آپ کے سامنے پڑی رہے برا معلوم ہوتا اس لئے میں (وہاں سے ہٹ جاتی، لیکن اس طرز میں) میں لیٹے ہوئے ہی چارپائی کے پایوں کی طرف کھسک کر (خلف سے باہر نکل جاتی) اور آپ کے سامنے کھڑی نہ ہوتی، تاکہ آپ کی نماز میں کسی قسم کا خلل نہ ہو۔

قولہ ”فتیو سطر السریر“ کا مطلب:

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

(۱) ہو سکتا ہے کہ (آپ علیہ السلام نے) سریر (یعنی کھاٹ) کے اوپر وسط میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو۔ (۲) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سریر سے نیچے اسکو اپنے سامنے رکھ کر (اس کے) وسط کی محاذات میں کھڑے ہوں۔

یہاں امام بخاریؒ بظاہر دوسرے معنی لے رہے ہیں، اسی لئے ترجمۃ الباب میں ”الی السریر“ کہا، صورتِ اولیٰ (مراد ہونے کی صورت) میں تو ”علی السریر“ ہونا چاہئے۔

اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے لگے تو نمازی کو چاہئے کہ اسے روک دے

بَابُ لِيُرَدَّ الْمَصْلِيُّ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

اگر کوئی شخص حالتِ تشہد میں بھی حضرت ابن عمرؓ کے سامنے سے گزرنے لگتا تو آپ اسے روک دیتے، اور وہ کعبہ کے اندر بھی ایسا ہی کرتے اور یہ بھی فرماتے کہ اگر آسانی سے باز نہ آئے تو اسے شدت اور سختی سے روک دیا جائے۔

وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُدِ وَفِي الْكُعْبَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْأَنَّانِ يُقَاتِلُهُ قَاتِلَةٌ.

حضرت ابو صالحؓ سمانؓ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدریؓ رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن (مسجد میں) کسی چیز (ستون وغیرہ) کی آڑ میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک قبیلۃ البومعیط کا ایک نوجوان (اس چیز کے اندر سے) ان کے سامنے سے گزرنے لگا تو ابوسعیدؓ نے اس کے سینہ پر ایک دھکا دیا۔ اس جوان نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی راستہ نہ پا کر پھر ادھر سے گزرنے چاہا تو ابوسعیدؓ نے پہلے سے زیادہ سخت دھکا دیا۔ اس نے غصہ ہو کر حضرت ابوسعیدؓ کو برا بھلا کہا اور پھر مروان کے پاس جا کر شکایت کی۔ ادھر حضرت

حدثنا ابو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيسَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يَصْلِي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ

ابوسعیدؓ بھی وہاں پہنچ گئے۔ مروان نے ان سے کہا: آپ نے اپنے ہی ایک مسلمان بھائی کے لڑکے سے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابوسعیدؓ نے جواباً فرمایا: میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اس کے اندر سے نماز کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اس کو روک دے، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو اس سے لڑے (یعنی سختی سے نمٹے اور گذرنے نہ دے) کیونکہ وہ شیطان ہے۔

نماز کے سامنے سے گذرنا بڑا گناہ ہے

حضرت ابو جہیمؓ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: نمازی کے آگے سے گذرنے والا اگر جان لیتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ چالیس (دنوں یا مہینے یا سال) تک کھڑا رہتا لیکن نمازی کے سامنے سے نہ گذرتا۔

الأُولَىٰ فنال من ابی سعید ثم دخل علی مروان فشکا الیہ ما لقی من ابی سعید ودخل ابو سعید خلفہ علی مروان فقال مالک ولابن اخیک یا اباسعید؟ قال سمعت النبی ﷺ یقول اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیذفعہ فان أبی فلیقاتلہ فانما هو شیطان.

بَابُ اِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابی النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعید ان زيد بن خالد ارسله الى ابی جهم يسأله ماذا سمع من رسول الله ﷺ فى المار بين يدي المصلی؟ فقال ابو جهم قال رسول الله ﷺ لو يعلم المار بين يدي المصلی ماذا عليه لكان أن يقف اربعين خيراً له من ان يمر بين يديه قال ابو النضر لأدري أقال اربعين يوماً او شهراً او سنة.

قولہ ”اربعین“:

مسند بزار^(۲۴۳) میں ”اربعین خریفاً“ أي سنة، اور بعض روایتوں میں ”مئة سنة“ بھی آیا ہے^(۲۴۵)۔

(۲۴۳) ج ۹ ص ۲۳۹ حدیث نمبر ۳۷۸۲، وأورده الحافظ في الفتح (۲۸۵/۱) وسكت عنه.

(۲۴۵) أخرجه ابن ماجه في سننه (ص ۶۷) - واللفظ له -، وابن حبان في صحيحه (۴/۴۶) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ”لو يعلم أحدكم ماله في أن يمر بين يدي أخيه معترضاً في الصلاة، كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها“.

نمازی کی طرف منہ کرنا

حضرت عثمانؓ نے اسے ناپسند اور مکروہ فرمایا ہے۔

امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ کراہت اس وقت ہے جبکہ اس کی وجہ سے نمازی کے خشوع و خضوع میں خلل پڑے، ورنہ کچھ کراہت نہیں۔ جیسا کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد دوسرے مرد کی طرف جو نماز پڑھ رہا ہو، منہ کر کے بیٹھے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ ایک مرد کی وجہ سے دوسرے مرد کی نماز کے خشوع و خضوع میں خلل نہیں پڑتا (ہاں عورت کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے)۔

حضرت مسروقؒ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس کا تذکرہ ہوا کہ کہ کوئی چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں تو لوگوں نے کہا: کتے، گدھے اور عورت (کا نمازی کے سامنے سے گزرنا) نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا: تم نے ہم (عورتوں) کو کتوں کی برابر بنادیا! حالانکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں ان کے اور قبلہ کے درمیان چارپائی پر لیٹی ہوتی۔ ایسی حالت میں کبھی مجھے کوئی حاجت ہوتی مگر مجھے یہ بات نامناسب لگتی کہ (اٹھ کر) آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھوں (اور آپ کے سامنے سے گزر جاؤں)، اس لئے میں (لیٹے ہوئے ہی) آہستہ سے کھسک کر چارپائی کے پايوں کی طرف نکل جاتی۔

سوئے ہوئے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نماز تہجد پڑھتے اور میں پچھونے پر ان کے سامنے آڑی سوئی ہوتی۔ پھر جب آپ

باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي

وَكِرَّةَ عِشْمَانَ اَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ

صَلِي

وهذا اذ اشْتَغَلَ به فاما اذا لم يشْتَغَلَ به فقد قال زيد بن ثابت ما بالَيْتُ اِنَّ الرَّجُلَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ.

حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا سلي بن مُسَهَّرٍ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة انه ذُكر عندها ما يَقْطَعُ صَلَاةً؟ فقالوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْجِمَارُ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي وَإِنِّي لَكِنِّيَّةٌ بَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ الْحَاجَةُ وَأَكْرَهُ اَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُ اِنْسِلَاً وَعَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَائِشَةَ نَحْوَهُ.

باب الصلاة خلف النائم

حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ

النَّبِيُّ صَلَّى وَانَا رَاقِدَةً مُعْتَرِضَةً عَلَى
فِرَاشِهِ فَاِذَا ارَادَ اَنْ يُؤْتِرَ اَيَقْظَنِي فَاَوْتَرْتُ.

بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اخْبَرَنَا
مَالِكٌ عَنْ ابْنِ النُّضَرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنِهَا قَالَتْ
كَسَنَتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَرَجُلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي
فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَاِذَا قَامَ بَسَطَتْهُمَا قَالَتْ
وَالْبَيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ
حَدَّثَنَا ابْنُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا
ابْرَاهِيمُ عَنْ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ح قَالَ
الْاَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ
عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ
وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمْرِ
وَالْكِلَابِ وَاللَّهُ لَقَدْ رَأَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ يَصْلِي
وَانِي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً
فَتَبْدُولِي الْحَاجَةَ فَاَكْرَهُ اَنْ اجْلِسَ فَاَوْذَى
النَّبِيُّ ﷺ فَاَنْسَلْتُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

نماز وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے جگادیتے اور میں وتر پڑھ لیتی۔

سوئی ہوئی عورت کے پیچھے نماز نفل پڑھنا

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور) میں آپ کے سامنے سوئی ہوتی تھی اور میرے پیر آپ کی سجدہ گاہ کی طرف پھیل جاتے تھے۔ چنانچہ جب آپ سجدہ کا ارادہ فرماتے تو میرے پیر دبا دیتے اور میں اپنے پیر سمیٹ لیتی، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا لیتی۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ کا انتظام نہیں تھا۔

کسی چیز کا بھی نمازی کے سامنے سے گزرنا نماز کے لئے مفید نہیں ہے۔ حضرت اسودؓ و حضرت مسروقؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ کے پاس اس کا تذکرہ ہوا کہ کوئی چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ (تو لوگو! نے کہا کہ) کتے، گدھے اور عورت (کا نماز کے سامنے سے گزرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے! اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا: تم نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کی برابر بنا دیا! حالانکہ واللہ بسا اوقات ایسا بھی ہو کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں ان کے اور قبلہ درمیان چار پائی پر لیٹی ہوتی۔ ایسی حالت میں کبھی مجھے کوئی حاجت ہوتی، مگر مجھے یہ بات نامناسب لگتی کہ (اٹھ کر آپ کی طرف سے کر کے) بیٹھوں اور آپ کی تکلیف کی باعث بنوں، اس لئے میرا ہتھ سے آپ کے پیر کی جانب سے کھسک کر نکل جاتی۔

حضرت ابن شہاب زہریؒ کے بھتیجے نے ان سے پوچھا: کسی چیز کا نمازی کے سامنے سے گزرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا نہیں، کسی چیز کا بھی نمازی کے آگے سے گزرنا نماز کے لئے مفسد نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عروہ کی سند سے عائشہؓ کا یہ قول بیان فرمایا کہ: آپ علیہ السلام رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں بچھونے پر آپ کے اور قبلہ کے درمیان سو رہی ہوتی تھی۔

بچی کندھے پر اٹھا کر نماز پڑھنا

حضرت ابوقادہ انصاریؒ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اپنے کندھے پر اٹھا کر نماز پڑھتے تھے۔ سجدہ میں جاتے وقت آپ علیہ السلام اسے اتار دیتے، اور کھڑے ہونے کے وقت اسے پھر کندھے پر اٹھا لیتے۔

ایسے بچھونے کے پاس نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں جس میں

حائضہ عورت ہو

ام المؤمنین حضرت میمونہؓ روایت فرماتی ہیں کہ میرا بچھونا آپ علیہ السلام کے مصلیٰ کے برابر ہوتا تھا، بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام (جب سجدہ میں جاتے تو آپ) کا کپڑا میرے بدن کو لگ جاتا اور اس وقت میں (حیض کی حالت میں) اپنے

حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا
سفيون بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن
شباب انه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟
لا لا يقطعها شيء اخبرني عروة بن الزبير ان
عائشة زوج النبي ﷺ قالت لقد كان رسول
الله ﷺ يقوم فيصلي من الليل واني لمعتريضة
وبين القبلة على فراش اهله.

ب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في
الصلاة

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا
مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن
مرو بن سليم الزرقى عن ابي قتادة الانصاري
رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل
امامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ ولا يبي
ساحن بن ربيعة بن عبد شمس فاذا سجد
معهما واذا اقام حملها.

باب اذا صلى الى فراش فيه حائض

حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم
الشيثاني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال
سرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت
ان فراشي جبال مصلى النبي ﷺ فرما وقع
عليّ وانا على فراشي.

بچھونے پر لیٹ رہی ہوتی تھی۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپ کے پہلو میں حیض کی حالت میں سو رہی ہوتی۔ جب آپ سجدہ میں جاتے آپ کا کپڑا میرے بدن کو لگ جاتا تھا۔

اگر کوئی اپنی سوئی ہوئی بیوی کے پاس نماز پڑھ رہا ہو تو سجدہ کرنے کے وقت سجدہ کی جگہ سے اسے ہٹانے کے لئے اس کو دبا سکتا ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا: تم نے بہت برا کیا جو ہم عورتوں کو کتے اور گدھے کی برابر بنا دیا حالانکہ آپ علیہ السلام نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان سوئی ہوتی تھی (اور غلبہٴ نیند اندھیرے میں میرے پیر آپ کی سجدہ گاہ کی طرف پھیل جاتا تھا)، چنانچہ آپ سجدہ کا ارادہ فرماتے تو میرے پیر دباتے اور اپنے پیر سمیٹ لیتی۔

نمازی مرد کے بدن سے عورت پلیدی وغیرہ دور کر سکتی ہے (۱) سے نماز نہیں ٹوٹے گی)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرد آپ علیہ السلام کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے نزدیک ہی قریش (ابو جہل اور اس کے بدذات شرارتی ہم نوا کی جماعت اپنی مجلسوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یکا یک ان سے کوئی بد بخت بول اٹھا: ذرا اس ریاکار کو تودیکھو! فلاں محلے آج اونٹنی ذبح ہوئی ہے، تو کون ہے جو اس کے گوشت کو، خون اور

حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الهاد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي ﷺ يصلي وانا الى جنبه نائمة فاذا سجد اصابني ثوبه وانا حائض.

باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لئلا يسجد؟

حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة قالت بسماع عذلتونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله ﷺ يصلي وانا مضطجعة بينه وبين القبلة فاذا اراد ان يسجد غمز رجلي فقبضتهما.

باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى

حدثنا احمد بن اسحاق السمراري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله ﷺ قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في محاسنهم اذ قال قائل منهم الا تنظرون الى هذا المرائي؟ ايكم يقوم الى جزور

فَلَانٍ فَيَعْبُدُ إِلَى قَرْنِهَا وَذِمَّهَا وَسَلَّاهَا
 جِئِي بِهِ ثُمَّ يُمَهِّلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ
 نَ كِتْفَيْهِ؟ فَأَنْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ
 سَوَّلَ اللَّهُ ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كِتْفَيْهِ وَثَبَتْ
 بَنِي ﷺ سَاجِدًا فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ
 ضُفُفُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الضُّحُكِ فَانْطَلَقَ
 سَطِيقٌ إِلَى فَاطِمَةَ وَهِيَ جُورِيَّةٌ فَأَقْبَلَتْ
 سَعَى وَثَبَتْ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ
 نَ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسْبُحُهُمْ فَلَمَّا قَضَى
 سَوَّلَ اللَّهُ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ
 سَرِيشُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَقَرِيشُ! اللَّهُمَّ عَلَيْكَ
 سَرِيشُ! ثُمَّ سَمَى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَعْمَرُ بْنُ
 نَسَامٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ
 سَوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ وَعُقْبَةُ بْنُ
 مَعْصُطٍ وَعُمَارَةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
 اللَّهُ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرَعَنِي يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ
 حَجَبُوا إِلَى الْقَلْبِ قَلْبِي بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ
 سَوَّلَ اللَّهُ ﷺ وَأَتَّبَعَ أَصْحَابُ الْقَلْبِ
 قَ.

دان کو لے آئے اور انتظار میں رہے، جب محمد سجدہ میں جائے تو اس کی
 پیٹھ پر شانوں کے درمیان یہ چیزیں ڈال دے؟ یہ سن کر ان میں سے سب
 سے بد بخت اور بد باطن فوراً اس کے لئے تیار ہو گیا اور یہ چیزیں لے آیا۔
 جب آپ علیہ السلام سجدہ میں گئے تو آپ کی پیٹھ پر ڈال دیں۔ آپ علیہ
 السلام سجدہ ہی میں رہے (اور ان کے ظلم و ستم کو عیاں کرنے اور اپنی طرف
 اللہ کی رحمت خاصہ کو متوجہ کرنے کے لئے سجدہ سے سر نہیں اٹھا رہے
 تھے)۔ یہ دیکھ کر بد بخت کفار ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر
 گرنے لگے۔ (حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں اپنی
 آنکھوں سے دیکھ رہا تھا مگر میں بالکل ناچار تھا، مجھ میں یہ طاقت نہیں تھی
 کہ ان بد بختوں کو اس سے روکوں)، ادھر کسی نے حضرت فاطمہ کو جو اس
 وقت بالکل بچی تھیں، اس کی خبر دی تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ آپ علیہ
 السلام اس وقت بھی سجدہ میں تھے۔ حضرت فاطمہ نے یہ پلید چیزیں آپ
 کے بدن سے ہٹا دیں اور ان بد بختوں کو برا بھلا کہنے لگیں۔

جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے اللہ!
 قریش کو ہلاک فرما۔ تین مرتبہ یہ الفاظ کہے۔ پھر نام لیکر فرمایا: اے اللہ!
 عمرو بن ہشام (یعنی ابو جہل)، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ،
 امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، عمارہ بن الولید کو ہلاک فرما۔ حضرت
 عبداللہؓ فرماتے ہیں: خدا کی قسم! میں نے ان سب کو بدر کے دن ہلاک پڑا
 دیکھا، پھر ان کی لاشیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دی گئیں۔ پھر
 آپ نے فرمایا: ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔

کتاب مواقیت الصلاة

بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

وقوله تعالى ان الصلاة كانت على

المؤمنين كتاباً مَوْقُوتاً مَوْقُوتاً وَقْتُهُ عَلَيْهِ

اوقات نماز اور وقت (پر نماز پڑھنے) کی فضیلت کا بیان

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے: ”مَعِينٌ وَقْتُ

میں نماز پڑھنا مؤمنین پر فرض کیا گیا ہے“ یعنی نماز کے لئے

اوقات مقرر کئے گئے ہیں ان میں نماز پڑھنی ہوگی۔

قوله ”کتاب مواقیت الصلاة: باب مواقیت الصلاة“:

(کتاب اور باب میں فرق ہونا ضروری ہے، حالانکہ یہاں کتاب بھی ”مواقیت الصلاة“ کی ہے اور باب بھی

وہی (مواقیت الصلاة) کا ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ جواب یہ ہے کہ اوقات صلاة دو قسم کے ہیں: ایک اوقات

فضیلت، اور ایک اوقات جواز۔ تو کتاب میں جنس (وقت) مراد ہے جو دونوں کو شامل ہے۔ اور باب میں اس کی ایک صنف

یعنی اوقات فضیلت مراد ہیں۔

مرث ابن شہاب زہریؒ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ

نماز (عصر کی ادائیگی) میں تاخیر کی تو حضرت عروہ بن الزبیرؒ نے فوراً

کے پاس حاضر ہو کر فرمایا: حضرت مغیرہ بن شعبہؒ نے ایک مرتبہ اسی طرح نماز

کرنے میں دیر کی تو اس پر حضرت ابوسعود انصاریؒ نے (ان کو ٹوکا اور غصہ سے

فرمایا: یہ کیسی بات ہے؟ کیا آپ کو اس کا علم نہیں کہ (نماز کا مقرر کردہ وقت ایسی

نہیں کہ اس میں سستی اور کوتاہی کی جائے۔ اُس کی تو بڑی اہمیت ہے، اسی وجہ سے

اس کے اوقات نماز کی تعیین سے آگاہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام

فرمایا۔ حالانکہ اس کے لئے یہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام

کو ان کے مقررہ اوقات صرف زبانی بتلا دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں

فرمایا۔ بلکہ اس کے لئے یہ انتظام فرمایا کہ نماز کے اوقات مقررہ عملی طور پر بھی دکھانے

کے لئے آپ علیہ السلام کے پاس (اللہ تعالیٰ نے خود جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہو

حدثنا عبد الله بن مسلمة

قال قرأت على مالك عن ابن

شهاب ان عمر بن عبد العزيز

اُخبر الصلاة يوماً فدخل عليه

عروة بن الزبير فأخبره ان

المغيرة بن شعبه اُخبر الصلاة

يوماً وهو بالعراق فدخل عليه

ابو مسعود الانصاري فقال

ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد

عُلمت ان جبريل عليه السلام

نزل فصلى فصلى رسول الله

ﷺ ثم صلى فصلى رسول الله ﷺ ثم صلى فصلى رسول الله ﷺ ثم صلى رسول الله ﷺ ثم قال بهذا أمرت

فقال عمر لعروة أعلم ما تحدث به وإن جبريل هو أقام لرسول الله ﷺ وقت الصلاة؟ قال عروة كذلك كان يشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر الشمس في حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

تشریح :

حدیث امامت جبریل علیہ السلام :

یہ (حدیث) تمام کتب حدیث میں موجود ہے، مگر صحیحین کی روایات میں اوقات کی تفصیل نہیں آئی، محض جبریل علیہ السلام کی امامت اور عدد (یعنی کتنی نمازوں میں امامت کی، وہ) مذکور ہے۔ سنن (مثلاً سنن ابوداؤد، سنن ترمذی وغیرہ) میں اوقات صلاۃ کی تفصیل مروی ہے (۲۶۷)۔

(۲۷۶) فقد أخرج أبو داود في سننه (۵۶/۱) - واللفظ له -، والترمذي في جامعه (۳۸/۱) وحسنه، وابن خزيمة في صحيحه (۱۶۸/۱)، والحاكم في المستدرک (۱۹۳/۱) من طريق حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت در الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب شفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر أسفر. ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين."

=

= وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١٧٣/١): "... وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر".

وأخرج النسائي في سننه (٦٢/١)، والترمذي في جامعه (٣٨/١)، وابن حبان في صحيحه (١٦/٣) - واللفظ له - والحاكم في المستدرک (١٩٦/١) من طريق عبد الله بن المبارك عن حسين بن علي بن حسين عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال:

"جاء جبريل إلى النبي ﷺ حين زالت الشمس، فقال: قم يا محمد فصل الظهر، فقام فصل الظهر، ثم جاءه حين كان ظل كل شيء مثله، فقال: قم فصل العصر، فقام فصل العصر، ثم جاءه حين غابت الشمس، فقال: قم فصل المغرب، فقام فصل المغرب، ثم مكث حتى ذهب الشفق فجاءه، فقال: قم فصل العشاء، فقام فصلها، ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح، فقال: قم يا محمد فصل، فقام فصل الصبح.

وجاءه من الغد حين صار ظل كل شيء مثله، فقال: قم فصل الظهر، فقام فصل الظهر، ثم جاءه حين كان ظل كل شيء مثليه، فقال: قم فصل العصر، فقام فصل العصر، ثم جاءه حين غابت الشمس وقتاً واحداً لم يزل عنه، فقال: قم فصل المغرب، فقام فصل المغرب، ثم جاءه حين ذهب ثلث الليل، فقال: قم فصل العشاء، فقام فصل العشاء، ثم جاءه الصبح حين أسفر جداً، فقال: قم فصل الصبح، فقام فصل الصبح، فقال: ما بين هذين وقت كله".

قال الترمذي: "وقال محمد - ابن إسماعيل البخاري -: أصبح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي ﷺ". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك".

وأخرج النسائي أيضاً في سننه (٥٩/١) - واللفظ له - والحاكم في المستدرک (١٩٤/١) - وصححه على شرط مسلم - من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

"هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلی الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زالت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل.

ثم جاءه الغد فصلی به الصبح حين أسفر قليلاً، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى به العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم".

وفي التلخيص الحبير (١٧٣/١): "رواه النسائي بإسناد حسن، وصححه ابن السكن والحاكم، وقال الترمذي في العلل: حسن".

قولہ ”آخر عمر بن عبد العزیز“:

یہ واقعہ ان کے زمانہ خلافت کا نہیں، بلکہ اس وقت کا ہے جب وہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے مدینہ میں والی مقرر تھے^(۲۷۷)، اور اُس وقت ان سے نماز میں کچھ سستی و کاہلی ہو جانا بعید نہیں^(۲۷۸)۔ (البتہ) خلیفہ ہونے کے بعد ان کا رواج سنت اور تاسی باسوة النبی ﷺ کا اہتمام ضرب المثل ہے۔

قولہ ”ان جبریل نزل فصلی“:

یہاں تفصیل نہیں ہے، بعض روایات میں ہے (کما فی مصنف عبد الرزاق ۱/۴۵۵) کہ لیلة الاسراء میں نبی کریم ﷺ نے نماز فرض ہوئی تو اُس رات کے بعد والے دن ظہر کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔

”فصلی رسول اللہ ﷺ“ میں ”فاء“ کی حیثیت:

اگر یہاں ”فاء“ تعقیب کے لئے لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جبریل علیہ السلام جطرح (نماز) پڑھ کر بتلا گئے، آپ نے بعد میں اسی کے موافق (نماز) پڑھی۔ لیکن دوسری روایت میں چونکہ تصریح آچکی ہے کہ جبریل علیہ السلام امام بنے تھے^(۲۷۹) (اور آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ ان کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی)، لہذا ظاہر معنی یہ ہیں کہ ساتھ ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ تو یہاں ”فاء“ تعقیب مع مقارنت کیلئے ہے جیسا کہ ”إذا کبر، فکبروا“ (میں)۔

قولہ ”اعلم ما تقول یا عروۃ“:

اس میں (شارحین کے درمیان) گفتگو ہوئی ہے کہ (عمر بن عبد العزیزؓ نے) حضرت عروۃؓ کو کس بات پر ٹوکا^(۲۸۰)؟ بعضوں نے کہا^(۲۸۱) (کہ حضرت عروۃؓ نے سند بیان نہیں کی تھی، اس لئے) سند بیان نہ کرنے پر (ان کو ٹوکا)۔

(۲۷۷) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۳۲۔

(۲۷۸) وقال فی فتح الباری (۳/۲): ”وللمصنف فی بدء الخلق ”آخر العصر شیئاً“. قال ابن عبد البر: ظاهرُ سیاقه أنه عمل ذلك یوماً ما، لا أن ذلك كان عادةً له... والمراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب، لا أنه أخرها حتى غربت الشمس“.

وکذا قال الکشمیری فی فیض الباری (۲/۸۸).

(۲۷۹) انظر التعليق رقم ۲۷۶، وراجع أيضاً فتح الباری ۴/۲

(۲۸۰) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۵۵، عمدۃ القاری ج ۳ ص ۷۷

(۲۸۱) مثلاً علامہ ابن بطال وغیرہ (دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۶۱)

چنانچہ حضرت عروہؓ نے بعد میں سند بیان کر دی (کہ كذلك كان يحدث بشير بن أبي مسعود عن أبيه“۔ مطلب کہ یہ بات میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنی، جو وہ اپنے والد سے بیان کرتے تھے)۔

بعضوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کو اس پر استعجاب ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی امامت حضرت جبریلؑ نے کی، حالانکہ آپ افضل المخلوق ہیں، اس لئے حضرت عروہؓ کو فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ سوچ سمجھ کر کہو۔

لیکن سیاق و سباق سے جو اصلی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کو یہ بات کچھ غیر معمولی معلیٰ ہوئی کہ کیا اوقات صلاۃ بتلانے کیلئے خود جبریلؑ آئے ہونگے اور نماز پڑھائی ہوگی؟ کیا قولاً اوقات کا بیان کافی نہ تھا^(۲۸۲)؟

ایک اشکال اور اس کا جواب:

یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عروہؓ نے اس حدیث کو معرض انکار اور تاخیر (نماز) کے رد میں ذکر کیا، تو اس حدیث میں معرض انکار اور رد کے مناسب کوئی بات کہاں ہے اور کیا ہے؟۔

اس کے جواب کیلئے ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ صحیحین میں یہ حدیث^(۲۸۳) مختصر ہے، سنن میں مفصلاً آئی ہے^(۲۸۴) جس میں اوقات (نماز) کی تفصیل و تحدید مذکور ہے۔ اس میں ہے کہ (حضرت جبریلؑ نے) پہلے دن نماز عصر مثل اول پڑھائی، دوسرے دن دو مثل پر۔ اس سے انہوں نے (عمر بن عبد العزیزؓ پر) رد کیا، کیونکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ عمر بن عبد العزیزؓ نے عصر کی نماز میں تاخیر کی تھی^(۲۸۵)۔ اسی کے موافق حضرت عروہؓ نے حدیث عائشہؓ بیان کی، جس سے تعجیل عروہؓ ثابت ہوئی ہے۔

(۲۸۲) في إرشاد الساري (۱۹۷/۲): ظاهر إنكار عمر على عروہ أنه لم يكن عنده علم أن جبريل هو المبين له ذلك

بالفعل، فلذلك استثبت فيه“.

(۲۸۳) یعنی حدیث امامت جبریل علیہ السلام

(۲۸۴) انظر التعليق رقم ۲۷۶

(۲۸۵) كما أخرج البخاري في صحيحه (۴۵۷/۱) من طريق الليث عن ابن شهاب: “أن عمر بن عبد العزيز أ

العصر شيئاً، فقال له عروہ: أما إن جبريل قد نزل ... إلى آخر الحديث.

نماز عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟

یہاں دو مسئلوں پر بحث کرنا مناسب تھا:

(۱) ایک یہ کہ عصر کا اصلی وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ (۲) دوسرا یہ کہ شروع جب سے بھی ہو اس میں تعجیل افضل

ہے یا تاخیر؟ لیکن دوسرے مسئلے کے لئے مستقل باب آئندہ آجائے گا، اس وقت یہاں فقط پہلے مسئلے پر بحث کرتا ہوں، کیونکہ مدیٹ جبریل کے مفصل طرق میں صراحۃً وقت ظہر و عصر کو بیان کیا گیا ہے^(۲۸۶)۔

اس مسئلے میں جمہور ائمہ کا قول:

ابتدائے (وقت) ظہر تو متفق علیہ متعین ہے کہ بعد زوال ہے^(۲۸۷)۔ اسی طرح عامہ علماء اور جمہور امت انتہائے وقت (عصر) میں متفق ہیں کہ غروب شمس تک ہے^(۲۸۸)۔

اختلاف ظہر کی انتہاء اور عصر کی ابتداء میں ہے۔ جمہور ائمہ حتیٰ کہ صاحبین کے نزدیک ایک مثل سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے^(۲۸۹)، اس پر تو ان کا اتفاق ہے۔ آگے پھر ان میں ذرا سایہ اختلاف ہے کہ ایک مثل پر وقت عصر آتے ہی ظہر کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اس میں فقط امام مالک نے باقیوں کا خلاف کیا ہے۔ امام مالک ایک مثل کے بعد بھی بمقدار چار رکعت کے وقت کو مشترک مانتے ہیں، جس میں ظہر و عصر دونوں جائز ہیں^(۲۹۰)۔

(۲۸۶) انظر التعلیق رقم ۲۷۶

(۲۸۷) دیکھئے: مبسوط نسخی ج ۱ ص ۱۴۲، ہدایہ ج ۱ ص ۸۱، تسہیل المسالک الی ہدایۃ السالک الی مذہب الامام مالک ج ۲ ص ۲۲۹،

مجموع شرح المہذب ج ۳ ص ۲۴، المغنی لابن قدامہ ج ۱ ص ۳۷۱

(۲۸۸) دیکھئے: بدائع الصنائع ج ۱ ص ۳۱۹، تسہیل المسالک ج ۲ ص ۲۳۸، المجموع ج ۳ ص ۳۰، المغنی ج ۲ ص ۳۷۶-۳۷۷

(۲۸۹) صاحبین کے قول کے لئے دیکھئے: ہدایہ ج ۱ ص ۸۱، بدائع الصنائع ج ۱ ص ۳۱۷-۳۱۹، مبسوط نسخی ج ۱ ص ۱۴۲۔

دوسرے ائمہ کے مذاہب کے لئے دیکھیں: المجموع ج ۳ ص ۲۹-۳۰، المغنی ج ۱ ص ۳۷۷-۳۷۸، الذخیرۃ للقرانی ج ۲ ص ۱۳-۱۴

(۲۹۰) فقہاء مالکیہ کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ظہر و عصر کا وقت مشترک کونسا ہے؟ اور جو ذکر کیا گیا کہ وقت مشترک مثل ثانی کا

بتدائی حصہ (بمقدار چار رکعت کے) ہے، یہ ان کا ایک قول ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ وقت مشترک مثل اول کا آخری حصہ (بمقدار چار رکعت

کے) ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: ذخیرہ للقرانی ج ۲ ص ۲۰-۲۱، مواہب الجلیل ج ۲ ص ۲۰۔

امام اعظم ابوحنیفہؒ کی رائے:

(اس مسئلے میں) امام ابوحنیفہؒ سے تین چار روایتیں ہیں۔ پھر ان کے نقل میں بھی کچھ اختلاف و فرق ہو گیا ہے:

(۱) پہلا قول جمہور علماء کے موافق، یعنی ایک مثل پر (وقت) ظہر بالکل ختم ہو جاتا ہے ^(۲۹۱) (اور وقت عصر شروع ہو جاتا ہے)۔ اس قول پر بہت سے فقہائے حنفیہؒ عمل کرتے ہیں، اور فتویٰ دیتے ہیں ^(۲۹۲)۔ چنانچہ حرمین شریفین کے احناف اسی پر عمل کرتے ہیں۔

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ (وقت) ظہر دو مثل تک رہتا ہے ^(۲۹۳)، اور دو مثل سے (وقت) عصر شروع ہو جاتا ہے یہی وہ روایت ہے جسکی شہرت زیادہ ہے ^(۲۹۴)، اور صاحب بدائع (ملک العلماء علامہ کاسانیؒ) نے فرمایا: اصل روایت یہ ہے ^(۲۹۵)۔ اور نہایہ والے نے فرمایا: ظاہر روایت یہی ہے ^(۲۹۶)۔

(۲۹۱) یہ امام ابوحنیفہؒ سے حسن بن زیادؒ کی روایت ہے کما فی شرح معانی الآثار: ۱/۱۱۸ والبدائع: ۱/۳۱۷، والبیہار:

الرائق: ۱/۴۲۵، والعناية شرح الهداية: ۱/۱۹۳

(۲۹۲) قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/۱۱۸): "... هو قول أبي يوسف ومحمد، وبه نأخذ". وف

الدر المختار (۱/۳۵۹): "في غرر الأذكار: وهو المأخوذ به. وفي البرهان: وهو الأظهر. وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم، وبه يُفتى".

(۲۹۳) قال في شرح معاني الآثار (۱/۱۱۸): "هكذا روى عنه أبو يوسف، فيما حدثنا أحمد بن عبد الله عن علي

معبد، عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة".

(۲۹۴) في الفتاوى الشامية (۱/۳۵۹): "... اختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون..."

(۲۹۵) صاحب بدائع نے "اصل" کے حوالے سے اول وقت عصر کا ذکر فرمایا ہے، آخر وقت ظہر نہیں، بلکہ انہوں نے تصریح فرمائی۔

کہ "اصل" میں آخر وقت ظہر کا ذکر ہی نہیں ہے، چنانچہ ان کی پوری عبارت اس طرح ہے: "وأما آخر وقت الظهر، فلم يذكر في ظاهر

الرواية نصاً، واختلف الرواية عن أبي حنيفة: روى محمد عنه: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. والمذكور

"الأصل": ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قمتين. ولم يتعرض لآخر وقت الظهر". (بدائع الصنائع ج ۱ ص ۳۱۷)۔

(۲۹۶) رد المحتار ج ۱ ص ۳۵۹، البحر الرائق ج ۱ ص ۳۲۵

(لیکن) امام سرخسیؒ نے یہ فرمایا کہ ظہر کا وقت دو مثل تک رہنا یہ اصل ظاہر روایت میں مذکور نہیں، بلکہ اصل ظاہر روایت میں فقط اس کا ذکر ہے کہ وقت عصر دو مثل سے شروع ہوتا ہے^(۲۹۷) (اور یہ اس بات کو لازم نہیں کہ وقت ظہر دو مثل تک باقی رہے)، مگر امام محمدؒ نے اپنی دوسری کتابوں میں (جو ظاہر الروایۃ نہیں ہیں) وقت ظہر کی انتہائے مذکورہ (یعنی دو مثل تک باقی رہنے) کو بھی روایت کیا ہے^(۲۹۸)۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس میں امام ابوحنیفہؒ کی موافقت کسی امام نے نہیں کی، حتیٰ کہ خود ان کے خاص شاگردوں (مثلاً صاحبینؒ) نے بھی ان سے اختلاف کیا۔

(۳) تیسرا قول یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا: تو ظہر کو مثل اول کے ختم ہونے تک پڑھ لے اور عصر دو مثل کے

(۲۹۹)
جد -

بظاہر اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیانی یعنی مثل ثانی کا وقت وقت مہمل ہے، نہ ظہر میں داخل ہے، اور نہ عصر میں، جیسے طلوع سے لیکر زوال تک کا وقت (مہمل وقت ہے، وہ نہ وقت فجر میں داخل ہے اور نہ وقت ظہر میں)۔

(۴) چوتھا قول یہ ہے کہ ظہر کا وقت دو مثل پورا ہونے سے کچھ پہلے تک رہتا ہے، اور عصر (کا وقت) پورے دو مثل کے بعد سے شروع ہوتا ہے^(۳۰۰)۔

مگر ان اقوال میں سے اول دو ہی زیادہ مشہور ہیں۔

(۲۹۷) علامہ سرخسیؒ نے اپنی مبسوط (ج ۱ ص ۱۳۲) میں جہاں مواقیت نماز کے بارے میں کلام کیا ہے وہاں یہ بات نہیں ملی، واللہ اعلم۔
البتہ بدائع میں یہ بات صراحۃً مذکور ہے جیسا کہ اس کی عبارت اوپر ذکر کی گئی ہے۔

(۲۹۸) انظر التعليق رقم ۲۹۵

(۲۹۹) یہ عبارت کتابوں میں نہیں ملی، البتہ بدائع (ج ۱ ص ۳۱۷) میں ہے: روی أسد بن عمرو عن أبي حنيفة: "إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر ما لم يصير ظل كل شيء مثليه". فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الفجر والظهر.

وكذا في العناية (۱/۹۳) على هامش فتح القدير، وتبيين الحقائق (۱/۷۹)، ورد المحتار (۱/۳۵۹)، والتاثر خاتمة

(۱/۴۰۲)، وشرح منية المصلي (ص ۲۲۷)

(۳۰۰) دیکھئے: تاترخانیہ ج ۱ ص ۴۰۲

تنبیہ:

یہاں ایک نکتہ پیش نظر رکھئے کہ جب خود امام صاحبؒ سے متعدد اقوال منقول ہوئے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کو مسئلہ مذکورہ میں پوری طرح کسی ایک جانب جزم کلی اور شرح صدر حاصل نہیں تھی۔ اس لئے ہم (کسی قول کے بارے میں) جزم نہیں کہتے کہ یہی حق ہے۔ مگر کچھ دلائل بغرض تقریب الی الفہم پیش کئے دیتے ہیں، جس سے ہمارے مشہور قول کا مآخذ معلوم ہو جائے۔

امام ابوحنیفہؒ کے مشہور قول کی دلائل:

مواقیات کے باب میں سب سے پہلی حدیث امامت جبریلؑ کی ہے جس میں اوقات صلاۃ کا بیان ہوا ہے۔ مگر اس حدیث میں ایک اشکال یہ ہے کہ اس کے ظاہر الفاظ سے کچھ وقت میں یعنی بین المثل والمثلین ظہر وعصر کا اشتراک ثابت ہوتا ہے، چنانچہ مالکیہ (اشتراك کے ثبوت پر) اسی سے استدلال کرتے ہیں^(۳۰۱)۔ تو اس حدیث کا ظاہر مالکیہ کا مؤید ہے، جو بھی اس کا خلاف کرے گا (اور عدم اشتراك کا قائل ہوگا جیسا کہ جمہور) سب کو اس میں تاویل کرنی ہوگی۔

شیخ الہندؒ نے فرمایا کہ اس میں کچھ تاویل نہ کرو، بلکہ یہ تسلیم کر لو کہ سب سے پہلی حدیث جو امامت جبریلؑ کی ہے، اس میں اشتراك ہے۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اشتراك آگے چل کر باقی بھی رہا یا نہیں؟ تو اس میں ہم کو دو حدیثیں ملیں۔ ایک مسلم کی روایت، اس میں وقت ظہر کی انتہاء یہ بیان کی گئی ہے کہ: ”سالم تحضر العصر“^(۳۰۲) (یعنی ظہر کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ وقت عصر شروع نہ ہو)۔ اسی طرح کے مضمون کی ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے ترمذی

(۳۰۱) چنانچہ امام قرانی مالکیؒ ذخیرہ میں (ج ۱ ص ۲۰-۲۱) فرماتے ہیں: ”الاشتراك عندنا واقع في الأوقات، خلافاً للشافعي وأبي حنيفة...، لنا وجوه...: ثالثها: قوله عليه السلام: ”أمني جبريل مرتين الحديث، وفيه: أنه صلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به الظهر في اليوم الثاني ذلك الوقت، فيكون مشتركاً“۔ (وراجع أيضاً: مواهب الحليل ج ۲ ص ۲۰-۲۱)

(۳۰۲) رواه عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: ”وقت الظهر مالم تحضر العصر، ووقت العصر مالم تصفر الشمس

...“ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۳)۔

ہے۔^(۳۰۲) گو امام ترمذیؒ نے اس میں کچھ کلام کیا ہے مگر میں نے فتح الملہم میں ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث بالکل بی ہوئی نہیں۔^(۳۰۵) ان دونوں حدیثوں کی بناء پر ہم کہتے ہیں کہ حدیث امامت جبرئیلؑ کے اشتراک کو باقی نہیں رکھا گیا، وہ منسوخ ہو چکا ہے۔

اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ وقت (جس میں ظہر و عصر کا اشتراک تھا، اشتراک منسوخ ہونے کے بعد) کہاں یا۔ آیا ظہر میں شامل رہا یا عصر میں داخل کر دیا گیا؟ اس کی کچھ تصریح کہیں نہیں ملتی۔ اب ایک اصولی قاعدہ سامنے آتا ہے۔ ”الیقین لا یزول بالشک“ (اور اُس وقت کا وقت ظہر میں شامل ہونا یقینی تھا، تردد اس میں ہوا کہ وہ وقت ظہر ہی میں مل رہا یا وقت عصر میں داخل کر لیا گیا)۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز اب تک یقینی طور پر ثابت نہیں ہوئی وہ محض تردد اور مشکوک حالات سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں باتیں اس کو مقتضی ہیں کہ وہ وقت ظہر ہی میں شامل رکھا جائے اور عصر دو مشل کے بعد سے شروع ہو۔ انظر تقریرہ فی فتح الملہم (۱۹۳/۲)۔ نیز احتیاط کا پہلو بھی اس میں ہے کہ اُس وقت کو ظہر ہی میں شامل

(۳۰۳) رواہ الترمذی من طریق محمد بن فضیل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين نزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر... (جامع ترمذی ج ۱ ص ۳۹)۔

(۳۰۴) حيث قال: ”سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن سبل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل عطاء أخطأ فيه محمد بن فضيل.“

حدثنا هناد، حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال: إن للصلاة أولًا وآخرًا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش بمعناه“ (جامع الترمذی ج ۱ ص ۴۰)۔

مطلب یہ کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی سند سے مرفوعاً صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ محمد بن فضیل کی خطا ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت مجاہدؒ نے ”کان یقال“ کہہ کر بیان کی ہے جیسا کہ ابو اسحاق فزاری روایت کرتے ہیں۔

(۳۰۵) فتح الملہم میں (ج ۲ ص ۱۹۳) حضرت شیخؒ نے یہ حدیث ذکر تو کی ہے، لیکن وہاں نہ امام ترمذیؒ کا کلام نقل فرمایا ہے اور نہ اپنی طرف سے کچھ کلام کیا ہے۔

ہمارے پاس فضل الباری کا جو مخطوطہ موجود ہے اس میں جہاں جہاں فتح الملہم کا حوالہ آیا ہے سب جگہ جلد و صفحہ کی تعیین کے ساتھ آیا ہے، ان یہاں جلد و صفحہ مذکور نہیں ہیں، بلکہ اس میں اس طرح ہے: ”میں نے فتح الملہم ص میں ثابت کیا....“۔ اس سے فتح الملہم میں مذکورہ کلام کے موجودگی کا تائید ہوتی ہے۔

رکھا جائے اور عصر کا شروع مثلیں کے بعد سے مانا جائے۔ اور یہ احتیاط ہی مقصود ہے امام ابوحنیفہؒ کا اس قول میں جس میں فرمایا ہے کہ ایک مثل تک تو ظہر پڑھو اور عصر کو مثل ثانی کے بعد پڑھو۔ اس قول کا مطلب لوگوں نے جو سمجھا ہے کہ درمیان وقت مہمل وقت ہے، یہ صحیح نہیں۔ بلکہ اس سے مقصود اپنے عملدرآمد کے لئے ایک احتیاطی شکل بیان کرنا ہے۔

دوسری دلیل:

حنفیہ (کے مشہور قول) کی دوسری دلیل صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، جس کے بعض طرق میں یہ لفظ ہے کہ آ علیہ السلام نے ظہر کو مؤخر کیا ”حتی رأینا فیء التلؤل“^(۳۰۶) (یعنی راوی صحابیؓ کا کہنا ہے کہ آپ نے اتنی تاخیر کی کہ زمین ٹیلوں کے سائے ظاہر ہو گئے)۔ حافظ ابن حجرؒ نے تکلف کر کے اس میں کچھ اپنا بچاؤ کیا ہے^(۳۰۷)، مگر صحیح بخاری ہی میں^(۸) اسی روایت کے ایک طریق میں یہ لفظ آیا ہے کہ ”حتی ساوی الظل التلؤل“ (یعنی ٹیلوں کا سایہ ان کے برابر ہو گیا) یہاں خود حافظ ابن حجرؒ نے بھی اقرار کر لیا کہ ان الفاظ سے ظاہر وہی ہے جو حنفیہ کا قول مشہور ہے^(۳۰۹)۔ پھر حافظؒ نے اس کی تاویلیں کیں: (۱) ایک تو یہ کہ اس سے مراد ”ساوی فی الظہور“ ہے ”لا فی المقدار“ (یعنی سایہ کے ٹیلوں کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ٹیلے بالکل ظاہر باہر ہیں اسی طرح زمین پر ان کا سایہ بھی ظاہر ہو گیا، سایہ کی مقدار یہاں مذکور نہیں)۔ (۲) دوسری یہ کہ (حدیث میں مذکور) واقعہ سفر کا ہے، شاید آپ علیہ السلام نے ظہر کو عصر (کے ساتھ اُس) وقت (میں) جمع کر لیا ہوگا، جیسا کہ امام شافعیؒ وغیرہ کا مذہب ہے (کہ سفر میں اس طرح جمع کرنا جائز ہے)۔ لیکن ان کی او تاویل تو بہت ہی تعجب خیز ہے، اور ثانی تاویل مسئلہ جمع پر موقوف ہے (اور حنفیہ اس کے قائل نہیں)۔ راجع فتح الملہ (۱۹۱/۲-۱۹۲)۔

(۳۰۶) پوری حدیث یوں ہے: ”عن أبی ذر الغفاری قال: کنا مع رسول اللہ ﷺ فی سفر، فأراد المؤذن أن یؤذن للظہر فقال النبی ﷺ: أبرد، حتی رأینا فیء التلؤل...“ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۷۷)

(۳۰۷) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۲۰-۲۱

(۳۰۸) ج ۱ ص ۸۷ کتاب الأذان، باب الأذان للمسافرین

(۳۰۹) حیث قال فی الفتح (۲/۲۱): ”أما ما وقع عند المصنف فی الأذان عن مسلم بن إبراهیم عن شعبۃ بلفظ ”حتی ساوی الظل التلؤل“، فظاہره یقتضی أنه أخرها إلى أن صار ظل کل شیء مثله. ویحتمل أن یراد بهذه المساواة ظہر الظل بحسب التلؤل...“

تیسری دلیل:

حنفیہ کی تیسری دلیل حضرت ابن عمرؓ کی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے: ”أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ”إنما بقاء كم فيما سلف قبلكم من الأمم“ إلى آخره“^(۳۱۰)، جس میں حضور ﷺ نے یہود نصاریٰ اور امت محمدیہ کی مدتِ عمل کو علی الترتیب فجر سے ظہر اور ظہر سے عصر اور عصر سے غروب تک کیساتھ مثال دیکر سمجھایا۔ یہودی کی مدتِ (عمل) گویا فجر سے ظہر تک، اور نصاریٰ کی ظہر سے عصر تک اور امت محمدیہ کی عصر سے غروب تک تھی۔ پھر ان کو مل کی اجرت اس تفصیل سے دی گئی کہ یہود و نصاریٰ کو ایک ایک قیراط اور امت محمدیہ کو دو قیراط۔ اس کے بعد حضور ﷺ مارتے ہیں کہ: ”فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا؛ ونحن أكثر عملاً! قال الله تعالى: هل ظلمتكم“ الخ

تو حدیث کا یہ جملہ کہ ”و نحن أكثر عملاً“ جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ رد و انکار نہیں فرمایا، بلکہ تسلیمی جواب دیا، یہود کا یہ دعویٰ تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے فجر سے ظہر تک پورا آدھا دن کام کیا۔ باقی نصاریٰ جو ظہر سے عصر تک کام کرنے والے ہیں، ان کے حق میں یہ دعویٰ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب (وقتِ ظہر کو مثلیں تک مانا جائے اور عصر کا شروع مثلیں سے ہو، وگرنہ نصاریٰ کا وقتِ امت محمدیہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا، بلکہ دونوں کا وقت تقریباً برابر ہوگا جیسا کہ ظاہر ہے۔

اس حدیث سے مثلیں (تک وقتِ ظہر باقی رہنے) کے مسئلہ پر سب سے پہلے قاضی ابو زید دہلوی نے استدلال

یا
(۳۱۱)

(۳۱۰) أخرج البخاري في صحيحه (۷۹/۱) من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله ﷺ قال: ”إنما بقاء كم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة سملوا، حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطاً قيراطاً. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا إلى صلاة العصر، ثم عجزوا، فأعطوا قيراطاً قيراطاً. ثم أوتينا القرآن، فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين: أي لنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً، ونحن كنا أكثر عملاً، قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من ركم من شيء؟ قالوا: لا، قال: هو فضلي أوتيته من أشياء“.

(۳۱۱) دیکھئے: عمدۃ القاری ج ۴ ص ۷۳، فتح الباری ج ۲ ص ۴۰

حافظ ابن حجرؒ کی طرف سے اس دلیل کا جواب:

حافظؒ نے اس کے دو جواب دیئے ہیں^(۳۱۲): (۱) ایک تو یہ کہ شکایت شاید فقط یہود کریں گے، نصاریٰ نہیں۔

یہ جواب تو بالکل وائے ہے، کیونکہ مذکورہ روایت میں بالکل مصرح ہے: ”فقال أهل الكتابین“۔ اس سے بھی صریح لفظ صحیح بخاری ہی میں ہے^(۳۱۳): ”فغضبت اليهود، والنصارى“۔

(۲) دوسرا جواب یہ دیا کہ یہود و نصاریٰ کا مجموعہ عمل مراد ہے جو (وقتِ ظہر ایک مثل تک ماننے کی صورت میں بھی یقیناً امتِ محمدیہ کے وقتِ (عمل) سے زائد ہے) لہذا اس سے وقتِ ظہر کا دو مثل تک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

لیکن اولاً یہ عبارت کے بالکل خلاف ہے۔ پھر یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر عمل میں مجموعہ مراد ہوگا تو اجر میں بھی دونوں مجموعہ مراد ہونا چاہئے، اور دونوں کا مجموعہ اجر کم نہیں، مجموعہ دو ہی قیروط ہیں۔ حالانکہ ان کی شکایت یہ ہے کہ: ”نحن اكلنا عملاً، وأقل عطاء“ جیسا کہ روایتوں میں مصرح ہے (اس سے معلوم ہوا کہ اجر میں مجموعہ مراد نہیں، لہذا عمل میں بھی مجموعہ مراد نہیں ہوگا۔ بلکہ مراد یہی ہے کہ ہر ایک کا، یہود کا بھی اور نصاریٰ کا بھی وقتِ عمل امتِ محمدیہ کے وقتِ عمل سے زائد ہے، اور نصاریٰ کا وقتِ عمل زائد اسی وقت ہوگا جبکہ وقتِ ظہر کو دو مثل تک مانا جائے)۔

امام ابن حزمؒ کا جواب اور اسپر رد:

امام ابن حزمؒ نے یہ جواب دیا کہ یہی بات غلط ہے کہ اگر وقتِ ظہر مثلین تک اور وقتِ عصر مثلین کے بعد نہ جائے تو ظہر سے عصر تک کا وقت عصر سے غروب تک کے وقت سے زائد نہیں ہوتا۔ قواعدِ ریاضی و ہیئت سے ثابت ہوتا ہے کہ مثل ثانی (کی ابتداء) سے وقتِ عصر ماننے کی صورت میں بھی ظہر کا وقت (عصر سے غروب تک کے وقت سے) کچھ نہ زائد ہوتا ہے^(۳۱۴)۔

(۳۱۲) فتح الباری ج ۲ ص ۴۰

(۳۱۳) ج ۱ ص ۳۰۲ باب الإجارة إلى صلاة العصر

(۳۱۴) دیکھئے: الحلی لابن حزم (ج ۳ ص ۱۰۸-۱۰۹)۔ حافظ نے بھی فتح الباری (ج ۲ ص ۴۰) میں یہ جواب ذکر کیا ہے۔

یہ جواب بھی صحیح نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے مثال دی ہے وضاحت کیلئے، تاکہ ہر عامی سے عامی بھی اس کو سن کر جائے، (آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے): ”إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب“^(۳۱۵) اب اگر تمثیل کا سمجھنا قواعد حساب اضنی کے جاننے پر موقوف ہو، تو پھر یہ وضاحت کیسی ہوئی؟ وضاحت تو جب ہے کہ مثال سننے والا بلا تکلف سمجھ سکے، اور وہ س گویا مشاہد اور ظاہر و باہر چیز ہو۔ اور اس طرح وقتِ ظہر کی کھلی ہوئی زیادتی عصر پر جب ہی ہو سکتی ہے جب مثل ثانی کے عے عصر کو شروع مانا جائے۔

اس سلسلے میں معتدل قول اور مذکورہ دلیل کا صحیح جواب:

(بہر حال) ہمارے اس استدلال کا جواب حافظ ابن حجرؒ وغیرہ سے تو کچھ نہ بن سکا، مگر انصاف ہر جگہ پسندیدہ ہے۔ اس کا بہترین جواب وہ ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی حنفیؒ نے بستان الحدیث میں^(۳۱۶) دیا ہے، انہوں نے فرمایا اس حدیث سے (وقت ظہر کے) مثلین (تک ہونے) کے مسئلہ پر اور ابتدائے وقتِ عصر (دو مثل کے بعد ہونے) پر استدلال نہیں ہو سکتا، ہاں اس حدیث سے اتنی چیز ثابت ہو سکتی ہے جو خود امام محمدؒ نے مؤطا کے بالکل اخیر میں اس حدیث سے منباط کی ہے اور اسی پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس سے تاخیر عصر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس طور پر آپ علیہ السلام کے زمانے میں نمازِ عصر مثلین کے بعد پڑھی جاتی تھی^(۳۱۷)۔ اصل وقتِ عصر کرب سے شروع ہوا اس حدیث کا) اس سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیزؒ نے امام محمدؒ کے اس استنباط کو نقل کر کے ان کو بہت ہی داد دی ہے واقعی چیز ان کو منکشف ہوئی۔ راجع فتح الملہم ۱۹۲/۲

(۳۱۵) صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۶ کتاب الصوم، باب قول النبی ﷺ ”لا نكتب ولا نحسب“.

(۳۱۶) ص ۷۲-۷۴ (مع ترجمہ اردو از حضرت مولانا عبدالسمیع دیوبندی)۔

(۳۱۷) قال الإمام محمد في الموطأ (ص ۴۰۶-۴۰۷) بعد إخراج الحديث: ”هذا الحديث يدل على أن تأخير عصر أفضل من تعجيلها، ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث؟ ومن جَلَّ العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب. فهذا يدل على تأخير العصر، وتأخير العصر أفضل تعجيلها مادامت الشمس بيضاء نقيّة لم تُخالطها صُفرة“.

باب قول اللہ عزوجل: مُنِيبِينَ إِلَيْهِ
وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: تم خدا کی طرف رجوع ہو کر فطرت الہیہ کا اتباع کرو اور اس سے ڈرو اور نماز کی پابندی کرو اور شرک کرنے والوں میں مت رہو۔

قولہ تعالیٰ: ”مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ...“

اس آیت سے ترکِ صلاۃ پر وعید اور اسکی سخت قباحت و مذمت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ (اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا: ”أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ“ (الروم: ۳۱)) (کہ عمدہ طریقے سے نماز ادا کرو اور مشرکین میں نہ ہو جاؤ)۔ اس سے معلوم ہوا کہ ترکِ صلاۃ مشرکین کا کام ہے۔

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ ابْنِ جُمَرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّا هَذَا الْحَيِّ مِنْ رِبْعَةٍ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذْهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَ نَا فَقَالَ أَمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ثُمَّ

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد (مدینہ میں) آپ ﷺ کے دربار میں حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم قبیلہ ربیعہ کی آغوشِ شاخ ہیں اور ہم اٹھ ہجرتِ حرام یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ربیعہ کے علاوہ دوسرے اوقات میں آپ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتے (کیونکہ ربیعہ کی دوسری شاخ مضر کے لوگ کافر ہیں وہ ہمارے راستے میں حائل ہیں)، اس لئے آپ ہمیں کچھ ایسی بات بتلا دیں جو ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی جو ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں، اس کی طرف دعو دیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو چار باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا: (۱) ایک اللہ پر ایمان لانا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقِ دل سے اس بات کی گواہی دینا کہ معبود صرف تعالیٰ ہی ہیں (لہذا ان کا بھیجا ہو ا دین اسلام ہی مقبول و معتبر ہے، ہم اسی کو اپنے دل و جوار سے قبول کرتے ہیں)، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے (اس لئے ان کے بھیجے ہوئے د و نظریہ کے علاوہ دوسرے تمام ادیان و نظریات باطل ہیں)، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول ہیں (یعنی ان کے بیان کردہ تمام اوامر و نواہی اور احکام و ہدایات اللہ تعالیٰ ہی طرف سے بھیجی ہوئی ہیں اور وہی تمام انسانوں کے لئے اسوۂ حسنہ ہیں۔ ان کے علا

دوسرے تمام طریقے باطل ہیں۔ (۲) اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا (۳) زکوٰۃ دینا (۴) مالی غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کروانا۔
اور آپ علیہ السلام نے ان کو چار چیزوں (کے استعمال) سے منع بھی فرمایا:
(۱) کدو کا خشک خول (۲) ہرے رنگ کا گھڑا (۳) روغنی برتن (۴) اور کھجور کی گٹھلی کا گڑھا ہوا برتن۔ (اس زمانے میں عرب میں یہ چار قسم کے برتن معروف و مشہور تھے، جن میں شراب تیار کی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے شراب نیز ان برتنوں کو کسی دوسرے کام کے لئے استعمال کرنے سے بھی منع فرمادیا۔ البتہ بعد میں ان کے استعمال کی اجازت دیدی گئی)۔

نماز ادا کرنے پر خصوصی وعدہ لینا

حضرت جریر بن عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اس بارے میں بیعت کی ہے کہ عمدہ طریقے سے نماز ادا کروں گا، زکوٰۃ دوں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کو ملحوظ رکھوں گا۔

نماز گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں

حضرت حذیفہؓ روایت فرماتے ہیں کہ (حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں) ایک مرتبہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں انہیں کسی نے یاد رکھا ہے؟ حضرت حذیفہؓ نے فرمایا ہاں! مجھے بالکل اسی طرح یاد ہیں جیسے آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: تم تو اس بارے میں بڑے

رہالہم شہادۃً اَن لاٰ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ
یٰ رَسُوْلُ اللّٰہِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ
سَاءَ الزَّكَاةَ وَاَنْ تُوْدُوْا السِّیِّ
ئٰتِمْ مَّا غَنِمْتُمْ وَاَنْہَاکُمْ عَنِ
بِیْءِیْہِمْ وَاَلْحَنْتُمْ وَاَلْمَقْبِرِیْنَ

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى اِقَامِ الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا
مَاعِیْلٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَیْسٌ عَنْ
جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰہِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ
عَلَى اِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِتْبَاءِ
كَلَامِ النَّصِيحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

بَابُ الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى عَنْ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ حَذِيفَةَ قَالَ
سَأَلْتُ جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰہُ
عَنْہُمْ فَقَالَ اِيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ

رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفِتْنَةِ؟ قلت انا کما قالہ قال إِنَّک علیہ او علیہا لَجَرِيٌّ قلت فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جَارِہ تُکَفِّرُہا الصلاۃ و الصوم و الصدقۃ و الامرُ و النہی قال لیس هذا اُرید و لکن الفتنۃ التی تَمُوج کما یَمُوج البحرُ قال لیس علیک منها بأسٌ یا امیر المؤمنین اِنَّ بَینک و بَینہا لَباباً مُغْلَقاً قال اُبْکَسِرُ ام یُفْتَحُ؟ قال یُکَسِرُ قال اِذَا لَا یُعْلَقُ اَبداً۔

قلنا اکان عمرٌ یُعَلِّمُ البابَ؟ قال نعم کما اَنَّ دُونَ الغد اللیلۃ انی حَدَّثْتُہ بِحدیث لیس بالَاغالیط فہَبْنَا اَنْ نَسْأَلَ حذیفۃ فَاَمَرْنَا مَسْرُوقاً فَسأَلَهُ فَقَالَ البابُ عُمُرُ۔

جرات مند ہو! اچھا سناؤ۔ حضرت حذیفہؓ نے فرمایا: (آپ علیہ السلام نے اپنا اشارہ ہے کہ) انسان اپنے اہل و عیال، مال و دولت، اولاد اور پڑوسیوں کے حق میں جس میں مبتلا ہوتا ہے (یعنی ان کے بارے میں جو احکامِ شرعیہ ہیں ان میں جو کوتاہیاں مختلف گناہ کر بیٹھتا ہے جو عموماً صغیرہ گناہ ہوتے ہیں) وہ نماز، روزہ، صدقہ، لوگوں کے نیک کاموں کی ترغیب دینے اور برے کاموں سے روکنے (وغیرہ جیسی نیکیوں) معاف ہوتے ہیں۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں نے اس فتنہ کے بارے میں نہیں پوچھا بلکہ میری م وہ فتنے و فسادات ہیں جو سمندر کی ٹھانٹیں مارتی ہوئی موجوں کی طرح وسیع پیمانے پر بعد دیگرے سماج و معاشرہ میں داخل ہو گئے اور اسے برباد و تباہ کر دیں گے۔ حضرت حذیفہؓ نے جواباً فرمایا: اے امیر المؤمنین! آپ اس بارے میں کوئی فکر نہ کریں۔ کہ (یہ فتنے و فسادات آپ کے ہوتے ہوئے ظاہر نہیں ہوں گے بلکہ) آپ کے اور ان درمیان بند دروازہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ (جب ان کے ظہور کا وقت ہوگا تو بند دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ ڈالا جائیگا؟ حضرت حذیفہؓ نے فرمایا: وہ توڑ دیا جائے حضرت عمرؓ نے یہ سکر فرمایا: پھر تو وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔

حضرت شقیقؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہؓ سے پوچھا: کیا حضرت معلوم تھا کہ یہ دروازہ کون ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں! بالکل اسی طرح معلوم جیسے تمہیں یہ معلوم ہے کہ آج کی رات کے بعد کل آنے والا ہے۔ میں نے ان سے بالکل پچو بات نہیں کی۔

حضرت شقیقؓ فرماتے ہیں: ہمیں یہ پوچھنے کی جرات نہیں ہوئی کہ وہ دروازہ تھے۔ تو ہمارے کہنے پر (ان کے خاص شاگرد جو ان سے کچھ بے تکلف تھے) مسروقؓ نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: یہ دروازہ حضرت عمرؓ ہی

تشریح:

قوله ”یکفرها الصلاة، والصوم“:

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ بھی (گناہوں کا) کفارہ بنتا ہے۔

اس کو اچھی طرح یاد رکھو، کیونکہ بخاری ہی کی بعض روایات میں روزے کو ان عبادات سے مستثنیٰ کیا گیا ہے جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں^(۳۱۸)۔ مفصل تحقیق آگے آرہی ہے۔

قوله ”إن بینک وبينہا بابا مغلقا“:

اس پر حضرت خالد بن ولیدؓ کا ایک قصہ یاد آیا۔ فاروق اعظم حضرت عمرؓ نے جب ان کو (اسلامی فوج کے سپہ سالار کے عہدے سے) معزول کیا، وہ کسی لڑائی میں مشغول تھے۔ عین میدان جنگ میں کارزار کے وقت خلیفہ فاروق اعظمؓ کا ناصدان کی معزولی کی خبر لیکر اور ان کی جگہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراحؓ کو سپہ سالار بنانے کے متعلق حکم لیکر وہاں پہنچا۔

حضرت فاروق اعظمؓ نے قاصد کو یہ بھی فرما دیا تھا کہ تم جا کر خالد سے پوچھنا کہ تم نے فلاں شاعر کو جو اتنی رقم دی ہے وہ کہاں سے دی؟ اگر کہے کہ بیت المال سے دی ہے تو تم اس کو کہنا کہ تم خائن ہو۔ اور اگر کہے کہ اپنی جیب سے دی ہے تو کہنا کہ تم سرف ہو۔ (اور اس عہدے پر) ہم نہ خائن کو رکھنا چاہتے ہیں، نہ اسراف کرنے والے کو۔

چنانچہ قاصد پہنچا۔ عرب کا دستور تھا کہ جس کو معزول کرنا ہوتا اس کے سر کا عمامہ کھول کر گلے میں لٹکا دیا جاتا۔ ایسا ہی ان کے ساتھ کیا گیا۔ مگر اس وقت حضرت خالدؓ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اتنی مدت تک خالد سپہ سالار ہو کر اللہ کے راستے میں دوسروں کو لڑاتا تھا، اب دوسرے سپہ سالار کے ماتحت اسلام کے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑ کر دکھلائے گا۔ یہ تھا ان حضرات کا خلوص اور نیک نفسی۔

تو اس وقت تو حضرت خالدؓ اس کے متعلق اور کچھ نہ بولے۔ پھر ایک روز مسجد میں بٹھکر گفتگو کر رہے تھے، اثناء کلام

(۳۱۸) مذکورہ حدیث صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۷ (باب علامات النبوة) میں شعبہ کے طریق سے مروی ہے، وہاں مکفرات میں ”صوم“ کا

ذکر نہیں ہے، یہاں اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

میں حضرت خالدؓ نے فرمایا کہ: افسوس! امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے میری خدمات کی قدر نہ کی، حالانکہ میری ہی تلوار نے عراق اور شام کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ سن کر فوز ایک شخص تلوار نیام سے کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور کہا: خالد! اپنی زبان بند کر۔ تیری ان باتوں سے مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہوتا ہے، تم لوگوں کو امیر المؤمنین سے بدظن کرتے ہو۔ حضرت خالدؓ نے جواب دیا: بیشک ان باتوں سے فتنے کا اندیشہ ہے، مگر جب تک حضرت عمرؓ زندہ ہیں فتنے کا احتمال نہیں^(۳۲۰)۔

فاروق اعظمؓ نے جو حضرت خالدؓ کو معزول کیا تھا اس کی اصلی وجہ یہی تھی، جو اُس وقت (یعنی معزولی کے وقت) ظاہر نہ ہوئی، مگر بعد میں ان ہی کی زبان سے ظاہر ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اپنی خدمات اور کارناموں پر قدرے اعجاب مضمحل تھا۔ آخر (وہ) انسان تھے، نئی معصوم تو نہ تھے، یہی چیز حضرت عمرؓ کو محسوس و مشکشف ہوئی^(۳۲۱)۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین محض ظاہری سلطنت نہیں کرتے تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمہ وقت لوگوں کی اصلاح باطن اور تزکیہٴ نفس و تنویر قلب کی طرف بھی خیال رکھتے تھے۔

باقی وہ جو ایک شاعر کو رقم دینے کے متعلق فرمایا تھا، وہ تو ایک ظاہری بہانہ تھا، اصل وجہ وہی مضمحل چیز تھی جو بعد میں خود حضرت خالدؓ کی زبان پر آ کر رہی۔ چنانچہ معزول کرنے کے بعد خود حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے خالد کو کسی قسم کی خیانت کی بناء پر معزول نہیں کیا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ دیکھ لے کہ یہ اسلامی فتوحات اور حیرت انگیز کارنامے محض کسی شخص کے زور بازو سے نہیں ہیں، محض فضلِ الہی اور تائیدِ ربانی سے ہیں۔ جس خدا نے خالد سے یہ سب کام لیا، وہ ابو عبیدہ سے بھی لے سکتا ہے^(۳۲۲)۔

(۳۲۰) خط کشیدہ عبارات کے علاوہ باقی اصل واقعہ درج ذیل کتابوں میں اختصار و تفصیل کے ساتھ مختلف الفاظ میں مذکور ہے:

تاریخ الاسلام للذہبی ج ۳ ص ۴۰۴، بدایہ نہایہ ج ۵ ص ۱۵۴-۱۵۵، المنتظم لابن الجوزی ج ۴ ص ۲۳۰۔

(۳۲۱) مگر البدایہ والنہایہ (ج ۵ ص ۱۵۵) میں ہے: "قال سيف عن عبد الله عن المستورد عن أبيه عن عدي بن سهل قال:

كتب عمر إلى الأمصار: إني لم أعزل خالدًا عن سخطه ولا خيانه، ولكن الناس فتنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع". (نیز دیکھئے: المنتظم ج ۴ ص ۲۳۱)

(۳۲۲) سابق حاشیہ دیکھئے۔

یہاں یہ قصہ بیان کرنے کی وجہ:

بہر حال مجھے تو اس جگہ یہ بات سنانی تھی جو حضرت خالدؓ نے فرمائی کہ ”بے شک ان باتوں سے فتنے کا اندیشہ ہے، مگر جب تک زندہ ہیں کوئی فتنہ نہیں آ سکتا“۔ اسی کو حضرت حذیفہؓ نے فرمایا: ”إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا لَبَابًا مُّغْلَقًا“۔

حضرت ابن مسعودؓ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا (بعد میں وہ اس پر سخت نادم ہوا اور) اپنا واقعہ آپ علیہ السلام سے بیان کیا (تاکہ آپ شریعت کے مطابق اسے اس جرم کی سزا دیں اور اس طرح اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے)۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: اَقِمِ الصَّلَاةَ..... یعنی دن کے دونوں سروں میں (فجر، ظہر اور عصر) اور رات کے کچھ اوقات میں (مغرب اور عشاء کی) نماز ادا کرو۔ یقین جانو کہ نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ (اس آیت میں اس شخص نے اپنے مسئلے کا حل پالیا اور) پوچھا: یا رسول اللہ! یہ سہولت صرف میرے لئے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں! بلکہ میری تمام امت کو یہ آسانی عطاء کی گئی ہے۔

نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی فضیلت

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کونسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کونسا عمل؟ آپ نے فرمایا: بوالدین سے اچھا سلوک (اور ان کی فرمانبرداری) کرنا۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے اسی قدر بیان فرمایا اور اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ علیہ السلام مزید جواب عنایت فرماتے۔

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زَيْعٍ عَنْ سَلِيمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي ثَمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ جَلًّا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاخْبَرَهُ فَاَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اَقِمِ صَلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ حَسَنَاتٍ يُدْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْ هَذَا؟ قَالَ جَمِيعُ امْتِي كُلِّهِمْ.

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لَوْ قَتَلَهَا

حَدَّثَنَا ابُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَبُو لَيْدٌ بْنُ الْعِزَّارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ سَاعِمَ رُو الشَّيْبَانِي يَقُولُ حَدَّثَنَا سَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَاشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ عَمَلٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى قَتَلَهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ

قال ثم ای؟ قال الجهادُ فی سبیل اللّٰه قال حدّثنی
بهن ولو استزددته لَزَادَنی.

بابُ الصَّلَاةِ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا إِذَا
صَلَّاهُنَّ لَوْ قَتَلْنَهُنَّ فِي الْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهَا

بغیر جماعت کے

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا: اچھا بتلاؤ تو اگر کسی کے گھر کے دروازے سے متصل کوئی نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا پھر بھی اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ سب نے عرض کیا نہیں نہیں! اس کے بدن پر بالکل میل کچیل باقی نہیں رہ سکتا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ نمازوں کی یہی حالت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ مٹا دیتے ہیں۔

حدّثنی ابراہیم بن حَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابی حَازِمٍ وَالدَّرَّأَوْرَدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ ابی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابی ہریرۃ انه سمع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم یقول اَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بَابِ اَحَدِكُمْ یَغْتَسِلُ فِیْهِ کُلَّ یَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِکَ یُبْقِیْ مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوا لَا یُبْقِیْ مِنْ دَرَنِهِ شَیْئًا قَالَ فَذَلِکَ مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ یَمْحُو اللّٰهُ بِهَا الْخَطَايَا.

قوله ”ففي الجماعة وغيرها“:

(یعنی نمازیں جماعت سے پڑھی جائیں یا بلا جماعت، وہ بہر حال گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ لہذا ان کا کفارہ خطا ہونا عام ہے۔ مگر یہاں سوال ہوتا ہے کہ) یہ تعیم (امام بخاریؒ نے) کہاں سے نکالی؟ شارحین نے (اس کے جواب میں لکھا ہے کہ حدیث میں لفظِ صلوات مطلق ہے، جماعت وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس اطلاق سے تعیم اخذ کر لی۔

حدیث میں ایک لفظ بھی ہے جو اس طرف کچھ مشیر ہے۔ وہ یہ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لو أن نهرًا بباب أحدكم...“، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہر گھر کے دروازے پر ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے (بخاریؒ نے) استنباط کیا کہ اگر گھر رہ کر ہی نماز پڑھ لی، جو عموماً بلا جماعت ہوتی ہے، تب بھی مزیل درن و معصیت یعنی کفارہ بن جائے گی۔

حدیث میں نہر کو باب کے ساتھ مقید کرنے کی حکمت:

یہ تو بخاریؒ کے ترجمہ (الباب) کے مناسب ایک بات ہوئی۔ اس سے قطع نظر حدیث میں جو ”باب“ کی قید لگائی ہے (اور فرمایا ہے: ”لو أن نہراً بباب أحدكم“)، اس میں ایک لطیف نکتہ ہے۔ وہ یہ کہ صفائی کے بیان میں زیادہ مبالغہ کرنا مقصود ہے، کیونکہ نہر اگر دور ہو تو وہاں سے غسل کر کے آتے ہوئے راستے میں کچھ نہ کچھ گرد و غبار لگ جائے گا، اس لئے فرمایا کہ نہر بھی کوئی دور نہیں، بلکہ بالکل گھر کے دروازہ پر واقع ہے، ایسی نہر میں غسل کرے (تو بدن کس قدر صاف رہے گا)۔

بَابُ فِي تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس قال ما اعرف شيئاً مما كان على عهد النبي ﷺ قيل الصلاة؟ قال ليس صنعتم ما صنعتم فيها؟

حدثنا عمرو بن زرارۃ قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبيدة الحداد عن عثمان بن ابي رواد اخى عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على انس بن مالك بلدمشق وهو يسكى فقلت ما ييكى؟ فقال لا اعرف شيئاً مما ادر كئت الا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت

وقال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر البرساني قال اخبرنا عثمان بن ابي رواد نحوه.

نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا اسے برباد اور ضائع کرنا ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں (مسلمانوں کے اندر) جو (نیک عمل) دیکھا تھا اب وہ نہیں دیکھتا! عرض کیا گیا کہ نماز تو باقی ہے۔ حضرت نے فرمایا: تم نے نماز کو بھی کس قدر ضائع کر رکھا ہے۔

حضرت ابن شہاب زہریؒ فرماتے ہیں کہ شہر دمشق میں ایک مرتبہ میں حضرت انس بن مالکؓ کے پاس گیا، تو دیکھا کہ حضرت رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں) جو کچھ دیکھا تھا اب وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، یہاں تک کہ اس نماز کو بھی ضائع کیا جا رہا ہے (اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی وقت وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں ہے)۔

قوله ”دخلت على أنس بدمشق“:

حضرت انسؓ تو عراق میں رہتے تھے، خلیفہ عبدالملک ابن مروان کے پاس حجاج کی شکایت پہنچانے کیلئے دمشق جو شام میں ہے، وہاں گئے، کیونکہ اس کا پایہ تخت دمشق تھا^(۳۳۳) (حضرت ابن شہاب زہریؒ نے اسی موقع پر ان سے ملاقات کی تھی)۔

بَابُ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ

نمازی آدمی دراصل (نماز میں) اپنے پروردگار سے مناجات اور رازدارانہ بات چیت میں مشغول ہوتا ہے

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے (اور اس کا رب گویا اس کے سامنے ہوتا ہے اور اس کی دائیں جانب خاص فرشتہ ہوتا ہے) لہذا (اپنے سامنے کی طرف یا) دائیں جانب نہ تھو کے بلکہ اپنے بائیں پیر کے نیچے تھو کے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سجدہ صحیح طریقے سے کرو، اور ہاتھوں کو نہ بچھاؤ جس طرح کتا (آرام کرنے کے وقت) اپنے ہاتھوں یعنی اگلے پیروں کو بچھا دیتا ہے۔ اور اگر تھو کنا ہو تو اپنے سامنے کی طرف یا دائیں جانب نہ تھو کو کیونکہ نمازی اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے (اور اس کا رب گویا اس کے سامنے ہوتا ہے اور نماز میں مدد کرنے والا خاص فرشتہ دائیں جانب ہوتا ہے)۔

حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال قال النبي ﷺ ان احداكم اذا صلى يُناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى

وقال سيّد عن قتادة لا يتفلن قدامه او بين يديه ولكن عن يساره او تحت قدمه وقال شعبه لا يزيق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه

وقال حميد عن انس عن النبي ﷺ لا يزيق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه.

حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي ﷺ انه

(۳۳۳) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۱۳

قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْطِ احْذَكُم
ذِرَاعِيهِ كَالْكَلْبِ وَإِذَا بَرَّقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ

بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ عَنْ سَلِيمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ
حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي
هَرِيرَةَ وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ
قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ
الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ
قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ
سَمِيعَ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَدْنَى مُؤَدِّ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدُوا
أَبْرِدُوا قَالَ انْتَظِرُوا انْتَظِرُوا قَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ
جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى
رَأَيْتُمْ فِي التَّلَوْلِ.

سخت گرمی کے زمانے میں نمازِ ظہر گرمی کی شدت کم ہونے کے بعد

پڑھے

حضرت ابو ہریرہ اور عبد اللہ بن عمرؓ روایت فرماتے ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سخت گرمی کے وقت نمازِ ظہر
کچھ دیر کر کے ٹھنڈے وقت میں (جب گرمی کی تیزی کم ہو جائے)
پڑھو کیونکہ گرمی کی تیزی اور سختی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی
ہے۔

حضرت ابو ذر غفاریؓ روایت کرتے ہیں کہ (ہم آپ علیہ
السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے)، مؤذن نے نمازِ ظہر کی اذان
دینے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گرمی کی تیزی کم
ہونے کا انتظار کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا: گرمی کی شدت جہنم کی
آگ کی حرارت سے ہوتی ہے لہذا جب سخت گرمی ہو تو نمازِ ظہر
(گرمی کی تیزی کم ہونے کے بعد) کچھ ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔
(حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز میں اتنی تاخیر کی کہ)
ہمیں ٹیلوں کا سایہ نظر آنے لگا۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: سخت گرمی کے زمانے میں نمازِ ظہر تاخیر کر کے کچھ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ
قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ

عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدۃ الحر من فیح جہنم واشتکت النار الی ربها فقالت یارب اکل بعضی بعضاً فأذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصيف أشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر.

ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی آگ کی حرارت سے ہوتی ہے۔ جہنم کی آگ نے ایک مرتبہ دربار الہی میں شکایت کی کہ اے پروردگار! (ہم ہمیشہ جہنم میں محصور رہتی ہیں، آپ کی اجازت کے علاوہ ہم باہر کی طرف سانس بھی نکال نہیں سکتیں، اس لئے حرارت اندر ہی رہتی ہے جس کی وجہ سے) ہم ایک دوسرے سے جل بھن رہی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو باہر کی طرف دو سانس نکالنے کی اجازت عطا فرمائی: ایک موسم گرما میں، اور دوسری موسم سردی میں۔ موسم گرما کی سخت گرمی جہنم کی اسی گرم سانس کی وجہ سے اور جاڑے کی سخت سردی ٹھنڈی سانس کی وجہ سے ہوتی ہے۔

حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابی سعید قال قال رسول اللہ ﷺ ابردوا بالظہر فان شدۃ الحر من فیح جہنم.

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ظہر کچھ دیر کر کے ٹھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔

تابعہ سفیان ویحی و ابو عوانۃ عن

الاعمش

قوله ”اشد ما تجدون من الحر، واشد...“:

یہ دونوں مبتداء ہیں، جنکی خبریں محذوف ہیں۔ (تقدیر عبارت اور محذوف خبروں کی توضیح آگے آرہی ہے)۔

ایک شبہ اور اس کا جواب:

یہاں ایک شبہ ہوا کہ شکایت کرنے والی اور سانس چھوڑنے والی تو آگ ہے جیسا کہ حدیث میں مصرح ہے ”اشتکت النار الی ربها، فأذن لها بنفسین“۔ اور آگ میں تو حرارت ہی حرارت ہوتی ہے، اس میں سے ”زمہریر“ یعنی برودت اور سردی کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟

شارحین نے یہ جواب دیا کہ یہاں نار سے محل نار یعنی جہنم مراد ہے۔ جہنم کو دو سانس (چھوڑنے) کی اجازت ہوئی، ر جہنم میں طبقہ نار بھی ہے اور طبقہ زمہریر بھی، دونوں قسم کے عذاب اس میں موجود ہیں^(۳۲۳)۔ تو دو سانس کا تعلق دونوں طبقوں سے الگ الگ ہوا (زمانہ گرمی کے سانس کا تعلق طبقہ نار سے ہے جس سے دنیا میں سخت گرمی ہوتی ہے اور موسم سردی کے سانس کا تعلق طبقہ زمہریر سے ہے، جس سے دنیا میں سخت سردی پھیلتی ہے)۔ گویا ہر ایک طبقہ سے اسی کی تاثیر پھیلتی ہے۔ اس وقت تقدیر عبارت اس طرح ہوگی کہ: ”أشد ما تجدون من الحر: فمن حرها، وأشد ما تجدون من الزمہریر أی مدة البرد: فمن زمہریرھا“۔

مذکورہ جواب پر بحث و نظر:

لیکن یہاں ”اشتکت النار“ میں نار سے معنی مجازی یعنی اس کا محل جہنم مراد لینا اور پھر اس میں طبقہ زمہریر ثابت کرنا، اسکی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ”نفسین“ کا یہ مطلب لینے کی بھی ضرورت نہیں کہ جہنم دو مرتبہ دو طبقے سے دو مستقل سانس لیتا ہے۔

میرے نزدیک یہاں ”نفسین“ سے ایک نفس خارجی اور ایک نفس داخلی مراد ہے (اور مطلب یہ ہے کہ جہنم کی گ باہر کی طرف ایک سانس چھوڑتی ہے اور دوسرا اپنے اندر لیتی ہے)، جیسا کہ انسان کے سانس کی کیفیت ہے کہ ایک خارجی ہوتا ہے، جس سے وہ اندر کی ہوا باہر کی طرف پھینکتا ہے۔ اور دوسرا داخلی یعنی باہر سے تازہ ہوا لیکر اندر پہنچاتا ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ اپنا خارجی سانس باہر کی طرف چھ مہینہ تک چھوڑتی ہے، جس سے دنیا میں حرارت پھیل جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو حرارت ہی حرارت ہے وہ سانس کے ساتھ نکلتی ہے۔ اسی طرح داخلی سانس بھی چھ مہینہ تک لیتی ہے، اس سے باہر کی جانب (دنیا میں) برودت اور سردی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اس کے اندر کی مزید حرارت نہیں نکلتی، بعینہ اسی طرح جیسے انسان کے دو سانسوں میں ہوتا ہے۔ اس وقت تقدیر (عبارت) اس طرح سمجھو جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں مصرح بھی ہے: ”أشد ما تجدون من الحر: فمن نفس النار أی الخارجی، وأشد ما تجدون من الزمہریر: فمن

نفس النار أى الداخلي“ (۳۲۵)۔

قوله ”فإن شدة الحر من فيح جهنم“ پر اشکال:

یہاں اشکال پیش آیا کہ بظاہر یہ (بات) مشاہدہ اور تحقیق فلاسفہ کے خلاف ہے، کیونکہ حرارت و برودت کی شدت و خفت سورج کی مساحت و محاذات اور اس کے قرب و بعد پر مبنی معلوم ہوتی ہے، اسی لئے مختلف بلاد اور اقالم میں گرمی و سردی، موسم اور اس کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت ایک جگہ گرمی ہے، دوسری جگہ سردی، ایک جگہ سردی یا گرمی زیادہ ہے دوسری جگہ کم۔ اگر حرارت و برودت کا سبب نفسِ جنم ہوتا تو سب جگہ ایک وقت میں ایک ہی مقدار پر گرمی اور سردی ہوتی؟

اس اشکال کا جواب:

اس کا ایک جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ سب جگہ ایک وقت میں ایک ہی مقدار پر گرمی یا سردی پھیلتی ہو، مگر کسی جگہ بوجہ خارجی موانع و عوائق کے اس کا اثر بالکلیہ یا کچھ ظاہر نہ ہو سکے، مثلاً اگر کہیں بہت آگ جل رہی ہو اور اسکی ایک جانب میں برف کا بہت بڑا ڈھیر بھی لگا ہو، تو جس جانب برف کا ڈھیر ہے وہاں گرمی کم لگے گی، اور جس طرف برف نہیں ادھر گرمی زیادہ لگے گی، حالانکہ یہ آگ دونوں جانب برابر گرمی پھیلا رہی ہے۔

بعض شارحین کے کلام سے یہ جواب بھی مترشح ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ جتنی حرارت جنم سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کا ایک جگہ محفوظ کر دیں، اس کے بعد بتدریج علی مقتضی الحکمة التکوینیۃ ان کو چھوڑتے رہیں (۳۲۶)۔ وراجع کلام ابن مالک فی

فتح الملمہم (۱۹۹/۲)

تحقیقی جواب:

لیکن میری سمجھ میں بلا تکلف اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ (گرمی و سردی کے بارے میں) سورج کی محاذات و مساحت اور (اس کا) قرب و بعد اور جنم کا تنفس دونوں کی سببیت درست اور صحیح ہے، سورج عالم اسباب میں ایک سبب

(۳۲۵) لفظ مسلم فی الصحیح (۱/۲۲۴): ”... فما وجدتم من برد أو زمهریر فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر

أو حرور فمن نفس جهنم“۔

(۳۲۶) دیکھئے: مرقاۃ شرح مشکاۃ ج ۲ ص ۱۳۰

۵۷ - A

ہری ہے اور اصل حقیقی سبب جہنم کا تنفس ہے، بایں طور کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور جہنم میں کوئی مجہولۃ الحقیقۃ تعلق اور کنکشن قائم کر دیا یعنی سورج میں ایک خاص استعداد رکھ دی جس سے وہ جہنم کی حرارت کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، پھر وہ اسے زمین کی طرف چھوڑتا ہے۔ اس کی نظیر کے طور پر آتش شیشہ کو دیکھئے کہ اس میں قدرت نے حرارت شمس کو جذب کرنے کی ایک خاص قوت و استعداد رکھ دی، چنانچہ آتش شیشہ سورج کی گرمی کو اپنے جگر میں جذب کر کے دوسری چیزوں پر جو اس کے محاذی ہیں، فائض کرتا ہے اور ان چیزوں میں جو چیز اس سے جلنے کی استعداد رکھتی ہو وہ سورج کی اس حرارت کو بواسطہ آتش شیشہ مذکور کے جلنے لگتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شیشہ آفتاب کے، اور وہ چیز شیشہ کے محاذی ہو۔

اسی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے اندر کوئی خاص قوت و استعداد ودیعت کر دی ہے اور سورج اور جہنم میں کوئی مجہولۃ الحقیقۃ خاص تعلق و کنکشن قائم کر رکھا ہے، جس سے سورج جہنم کے تنفس کی ساری حرارتوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، مگر خود سورج زمین کے مختلف حصوں پر یہی حرارت بقدر محاذات و مساحت فائض کرتا ہے۔

حاصل یہ کہ حرارت کا اصلی خزانہ تو جہنم ہی ہے، مگر دنیا میں اس حرارت کے پھیلنے کا راستہ اور واسطہ سورج ہے۔ لہذا حرارت کی قلت و کثرت میں سورج کے قرب و بعد اور محاذات و مساحت کا دخل ہونا لازمی و لا بدی ہے۔ واللہ اعلم۔ راجع

بح الملہم (۱۹۸/۲)

بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظَّهْرِ فِي السَّفَرِ

حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا
شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى
لبنى تميم الله قال سمعت زید بن وهب عن
أبي ذر الغفاری قال كنا مع النبی ﷺ فی
سفر فاراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبی
ﷺ أبرد ثم اراد أن يؤذن فقال له ابرد حتی
رأینا فیسئ التلؤل فقال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم ان شدّة الحر من فیح جهنّم فاذا اشتدّ
الحر فأبردوا بالصلاة.

وقال ابن عباس "يَتَفَيَّأُ" يَتَمَلِّلُ.

سخت گرمی کے زمانے میں سفر میں بھی نمازِ ظہر تاخیر کر کے پڑھے
حضرت ابو ذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، مؤذن نے نمازِ ظہر کی اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ گرمی کی تیزی کم ہونے کا انتظار کر (کچھ دیر کے بعد) پھر مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ دوبارہ وہی بات فرمائی۔ (حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے آخر کی کہ) ہمیں ٹیلوں کا سایہ نظر آنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی حرارت سے ہوتی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول "يَتَفَيَّأُ" ظلّالہ عن اليمين والشمائل "میں یتفياً کے معنی مائل ہونا ہیں۔

قوله "فاذا اشتد الحر، فأبردوا" موسم گرمی میں نمازِ ظہر میں تاخیر:

شدت حرارت کے وقت تاخیرِ ظہر میں ائمہ کا کچھ اختلاف ہے^(۳۲۷)۔ امام شافعیؒ نے اس سلسلے میں جو تفصیل بیان

(۳۲۷) فقہاء حنفیہ اور دوسرے فقہاء کے نزدیک ایسی صورت میں مطلقاً تاخیرِ ظہر افضل ہے، البتہ شوافع ایسی حالت میں تفصیل کرتے ہیں جو آگے آرہی ہے (دیکھئے: جامع ترمذی ج ۱ ص ۴۰، بدائع الصنائع ج ۱ ص ۳۲۲، تسہیل المسالك ج ۲ ص ۲۳۷، مغنی ابن قدامہ ج ۱ ص ۳۸۹، الباری ج ۲ ص ۱۶)۔

رَمَائِي، اس کا رد خود امام ترمذی نے کیا ہے ^(۳۲۸)۔ پھر علامہ کرمائی نے امام ترمذی کے کلام پر تعقب کیا ^(۳۲۹)۔ راجع
صیل المذاهب والکلام فتح الملمہم (۱۹۷/۲)

باب وقت الظهر عند الزوال
وقال جابر كان النبي ﷺ يصلي
لها جرة
نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے
حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ٹھیک
دوپہر کو پڑھتے تھے۔

حدثنا ابو اليمان قال حدثنا
عبيد بن الزهرى قال اخبرني انس بن
الكرابي ان رسول الله ﷺ خرج حين
غربت الشمس فصلى الظهر فقام على
نبر فذكر الساعة وذكر ان فيها اموراً
ظاماً ثم قال من احب ان يسأل عن
شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء الا
حضرت انسؓ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سورج ڈھلنے کے فوراً بعد حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے اور ظہر کی
نماز ادا فرمائی۔ پھر منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا تذکرہ کیا۔ اس وقت
(قرب قیامت میں) جو بڑے بڑے اور ہولناک واقعات رونما ہونگے
ان کا بھی ذکر کیا۔ پھر (کسی کے بے فائدہ سوال سے آپ کو ناگواری ہوئی
تو) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کچھ پوچھنے کی خواہش رکھتا ہو وہ
پوچھ لے، میں جب تک اپنے اس مقام پر کھڑا ہوں تمہارے ہر سوال کا

(۳۲۸) قال الإمام الترمذي في جامعه (۴۰/۱): "وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو
ابن المبارك وأحمد وإسحاق."

وقال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهل من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في
جد قومه: فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر.

قال أبو عيسى: معنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع، وأما ما ذهب إليه الشافعي أن
يخصه لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر:
سألت النبي ﷺ في سفر، فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي ﷺ: يا بلال، أبعد، ثم أبعد. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه
شافعي، لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى، لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد.

(۳۲۹) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۱۶۔ مگر امام نووی نے بھی مجموع شرح مہذب (ج ۳ ص ۶۳) میں تصریح فرمائی ہے کہ ظاہر حدیث
مقتضی ہے کہ شدت حرارت کے وقت تاخیر ظہر مطلقاً افضل ہو۔

اخبرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي
مَقَامِي هَذَا فَاتَّخَذَ النَّاسُ فِي
الْبُكَاءِ وَاکْثَرَانِ يَقُولُ
سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ مَنْ
أَبِي؟ قَالَ ابْنُكَ حُذَافَةُ ثُمَّ
اکْثَرَانِ يَقُولُ سَلُونِي! فَبَرَكَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى
رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ
نَبِيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرِضَتْ
عَلَيَّ الْحَنَّةُ وَالنَّارُ أَنْفَاءً فِي
عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرِ
كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

جواب دوں گا۔ (جن حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا احساس ہو گیا) وہ
پر کثرت سے رونے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے: پوچھو، پوچھو
عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرما
تمہارا والد حذافہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ سے فرمانے لگے سلونی، سا
(پوچھو، پوچھو)۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ (آپ کے چہرے پر غصے کے آ
نمایاں دیکھ کر) آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ (ہم اللہ اور اس
رسول کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں) اور ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام
دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی اور پیغمبر ہونے پر کامل رضامند
اعلان کرتے ہیں۔ (ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر دل و جان سے عمل کریں
اور فضول سوالات اور کاموں سے احتیاط رکھیں گے۔ اس عرض و نیاز سے آپ صلی
علیہ وسلم کا غصہ اتر ا) پھر آپ نے فرمایا: ابھی حالت نماز میں میرے سامنے اس د
کے کونے پر جنت و دوزخ پیش کئے گئے۔ میں نے (جنت جیسی) عمدہ چیز اور (دو
جیسی) بری چیز کبھی نہیں دیکھی۔ (چونکہ نماز کے اندر آپ کو جنت و دوزخ کے مز
دکھائے گئے تھے، اسی وجہ سے نماز کے فوراً بعد آپ ﷺ نے قیامت کا تذکرہ کیا)

قولہ ”فی عرض هذا الحائط“ پر شبہ اور اس کا جواب:

شبہ ہو سکتا ہے کہ جنت و دوزخ جیسی اتنی بڑی بڑی چیزوں کو اتنی چھوٹی جگہ میں کس طرح لایا گیا؟
بعضوں نے کہا کہ بڑی چیز کو چھوٹی کر کے لایا گیا۔ بعض نے کہا کہ یہ دکھانا نافع حجاب کے طور پر تھا (یعنی:
دوزخ کو دیکھنے میں جو حجاب اور پردہ حائل ہے اسے آپ ﷺ کے لئے ہٹا دیا گیا)، یہاں (جنت و دوزخ کو) نہیں لا
تھا۔ باقی ”فی عرض هذا الحائط“ کا مطلب یہ ہے کہ اتنی صاف اور واضح دکھائی دیتی تھی کہ گویا یہیں ہے (۳۳۰)۔

(۳۳۰) فتح الباری ج ۲ ص ۵۴۱ کتاب الکسوف، باب صلاة الکسوف، جماعة

بعضوں نے کہا کہ تمثیل کے طور پر ان کی صورت مثالیہ دکھائی گئی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی بڑی چیز کی صورت لی چھوٹی چیز میں آ سکتی ہے، جیسا کہ بمبئی، کلکتہ جیسے بڑے بڑے شہروں کی تصویر ایک چھوٹے سے کاغذ پر آ جاتی ہے یا ایک وٹے آئینے میں بڑی بڑی چیزوں کا انعکاس ہوتا ہے۔^(۳۳۱)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ قریبی آدمی کو پہنچان لیا جاتا (یعنی جب نماز سے فارغ ہوتے تو اتنا اجالا ہو چکا ہوتا کہ کوئی بھی اپنے قریبی آدمی کو پہنچان سکتا تھا) اور اس میں ساٹھ سے سو تک آیات کی قراءت کرتے۔ اور ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا اور نماز عصر ایسے وقت میں پڑھتے کہ مدینہ کے آخری کنارے کے رہنے والے آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنے گھر کو اس حالت میں لوٹنے کے سورج ابھی چمک رہا ہو (زرد نہ ہوا ہو)۔ حضرت ابوالمہالؓ فرماتے ہیں کہ نماز مغرب کے بارے میں حضرت ابوہریرہؓ کا بیان میں بھول گیا۔ اور نماز عشاء کو تہائی رات بلکہ نصف رات تک بھی مؤخر کر دیتے تھے۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ جب ہم دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے تو (گرم زمین کی) حرارت سے بچنے کے لئے کپڑے پر سجدہ کرتے تھے۔

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
ابْنِ الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِي الصُّبْحَ وَاحِدًا نَا يَعْرِفُ
لَيْسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السَّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ وَيُصَلِّي
ظَهْرًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَاحِدًا نَا يَذْهَبُ
إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجْعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةً وَنَسِيئًا
قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَاخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى
ثَلَاثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ
وَقَالَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُهُ مَرَّةً فَقَالَ أَوْ
ثَلَاثِ اللَّيْلِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْقَسْطَانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ
سُؤْدَةَ بِنْتِ مَالِكٍ قَالَتْ إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ
لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظُّهْرِ سَجَدْنَا عَلَى
بَنَاتِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ.

باب تأخیر الظہر الی العصر

(ادا کرنا)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مغرب وعشاء کی سات رکعتیں اور ظہر وعصر کی آٹھ رکعتیں (اکٹھی) ادا فرمائیں (یعنی نماز ظہر بالکل آخری وقت میں اور عصر کی نماز بالکل اول وقت میں ادا کی اور چونکہ وقت ظہر وقت عصر سے بالکل متصل ہے، درمیان میں کوئی وقت مہر نہیں ہے اس لئے صورت جمع کی ہوگئی اگرچہ ظہر اور عصر میں ہر ایک کو اس کے اپنے وقت میں ادا فرمایا۔ یہی تفصیل مغرب اور عشاء کی نماز کے بارے میں بھی ہے)، حضرت ایوبؓ نے مجلس میں حاضر تھے، حضرت جابر بن زید سے یہ حدیث سکر فرمایا کہ اُس دن شہر میں تیز بارش ہوئی ہوگی (اسی وجہ سے آرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوگا؟) تو حضرت جابر نے فرمایا شاید ایسا ہی ہو۔

تشریح:

قولہ ”تأخیر الظہر الی العصر“

امام بخاریؒ نے اس حدیث ابن عباسؓ سے وہی سمجھا ہے جو حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں یعنی جمع فعلی وصورۃ اسی لئے اس کو مطریا مرض وغیرہ کے عذر پر محمول نہیں کیا، جیسا کہ بعضوں نے کہا ہے جو روایات کے بالکل خلاف ہے۔

قولہ ”لعله فی لیلة مطيرة، قال: عسی“

یہ (بات کہ آپ ﷺ نے بارش کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا) بالکل غلط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں تصریح ہے: ”من غی

سفر، ولا مطر“^(۳۳۲) (یعنی اس واقعہ کے وقت آپ مدینہ ہی میں تھے، کہیں سفر میں نہ تھے، نہ اس وقت بارش تھی)۔

بعض ائمہ جیسا کہ امام اوزاعیؒ وغیرہ نے (اس حدیث کو) مرض پر محمول کیا (یعنی آپ علیہ السلام نے مرض کی وجہ سے ایسا کیا)^(۳۳۳)۔

مگر اولاً: یہ راوی کے مقصود کے بالکل خلاف ہے، ”من غیر سفر ولا مطر“ سے راوی کا مقصود ہی عذر کی نفی کرنا ہے۔ نیز یہ جمہور کا مذہب بھی نہیں کہ مرض کی وجہ سے جمع حقیقی کر سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر حضور ﷺ بیمار ہو گئے، تو رے مقتدی صحابہؓ تو بیمار نہ تھے (حالانکہ جمع سب نے کی)۔

جابر بن زیدؓ کی روایت میں تضاد:

ایک عجیب بات ہے کہ جابر بن زیدؓ جو یہاں ”مطر“ کے متعلق ”عسی“ کہہ رہے ہیں (خود انہوں نے دوسری جگہ یہ لفظ ظاہر فرمایا ہے کہ یہ جمع صوری تھی، چنانچہ) مسلم یا ابوداؤد میں یہ روایت ہے، وہاں یہی جابر بن زیدؓ جنکی کنیت ابو الشعثاءؓ، ان سے لوگوں نے کہا: ”لعلہ آخر هذا وقدّم هذا“^(۳۳۴) (یعنی صورت یہ ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے ظہر و مغرب کو ترک کر کے ان کے بالکل آخری وقت میں ادا فرمایا اور عصر و عشاء کو مقدم کر کے بالکل اولی وقت میں پڑھا۔ اس طرح صورت ہوگئی)۔ تو ابو الشعثاءؓ نے فرمایا: ”ہکذا أظن“ (میرا بھی یہی خیال ہے)۔ جس سے صاف ظاہر ہوا کہ ان کے خیال میں

(۳۳۲) امام مسلمؒ نے اپنی صحیح (ج ۱ ص ۲۳۶) میں اس حدیث ابن عباسؓ کو مختلف طرق سے روایت کیا ہے، بعض طریق میں ”صلیٰ اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر“ اور بعض میں ”جمع رسول اللہ ﷺ بين الظہر والعصر مغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر...“ کے الفاظ آئے ہیں۔

(۳۳۳) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱/۲۴۶): ”و منهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو به ما هو في معناه من الأعداء، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي وياني من أصحابنا“۔

(۳۳۴) یہ قصہ ابوداؤد میں نہیں، بلکہ صحیح بخاری (ج ۱ ص ۱۵۷) اور صحیح مسلم (ج ۱ ص ۲۳۶) میں ہے، وہاں شیخین نے یہی حدیث ابن عباسؓ کی روایت کی ہے جس کے آخر میں ہے کہ ابن عیینہ نے فرمایا: ”قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه آخر الظہر قبل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال: وأنا أظن ذلك“۔

الشعثاء سے سوال کرنے والے خود ابن عیینہؒ ہیں۔

جمع فعلی (وصوری) تھی۔ اور یہاں مطر کے متعلق ”عسی“ کہہ رہے ہیں (جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خیال میں آج جمعہ کے روزے میں بارش ہو سکتی ہے)۔

نمازِ عصر کا وقت

حضرت عائشہؓ روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عصر ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ اس وقت بھی میرے حجرے میں دھوپ ہوتی تھی۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ عصر ایسے وقت میں پڑھی کہ دھوپ میرے گھر پر تھی، ابھی وہاں سایہ نہ پھیلا تھا۔

حضرت عائشہؓ روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عصر ایسے وقت پڑھتے تھے کہ دھوپ میرے گھر پر ہوتی، ابھی تک سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا۔

بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن هشام عن ابيه ان عائشة قالت كان النبي ﷺ يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها.

حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله ﷺ يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الف في حجرتها.

حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي ﷺ يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي ولم يظهر الف بعد.

قال ابو عبد الله وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن ابى حفصة والشمس قبل ان تظهر.

حضرت ابو بزرہؓ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کن اوقات میں ادا فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اُس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا اور نماز عصر ایسے وقت پڑھتے کہ مدینے کے آخری کنارے کے رہنے والے آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو اس حالت میں لوٹتے کہ سورج چمک رہا ہوتا۔ حضرت سیارؓ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بارے میں ان کا بیان میں بھول گیا۔ اور عشاء کی نماز (ایک تہائی رات تک) موخر کرنے کو پسند فرماتے۔ اور آپ عشاء سے پہلے سونے کو اور نماز عشاء کے بعد (غیر ضروری) بات چیت میں مشغول ہونے کو بہت ناپسند فرماتے تھے۔ اور نماز فجر سے ایسے وقت فارغ ہوتے کہ آدمی اپنے قریبی ساتھی کو پہنچان سکے اور اس میں ساٹھ سے سو تک آیات تلاوت فرماتے تھے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبویؐ میں) عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم میں سے کوئی شخص محلہ بنی عمرو میں جاتا تو ان کو نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔ (اس سے معلوم ہوا کہ خود آپ کے زمانے میں مدینہ کی دوسری مسجدوں میں نماز عصر کچھ تاخیر سے پڑھی جاتی تھی)۔

حضرت ابوامامہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت انس بن مالکؓ کے پاس ملاقات کے لئے گئے، تو

حدثنا محمد بن مُقَاتِلٍ قَالَ اخبرنا عبدُ اللَّهِ مَالٍ اخبرنا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ نَا وَآبِي عَلِيَّ ابْنِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ فَقَالَ لَهُ ابْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ كَانَ يَصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَذْخُصُ لَشَمْسُ وَيَصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ احْدُنَا إِلَى رَحْلِهِ نِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ نِي الْمَغْرِبُ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْقُتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسُّتَيْنِ إِلَى الْمَاءِ.

حدثنا عبدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يَصَلُّونَ الْعَصْرَ.

حدثنا ابنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اخبرنا عبدُ اللَّهِ قَالَ اخبرنا ابو بَكْرٍ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ سَهْلٍ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبَا أُمَامَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ان کو نماز عصر پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے کہا: چچا یہ کوئی نماز آپ نے پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا عصر کی نماز۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز (عصر) ہے جو ہم حضرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے کہ سورج بلند اور تیز ہوتا اور عوالی (وہ گاؤں جو مدینہ کے اطراف بلندی پر واقع ہیں) کے رہنے والے (آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر) اس حالت میں گھر پہنچتے کہ ابھی سورج بلند ہوتا۔ اور بعض عوالی مدینہ سے چار میل کے فاصلے پر ہیں۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ (آپ ﷺ کے ساتھ مسجد نبوی میں) نماز عصر پڑھ لینے کے بعد ہم میں سے کوئی جانے والا قباء میں اپنے گھر اس حالت میں پہنچ جاتا کہ ابھی سورج بلند ہوتا (اور قباء مدینہ سے تقریباً تین میل کے فاصلہ پر ہے)۔

الظہر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله ﷺ التي كنا نصلي معه.

حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني انس بن مالك قال كان رسول الله ﷺ يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب الى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على اربعة ميال او نحوه.

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا الى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.

تشریح:

تعمیل عصر کا مسئلہ:

انصاف یہ ہے کہ بعض احادیث ایسی ہیں جو واقعی کچھ تعمیل پر دال ہیں^(۳۳۵)، ان میں تاویل کرنا تکلف سے خالی

(۳۳۵) جیسا کہ باب کی پہلی حدیث، قال في الفتح (۲/۲۵): "والمستفاد من هذا الحديث تعميل صلاة العصر في أول وقتها، وهذا هو الذي فهمته عائشة، وكذا الراوي عنها عروة، واحتج به علي عمر بن عبد العزيز في تأخيرها صلاة العصر".

ہیں۔ لہذا میرا خیال یہ ہے کہ مسجد نبویؐ میں کبھی تعجیل (عصر) اور کبھی تاخیر مسلم ہے، کسی حدیث میں تاویل کی ضرورت نہیں۔ مگر حضور ﷺ کے زمانے ہی میں دوسری مساجد میں عصر تاخیر سے ہوتی تھی۔ چنانچہ تحویل قبلہ کے باب میں آتا ہے کہ بعض لوگ مسجد نبویؐ میں عصر پڑھ کر مسجد بنی حارثہ میں گئے، وہاں دیکھا کہ وہ لوگ عصر پڑھ رہے ہیں^(۳۳۶)۔ (اسی طرح اسی باب میں بنی عمرو بن عوف کے محلہ کی مسجد کا واقعہ مذکور ہے جو ایسا ہی ہے)۔

ان مواضع میں حافظ ابن حجرؒ وغیرہ سب یہی لکھتے ہیں کہ وہ لوگ کام کاج میں مشغول تھے، اس لئے وہ تاخیر سے پڑھتے ہوں گے^(۳۳۷)۔ اور مسجد نبویؐ میں عموماً اصحاب صفہ اور ان جیسے لوگ ہوتے تھے جنکو دنیا کا کوئی دھندلہ تھا، یا کمال شتیاق اقتداء نبویؐ میں جلد فارغ ہو کر (مسجد میں) آتے تھے۔

تاہم اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مصلین اگر عموماً اہل حوائج اور مشغولین ہوں تو تاخیر مناسب ہے۔ بس اب خود ہی غور کر لو کہ اس زمانے کی حالت کیا ہے، اور عامۃ الناس کا کیا حال ہے؟ ظاہر ہے کہ آجکل لوگوں کا اشتغال بہت زیادہ اور شوق بہت کم ہے، اس لئے تاخیر ہی انبہ ہوگی۔ نیز امام ابوحنیفہؒ کی تعیین اوقات مستحبہ اشاراتِ نصوص قرآنیہ سے ماخوذ ہے اور تاخیر عصر تعبیر قرآن سے زیادہ اقرب ہے۔ (راجع فتح الملہم ج ۲ ص ۲۰۱)

قوله "... حتی دخلنا علی انس بن مالک، فوجدناه یصلی العصر:"

در اصل اس واقعے میں کچھ تو ظہر میں تاخیر ہوئی، کیونکہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عمر بن عبدالعزیزؒ عبدالملک کی

(۳۳۶) أخرج الإمام الترمذي في جامعه (۷۹/۱) من حديث البراء بن عازب قال: "... صلى رجل مع رسول الله

ﷺ العصر، ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله وأنه قد وُجّه إلى الكعبة، قال: فأنحرفوا وهم ركوع."

قال الترمذي: حديث البراء حديث حسن صحيح.

وفي معارف السنن (۳۷۱/۳): قوله "على قوم من الأنصار..." اختار الحافظ في الفتح أن ذلك في مسجد بني حارثة

داخل المدينة."

(۳۳۷) دیکھیں: شرح صحیح مسلم للنووی ج ۱ ص ۲۲۵، فتح الباری ج ۲ ص ۲۸

طرف سے والی مدینہ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز بھی اس وقت خلفاء بنی امیہ کی طرح ”یمیتون الصلاۃ“: (یعنی) اوقات صلاۃ میں سستی و تاخیر کرتے ہوں گے^(۳۳۸)، جیسا کہ امامت جبریل کی حدیث^(۳۳۹) میں گزر چکا کہ حضرت عروہؓ نے تاخیر عصر کی وجہ سے ان پر انکار کیا۔ اور کچھ بیان کا مبالغہ ہے جیسے ہمارے محاورہ میں بھی بعض اوقات مبالغہ کر کے کہتے ہیں کہ ”میاں! دوپہر ہی میں نماز پڑھ لی“، یا ”بالکل دن نکال دیا“، یا ”آدھی رات کر دی“۔

نماز عصر فوت ہو جانے کا نقصان

حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہوگئی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب ہلاک ہو گئے (اور وہ اکیلا رہ گیا)۔

بَابُ اِثْمٍ مِّنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله قال ابو عبد الله يترككم وترت الرجل اذا قتلت له قتيلًا او اخذت ماله.

یہاں ”إثم من فاتته العصر“ ہے، اور آئندہ ایک باب آرہا ہے جس میں ”إثم من ترك العصر“ ہے (تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ) یہاں یہ مراد ہے کہ (نماز عصر کو) عمدًا ترک نہیں کیا، بلکہ کسی عذر سے یا اتفاقی طور پر فوت ہوگئی۔ اور آئندہ باب سے وہ مراد ہے جس نے عمدًا قصد کر کے چھوڑ دیا۔

(۳۳۸) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۲۸

(۳۳۹) اسی جلد کا (ص ۲۱۷) دیکھئے۔

بَابُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا
هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ عَنْ أَبِي السَّمِيلِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ
فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِصَلَاةِ
الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ
الْعَصْرِ فَقَدْ خَبِطَ عَمَلُهُ.

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ
مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ
جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ
إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا
تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ
اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ فَسَبَّحَ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
قَالَ إِسْمَاعِيلُ افْعَلُوا لَا تَفُوتُنَّكُمْ.

قوله "أَنْ لَا تُغْلَبُوا"

یعنی نفس و شیطان تمہیں مغلوب نہ کر دے۔

قوله "قَالَ إِسْمَاعِيلُ: افْعَلُوا، لَا تَفُوتُنَّكُمْ"

یہ "أَنْ لَا تُغْلَبُوا" کی تفسیر ہے۔ مقصود یہ ہے کہ "إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا" کے لفظ سے کہیں تم رخصت نہ سمجھو،
(بلکہ) اس سے امر مراد ہے یعنی (نماز) فوت نہ ہونے دو۔

عصر کی نماز چھوڑ دینے والے کا حکم

حضرت ابوالکلیخؒ فرماتے ہیں کہ ہم کسی جہاد میں حضرت بریدہؓ کے ہمراہ تھے، اس دن آسمان ابر آلود تھا تو انہوں نے فرمایا کہ نماز عصر (احتیاطاً) سویرے پڑھ لو اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی سمجھو کہ اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے۔

نماز عصر کی فضیلت

حضرت جریر بن عبد اللہؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو ہم آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں آپ نے (چودھویں رات کے) چاند کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا: تم (بہشت میں جا کر) اپنے پروردگار کو بالکل اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ ان کو دیکھنے میں کوئی بھیڑ اور زحمت نہیں ہوگی۔ لیکن (اس عظیم نعمت کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ) تم طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز اور اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے کی نماز (یعنی نماز فجر اور عصر) کی مکمل پابندی کرو، ایسا نہ ہو کہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہیں فوت کر دو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی "فسبح بحمد ربک....."

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (امو دنیا کے انتظام پر مقرر) فرشتوں کے دو گروہ رات اور دن کے لئے ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے رہتے ہیں (یعنی ایک گروہ آتا ہے تو دوسرے گروہ چلا جاتا ہے، پھر جب دوسرا گروہ آتا ہے تو پہلا گروہ چلا جاتا ہے) دونوں گروہ فجر اور عصر کے وقت دنیا میں اکٹھے ہوتے ہیں (اور ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے۔ کیونکہ ان دونوں اوقات میں ایک گروہ آتا ہے اور اس کے آنے کے بعد دوسرا گروہ چلا جاتا ہے)، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، پھر بھی وہ فرشتوں کے اس گروہ سے جو دن سے آسمان پر واپس گیا پوچھتے ہیں: تم میرے بندوں کو کس حالت پر چھوڑ کے آئے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں: ہم نے جا کر بھی انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا اور اسی حالت نماز میں ان کو چھوڑ کر آئے (کیونکہ یہ گروہ مثلاً فجر کے وقت آیا تو اس وقت لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے اور پھر عصر کے وقت واپس ہوا اور لوگ اس وقت نماز عصر میں مشغول تھے)۔

اگر کسی شخص کو غروب آفتاب سے پہلے (اتنا وقت نہ ملا جس میں پوری نماز عصر پڑھ سکے مثلاً) صرف ایک رکعت کی بقدر وقت ملا تو وہ کیا کرے؟

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت کی بقدر وقت ملے وہ پوری نماز پڑھ لے۔ ایسے ہی جس کو طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت کی بقدر وقت ملے وہ بھی پوری نماز پڑھ لے۔

حدثنا عبد الله بن يوسف قال
حدثنا مالك عن ابى الزناد عن الاعرج
عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال
يَتَعَاقِبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ
بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ
بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ
تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ
يَصَلُونَ.

بَابُ مَنْ ادْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ

قَبْلَ الْغُرُوبِ

حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان
عن يحيى عن ابى سلمة عن ابى هريرة
قال قال رسول الله ﷺ اذا ادرك
احدكم سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ
ان تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ وَ اِذَا
ادرك سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ ان
تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ.

تشریح:

قوله ”باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب“:

اس مسئلہ^(۳۳۰) میں جمہور ائمہ فجر و عصر دونوں کو صحیح کہتے ہیں^(۳۳۱)۔

امام ابو حنیفہؒ کا مشہور قول یہ ہے کہ اسی دن کی عصر تو صحیح ہوگی اور فجر باطل ہو جائے گی^(۳۳۲)۔

امام طحاویؒ نے اس کو اختیار کیا کہ عصر و فجر دونوں باطل ہوگی^(۳۳۳)۔ یہ مسلک جمہور کے بالکل مقابل ہے۔

امام ابو یوسفؒ کو تو امام ابو حنیفہؒ کی طرح جائز کہتے ہیں۔ اور فجر کو باطل نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ طلوع شمس

کے وقت توقف کرے یعنی نماز کو چھوڑے بھی نہیں، اور نہ ارکان ادا کرے بلکہ جس حالت میں ہو اسی پر ٹھہرا رہے، (پھر جب

آفتاب مکمل طلوع ہو جائے تو اپنی باقی نماز پڑھ لے)^(۳۳۴)۔

مستدلات مذاہب:

جمہور ائمہ کا استدلال اسی حدیث الباب سے ہے۔ اسمیں عصر و فجر دونوں کے متعلق ”فلیتم“ کا حکم ہے، جس سے

معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صحیح ہو جائیں گی (کیونکہ اگر صحیح نہ ہوتیں تو انہیں اسی حالت میں پوری کرنے کا حکم نہ دیا جاتا)۔

اور حنفیہ کے مشہور قول میں فجر و عصر میں فرق ہے۔ وجہ فرق کے متعلق عام طور پر یہ تقریر کی جاتی ہے: أن سبب

الصلوة جزء من وقتها ملاقي لأدائها ... راجع كلام شرح النقاية في فتح الملهم (۱۸۷/۲) (لیکن) میرے

(۳۴۰) یعنی کسی نے طلوع شمس سے پہلے نماز فجر شروع کی یا غروب سے پہلے عصر کی نماز شروع کی، اور پھر دوران نماز سورج طلوع یا

غروب ہو گیا، تو اس میں اختلاف ہے۔

(۳۴۱) دیکھئے: شرح صحیح مسلم للنووی ج ۱ ص ۲۲۱، فتح الباری ج ۲ ص ۵۶ (کتاب مواقیات الصلاة، باب من

درك من الفجر ركعة)، المغنی لابن قدامة ج ۱ ص ۳۷۷ و ۳۸۵۔

(۳۴۲) دیکھیں: ہدایہ ج ۱ ص ۸۴-۸۵، شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۱۳-۱۱۴ و ۲۶۹-۲۷۰، عمدۃ القاری ج ۴ ص ۶۸

(۳۴۳) شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۱۳-۱۱۴ و ۲۶۹-۲۷۰

(۳۴۴) یہ امام ابو یوسفؒ سے ایک روایت ہے (دیکھئے: بدائع ج ۱ ص ۳۲۹)۔ لیکن امام طحاویؒ نے شرح معانی الآثار (ج ۱ ص ۲۷۰)

میں مسئلہ فجر میں امام ابو یوسفؒ کو امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

خیال میں وجہ فرق کے متعلق ایک دوسرا عنوان اچھا معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے: إن النصوص الصريحة ناطقة ..
(راجع فتح الملہم ج ۲ ص ۱۸۷) (۳۳۵)

امام طحاویؒ کا جو مسلک ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ جمہور کے بالکل مقابل ہیں، تو انہوں نے
احادیث انہی عن الصلاۃ عند الطلوع والغروب سے استدلال کیا ہے (۳۳۶)۔

باقی رہی روایات الباب، تو اولاً: اس روایت میں بجائے ”فلیتم“ کے جو مشہور لفظ ”فقد أدرك“ (۳۳۷) ہے اس لفظ
لیکر امام طحاویؒ نے ایک تاویل کی، وہ یہ کہ ”فقد أدرك“ کے جو ظاہری معنی ہیں یعنی: جس نے طلوع سے پہلے فجر کی ایک رکعت

(۳۴۵) قال الشيخ رحمه الله فيه: قلت الأحسن أن يقرر أن النصوص الصريحة ناطقة بأن من انتهاء الظهر إلى سقوط
قرن الشمس الأول وقت العصر واتفق عليه جماهير العلماء، فكون هذا الوقت وقتاً لعصر اليوم يستلزم كون العبد مأموراً
بأداء الصلوة فيه، فكيف يتصور كونه منهيًا عنها مع كونه مأموراً بها في وقت واحد؛ فمادام الوقت مكروهاً فهو مأموراً بأداء
العصر، وبالعروب ينتفي الكراهة في الوقت ويدخل وقت المغرب، فهو ليس بمفسد للصلوة بخلاف الطلوع، فإنه ينافي
صحة الصلوة فينهى عن الصلوة فيه، وليس هو وقت الفجر حتى يؤمر بأدائها فيه، قال السرخسي في المبسوط: والأصح
عندي في الفرق أن الطلوع بظهور حاجب الشمس وبه لا تنتفي الكراهة بل تتحقق، فكان مفسد للفرض، والغروب بآخر
وبه تنتفي الكراهة، فلم يكن مفسداً للعصر لهذا. وفتوى أبي هريرة راوي الحديث موجود في مصنف عبد الرزاق قال: إذا
خشيت من الصباح فواتاً فبادر بالركعة الأولى الشمس فإن سبقت بها الشمس فلا تعجل بالآخرة أن تكملها، كذا في
العمال ج ۴ ص ۲۳۸، ويؤيدنا في مسألة عصر اليوم قول عمرؓ: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فإن
يدل على أن عمر أدى الصلوة قبل المغرب. ويؤخذ من كلام الحافظ ترجيح هذا المعنى فهو دليل لنا في صحة عصر اليوم
وكذا حديث: تلك صلوة المنافق، فإنه سماها صلوة. والله أعلم

(۳۳۶) ان احادیث اور امام طحاویؒ کے استدلال کے لئے دیکھئے: شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۱۳-۱۱۴: باب مواقیت الصلاۃ

یہاں ایک روایت ملاحظہ ہو: عن عقبہ بن عامر الجہنی قال: ثلث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن وأ
نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تصيف الشمس للغروب
حتى تغرب“.

(۳۴۷) أخرجه أيضاً البخاري في صحيحه (۸۲/۱)، باب من أدرك من الفجر ركعة

اور غروب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی اس نے فجر وعصر کو پالیا، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی رکعت سے اس کی فجر مراد ہو جائے گی اور دوسری رکعت ملانے کی بھی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ کسی کا مذہب نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ ظاہری معنی کے بارے میں سب کے خلاف ہیں، لامحالہ اس میں ہر ایک کو تاویل کرنا ہوگی اور کوئی لفظ مقدّر ماننا پڑے گا، چنانچہ جمہور نے یہ مانا کہ ”فقد أدرك وقت الصلاة“^(۳۳۸)۔ لیکن تقدیر عبارت ماننے میں ہم پر جمہور کا اتباع ضروری نہیں، ہم کہتے ہیں (تقدیر اس طرح ہے): ”فقد أدرك وجوب الصلاة“ (کہ جس نے غروب یا طلوع سے پہلے ایک رکعت کی بقدر وقت اس پر نماز واجب ہو گئی)۔

اور اس کا فائدہ اس شخص کے حق میں ظاہر ہوگا جو اس وقت (یعنی طلوع یا غروب آفتاب سے پہلے) بالغ ہوا، یا حیض سے پاک ہوئی، یا کسی شخص کو جنون سے آفاقہ ہوا۔ چنانچہ ہمارا مسلک اس میں یہی ہے کہ اگر (طلوع یا غروب آفتاب سے پہلے) تھوڑا سا وقت رہتے ہوئے بھی مکلف ہو گیا تو اس پر اس وقت کی نماز فرض ہو گئی، (لہذا) اسکی قضاء واجب ہے۔ وفیہ خلاف لزر، وعن الشافعی قولان۔ (راجع فتح الملہم ج ۲ ص ۱۸۶)

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہمارے اس بحث سے بے تعلق ہے۔ اس میں دوسرے ایک مسئلہ کا ذکر ہے اور اس میں مسلک بعینہ اس (حدیث) کے موافق ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ تمہاری یہ تاویل ”فقد أدرك“ کے لفظ میں تو چل گئی، لیکن اسی حدیث میں بخاری میں ”فلیستم صلاتہ“ (کا لفظ) آیا ہے، ان الفاظ میں اس تاویل کی گنجائش نہیں، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے، نہ نہیں، اسی لئے تو امضاء و اتمام کا حکم فرمایا، ورنہ اتمام بے سود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث مسئلہ مانحن فیہ کے متعلق

اس کا یہ جواب ہو سکتا تھا کہ ”فلیستم صلاتہ“ کے یہ معنی نہیں کہ (اگر دوران نماز طلوع یا غروب ہو گیا تب بھی) اسی

(۳۴۸) يقول الحافظ في الفتح (۲/۵۶ باب من أدرك من الفجر ركعة): ”قوله ”فقد أدرك الصبح“: الإدراك الوصول إلى الشيء، فظاهره أنه يُكتفى بذلك، وليس ذلك مراداً بالإجماع. فقيل: يُحمل على أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة لم يفتأ، وهذا قول الجمهور.“

وقت (باقی نماز) پڑھکر اتمام کرے جیسا کہ تم کہتے ہو، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اگر اس نے (طلوع یا غروب سے پہلے) مکلف ہو کر تھوڑا سا وقت بھی پالیا تو اس پر اس وقت کی پوری نماز واجب ہوگئی، لہذا جب اس کی قضاء کرے تو پوری پڑھے۔

یہ مطلب ہے ”فلیتم“ کا اور اس میں ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ جب اس نے حالت تکلیف میں فقط ایک رکعت کا وقت پایا ہے تو بظاہر اس پر ایک ہی رکعت واجب ہونی چاہئے، عصر کی باقی تین رکعتیں اور فجر کی دوسری رکعت اس پر واجب نہ ہونی چاہئے، کیونکہ مکلف ہو کر ان کا وقت ہی نہیں پایا۔ (اس حدیث نے) اس کا ازالہ کر دیا کہ اگر وقت اس نے تھوڑا پایا مگر اس وقت کی مکمل نماز فرض ہوگئی اور قضاء کے وقت پوری قضاء کرنا ہوگی، کیونکہ ایک وقت کی نماز واحد کے حکم میں ہے یعنی غیر متجزی ہے، جب ایک جزء پالیا تو کل فرض ہو گیا۔

امام طحاویؒ کی طرف سے حدیث ”... فلیتم صلاتہ“ کا جواب:

(الغرض اس حدیث کا یہ جواب ہو سکتا تھا) لیکن امام طحاویؒ نے دوسرے طریقے پر اس کا جواب دیا کہ احادیث النہی (عن الصلاة عند الطلوع والغروب) حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور یہ سب (جن میں اُس وقت بھی اتمام کا حکم ہے) احادیث آحاد ہیں، اور احادیث النہی محرم ہیں، یہ میخ، لہذا احادیث النہی کو ترجیح دی جائے گی (کیونکہ ترجیح محرم کو ہوتی ہے) اور سب کو منسوخ کہا جائے گا۔ راجع کلام الطحاوی فی فتح الملہم (۲/۱۸۷)۔

مذکورہ بالا تاویل پر اشکال اور اس کا جواب:

امام طحاویؒ کی مذکورہ بالا تاویل پر ایک اور اشکال بھی ہوتا ہے کہ جس معنی و حکم پر تم حدیث کو محمول کر رہے ہو اس میں صلوات خمسہ برابر ہیں، فجر و عصر کی کوئی تخصیص نہیں، (چنانچہ اگر کوئی مکلف ہو کر مثلاً نماز ظہر کا تھوڑا سا وقت پائے تو اس پوری نماز ظہر فرض ہوگی۔ تو) پھر حدیث میں بالتخصیص ان ہی دو (نمازوں) کا ذکر کیوں ہوا؟

اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ بیشک حکم عام (اور پانچوں نمازوں کو شامل) ہے، چنانچہ بعض روایات میں مطہر ”صلاة“ (کا لفظ) ہی آیا ہے، جیسا کہ امام مسلمؒ نے روایت کی ہے: ”من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدر الصلاة“^(۳۳۹)۔ اور جن روایات میں خاص دو وقتوں کا ذکر آیا ہے وہاں تخصیص کا نکتہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ فجر و عصر یہی وقت ایسے ہیں جنکی انتہاء ایسے وقت پر ہوتی ہے جس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، یہ وقت نماز کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔

بخلاف دوسری نمازوں کے، کہ ان کے اوقات ایسے نہیں ہیں، اس بناء پر مذکورہ شبہ جس کے ازالہ کے لئے ”فلیتم“ کہا گیا تھا، وہ شبہ فجر و عصر میں زیادہ ہوتا ہے، اس لئے انہی دو کی تخصیص کر دی۔ جب ان دونوں میں قلیل وقت پانے کے باوجود مکمل (نماز) واجب ہوتی ہے، تو دوسری نمازوں میں تو بطریق اولی واجب ہوگی، کیونکہ ان کی انتہاء ایسے وقت پر ہوتی ہے جس میں نماز پڑھنا درست ہے۔ فافہم

شارح مشارق الانوار کے نزدیک حدیث الباب کا مطلب:

شارح ”مشارق الانوار“ نے بھی احادیث الباب کا جواب دیا ہے، ان کا بھی مقصود وہی ہے کہ یہ حدیث متنازع فیہ مسئلہ کے متعلق نہیں، اور تقدیر عبارت یہ کہتے ہیں کہ ”... فقد أدرك ثواب كل الصلاة“۔ اس تقدیر پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ: اگر کوئی شخص کسی وقت مثلاً نوم یا اور کسی بات کی وجہ سے بلا قصد وارادہ نماز میں تاخیر کر لے تو اس کے متعلق آپ ﷺ نے یہ فرمادیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کی عادت وقت پر نماز پڑھنے کی ہے، مگر کبھی غیر اختیاری طور پر اس سے تاخیر ہوگئی کہ فقط ایک رکعت کا وقت اس کو ملا تو بھی اس کو عمل کے اعتبار سے نہیں، مگر نیت کے اعتبار سے پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ (اسلئے) فرمادیا تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ باقی رہی یہ بات کہ (نماز) اسی وقت پڑھے یا کیا کرے، اس کا بیان اس حدیث میں نہیں ہے، دوسری جگہ سے طے کر لیا جائے۔

اس تاویل پر بھی ”فلیتم“ کے لفظ سے اعتراض ہوتا ہے (کیونکہ یہ تاویل ”فقد أدرك“ کے لفظ میں تو چل جائے گی، لیکن ”فلیتم“ میں نہیں چلے گی کمالاً مکمل)۔

تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ”اتمام“ کے دو معنی آتے ہیں: ایک یہ کہ جس چیز کو شروع کیا تھا اس کو آخر تک پہنچائے، دوسرا یہ کہ (اس چیز کو) شروع سے علی وجہ التمام پورا پورا ادا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ“ (البقرة: ۱۹۶)، یہاں حنفیہ تو اتمام کے اول معنی ہی مراد لیتے ہیں یعنی (حج یا عمرہ) شروع کرنے کے بعد اتمام ضروری ہے۔ اور اس پر قرینہ ”فَبِأَن أُحْصِرْتُمْ“ کا تقابل ہے۔ شافعیہ اس جگہ ”اتموا“ میں اتمام کے دوسرے معنی مراد لیتے ہیں، چنانچہ اسی بناء پر شافعیہ اس آیت سے حج کی طرح عمرہ کے فرض ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ شارح مشارق الانوار اس حدیث میں ”فلیتم“ سے ثانی معنی مراد لیتے ہیں۔ تو معنی یہ ہو گئے کہ دوسرے وقت اس کو پڑھتے ہوئے پوری پڑھو، ناقص نہ پڑھو۔ لہذا اب (فلیتم کے لفظ سے بھی) اشکال نہ ہوگا۔ راجع فتح الملمہم (۱۸۷/۲)۔

تنبیہ:

یہ جو کچھ توجیہ و تاویل امام طحاویؒ و شارح مشارق الانوارؒ نے کی ہے، اس وقت ہے جب امام طحاویؒ کا مسلک اختیار کیا جائے کہ (مجوٹ عنہا مسئلہ میں) فجر و عصر دونوں فاسد ہیں۔ اور حنفیہ کا جو قول مشہور ہے (کہ عصر تو صحیح ہے مگر فجر فاسد)، اس کو لیکر یہ تاویلات مفید نہیں کیونکہ پھر جواز عصر کی کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ لہذا مشہور قول کی بناء پر حدیث الباب کو معنی مشہور پر رکھ کر (یعنی جس پر جمہور نے محمول کیا ہے)، اور جن احادیث میں طلوع و غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ان کے ساتھ تعارض قرار دیکر قیاس کے ذریعے سے عصر میں حدیث الباب کو اور فجر میں حدیث نہی کو ترجیح دیں گے۔ (۳۵۱)

لیکن (یہ بھی یاد رہے کہ) امام طحاویؒ اور شارح مشارقؒ کی سب تاویلات امام دارقطنیؒ کی روایت سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ (راجع فتح الملہم ج ۲ ص ۱۸۸) (۳۵۲)

تنبیہ:

مجھے اس مسئلہ میں مسلک حنفیہ کے متعلق اب تک پوری تشفی نہیں ہوئی، کچھ خلجان دل میں باقی ہے۔ کہنے والا یوں کہہ سکتا ہے کہ احادیث نہی کو تم نے عصر الیوم میں قیاس کی وجہ سے چھوڑ دیا (اور اس دن کی عصر کو صحیح قرار دیا۔ تو) اگر فجر میں حدیث الباب کی وجہ سے (احادیث نہی کو) چھوڑا جائے (اور فجر کو بھی صحیح کہا جائے) تو کونسی خرابی ہے؟
انور شاہ صاحب مرحوم نے یہاں دو کام کئے: (۳۵۳)

(۳۵۱) تفصیل کے لئے فتح الملہم (۲/۱۸۷) ملاحظہ فرمائیں۔

(۳۵۲) قال الشيخ فيه: "قال السيوطي: هذه التاويلات بعيدة، يرُدُّها بقية طرق الحديث، وقد أخرج الدارقطني - في سننه (۳۸۱/۱) واللفظ له، وأحمد في مسنده (۳۴۷/۲) وابن خزيمة في صحيحه (۹۴/۲ ح ۹۸۶) وابن حبان في صحيحه (۵۶/۳ ح ۱۵۷۹) والحاكم في المستدرک (۲۷۴/۱) - من حديث أبي هريرة مرفوعاً: إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى."

یہاں "فقد أدرك" وغیرہ کے بجائے "فليصل إليها أخرى" کے الفاظ ہیں، جن میں مذکورہ تاویلات نہیں چل سکتیں۔

(۳۵۳) علامہ کشمیریؒ کا پورا کلام فیض الباری ج ۲ ص ۱۲۰-۱۲۳ میں دیکھئے۔

ایک یہ کہ دارقطنی کے لفظ کو معلول قرار دیا اور ثابت کیا کہ وہ اصل میں دوسری حدیث ہے ^(۳۵۴)۔ لیکن میں اب تک اس میں متردد ہوں، کیونکہ دوسرے محدثین مثلاً امام ترمذی نے انہی الفاظ کو اصل قرار دیا ہے ^(۳۵۵)۔

دوسرا کام یہ کیا کہ احادیث الباب کو مسبوق کے حق میں قرار دیا۔ وہ ان احادیث کو اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث: **من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك**، کو ایک قرار دیتے ہیں، اور صحیح مسلم کی اس روایت میں **”مع الإمام“** کی تصریح ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ مسبوق کے حق میں ہے، مسئلہ محوٹ عنہا سے متعلق نہیں۔ لیکن یہ بھی میرے نزدیک صحیح نہیں۔ (راجع فی المسلم ج ۲ ص ۱۸۸)

(۳۵۴) یعنی علامہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اصل الفاظ وہ نہیں جو دارقطنیؒ نے روایت کئے ہیں (اور جو اوپر حاشیہ ۳۵۲ میں مذکور ہوئے)، بلکہ اس حدیث کے صحیح الفاظ یہ ہیں: ”ومن لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما“ رواه الدارقطني أيضاً، اور جامع ترمذی کی روایت میں ”فليصلهما“ کے بعد ”بعد ما تطلع الشمس“ کا اضافہ بھی ہے (راجع فتح الملہم ج ۲ ص ۱۸۸)۔

ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں حدیث مذکور کا مسئلہ مجوٹ عنہا سے کوئی تعلق نہ رہے گا، بلکہ یہ ایک دوسرے مسئلہ یعنی مسئلہ سبب فجر سے متعلق ہو جائے گی، مگر علامہ کشمیریؒ کی یہ بات صحیح نہیں جیسا کہ آ رہا ہے۔

(٣٥٥) حيث قال في جامعه (١/٩٦): "حدثنا عقبه بن مكرم العمي البصري، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس".

قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ... ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي، والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك".

تو امام ترمذیؒ ”من لم یصل رکعتی الفجر الخ کو غریب، غیر معروف اور عمرو بن عاصم کا تفر داور“ من أدرك الخ کو معروف و صحیح فرما رہے ہیں، اسی طرح امام ابن خزیمہؒ، امام ابن حبانؒ، اور حاکمؒ نے ”من أدرك الخ کے الفاظ کی تصحیح کی ہے اور اپنی اپنی صحیح میں ان کی تخریج کی ہے، البتہ ان میں سے بعض کے طریق میں ”فقد أدرك الصبح“ کے بجائے ”فلیصل الیہا أخرى“ وغیرہ الفاظ ہیں (دیکھئے: صحیح ابن خزیمہ ج ۲ ص ۹۴، صحیح ابن حبان ج ۳ ص ۵۶، مستدرک حاکم ج ۱ ص ۲۷۲)۔

حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ
قال حدثنی ابراہیم عن ابن شہاب
عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ انہ
اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یقول إنما بقاءکم فیما
سلفَ قبلَکم مِنَ الأُمَمِ کما بین
صلاة العصر الی غروب الشمس
أوتیَ اهلُ التَّوراةِ التَّوراةَ فَعَمِلُوا حتّٰی
اذا انتصفَ النهارُ عَجَزُوا فَأَعْطُوا
قیراطاً قیراطاً ثم أوتیَ اهلُ الانجیل
الانجیلَ فَعَمِلُوا الی صلاة العصر ثم
عَجَزُوا فَأَعْطُوا قیراطاً قیراطاً ثم
أوتینا القرآنَ فَعَمِلْنَا الی غروبِ
الشمس فأعطینا قیراطینِ قیراطینِ،
فقال اهلُ الکتابینِ ائِی رَبَّنَا أَعْطِیَتْ
هؤلاء قیراطینِ قیراطینِ وَأَعْطِیَتْنا
قیراطاً قیراطاً وَنَحْنُ کُنَّا اَکْثَرُ عَمَلًا
قال اللہ عزوجل هل ظلمتکم من
أَجْرِ کِم من شیءٍ؟ قالوا لا قال فهو
فَضَلٰی أوتیہ منْ أَسَاءَ.

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو
مخاطب کر کے فرمایا: تمہاری مدتِ حیات (وَعَمَل) امم سابقہ (یہود و نصاری) کی
مدتِ حیات و عمل کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے نمازِ عصر سے لیکر غروبِ آفتاب
تک کا وقت (یعنی اس امت کی مدتِ حیات و عمل کم ہے مگر آخرت میں اجر ان
کو زیادہ ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے
فرمایا: یوں سمجھو کہ) یہود کو تورات عطا کی گئی (اور اس پر عمل کرنے کے لئے کہا
گیا) تو وہ صبح سے عمل کرتے رہے یہاں تک کہ جب نصفِ نہار ہو گیا تو وہ تھک
گئے تو ان کو اجرت کے طور پر ایک ایک قیراط دیا گیا۔ پھر نصاری کو انجیل عطا کی
گئی، وہ (نصفِ نہار سے) عصر تک اس پر عمل کرتے رہے اور پھر وہ بھی تھک
گئے تو ان کو بھی ایک ایک قیراط دیا گیا۔ اس کے بعد میری امت کو قرآن عطا کیا
گیا، وہ (عصر سے) غروبِ آفتاب تک عمل کرتے رہے اور انہیں دو دو قیراط
دیئے گئے، (مطلب یہ کہ امتِ محمدیہ کی مدتِ عمل یہود و نصاری کی مدتِ عمل
سے کم ہے جیسا کہ عصر سے غروبِ آفتاب تک کا وقت صبح سے نصفِ نہار تک
کے وقت سے اور اسی طرح نصفِ نہار سے عصر تک کے وقت سے کم ہے۔ مگر
آخرت میں اس امت کو دو گنا اجر ملے گا، جس پر) یہود و نصاری شکایت کریں
گے کہ اے پروردگار! ان کو دو دو قیراط ملے اور ہمیں ایک ایک قیراط ملا، حالانکہ
کام ہم نے زیادہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تم جتنی اجرت کے مستحق
تھے، کیا میں نے تمہیں اس سے ذرہ برابر کم دیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ تو
ارشاد ہوگا: اس امت (محمدیہ) کو زیادہ دینا میرا فضل و کرم ہے، وہ میں جسے
چاہوں عطا کرتا ہوں، (اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے)۔

حدثنا ابو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا
- أُسَامَةُ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ
مُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ
عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ، فَعَمِلُوا إِلَى
نُفُوسِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا
بِأَجْرِكَ فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ فَقَالَ
يَعْمَلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمْ الَّذِي
رَبَطْتُ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ
بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالُوا لَكَ مَا
يَمْلِكُنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ
يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ
سُتْكَمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ.

بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

وَقَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ الْمَرِيضُ
الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری اور یہود و نصاریٰ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے کچھ لوگوں کو (معین اجرت پر صبح سے) رات تک اپنا کام کرنے کے لئے مزدوری پر لیا، چنانچہ انہوں نے دوپہر تک کام کیا، پھر (تھک کر) کہنے لگے کہ ہمیں تمہاری مزدوری کی حاجت نہیں (یعنی ہم مزید کام نہیں کریں گے) تو اس نے دوسرے مزدور رکھ لئے اور ان سے کہا: باقی دن کا کام پورا کر لو اور تمہیں حسب معاہدہ و شرط مزدوری مل جائے گی۔ انہوں نے عصر تک کام کر کے کہا: ہم نے جتنا کام کیا اس پر بس کرتے ہیں، ہم مزید کام نہیں کریں گے۔ لاچار ہو کر اس نے دوسرے مزدور رکھے اور انہوں نے (عصر سے) غروب آفتاب تک کام کیا مگر ان کو سابقہ دونوں فریقوں کے برابر (یعنی ہر فریق سے دو گنی) مزدوری ملی۔ (یہاں پہلا گروہ یہود کی مثال ہے جنہوں نے گویا صبح سے دوپہر تک کام کیا۔ دوسرا فریق نصاریٰ کی مثال ہے، انہوں نے گویا دوپہر سے عصر تک کام کیا۔ اور تیسرا فریق امت محمدیہ کی مثال ہے، انہوں نے گویا عصر سے غروب آفتاب تک کام کیا اور اگرچہ یہ مدت عمل سابقہ ہر فریق کی مدت سے کم ہے مگر اس امت کو محض اللہ کے فضل و کرم سے دو گنا اجر ملے گا۔ الغرض امت محمدیہ کی مدت حیات و عمل گو کم ہے مگر ان کو اجر دو گنا ملے گا و ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء)۔

نماز مغرب کا وقت

حضرت عطاءؒ فرماتے ہیں کہ بیمار شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ لے۔

قوله: ”قال عطاء: يجمع“:

بظاہر قول عطاء کو ترجمۃ الباب سے کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن غور کرنے سے مناسبت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جمع کرنا ان ہی دو نمازوں میں جائز ہے جن کا وقت متصل ہو، جیسا کہ ظہر و عصر یا مغرب و عشاء، درمیان میں وقت مکروہ یا وقت مہمل فاصل نہ ہو جیسا کہ عصر و مغرب یا فجر و ظہر کے درمیان (کہ اول دو کے درمیان وقت مکروہ، اور ثانی دو کے درمیان وقت مہمل فاصل ہے)۔

(اس تفصیل کے بعد واضح ہو کہ) جب حضرت عطاءؒ نے مغرب و عشاء کا جمع جائز رکھا تو معلوم ہوا کہ وقتِ مغرب وقتِ عشاء تک ممتد ہے، عشاء کی ابتداء مغرب کی انتہاء ہے^(۳۵۷) (تو حضرت عطاءؒ کے اس قول سے وقتِ مغرب کی ابتداء معلوم ہوئی)۔

حدثنا محمد بن مِہْرَان قال حدثنا الوليدُ قال
حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابو النّجاشي هو عطاء
بنُ صُهَيْبٍ مولى رافع بن خديج قال سمعتُ رافع
بن خديج يقول كنا نصلّي المغرب مع النبي ﷺ
فينصرف احذنا وانه ليُنْصِرُ مَوَاقِعَ نَبَلِه.

حدثنا محمد بن بَشَّارٍ قال حدثنا محمد بن
جعفرٍ قال حدثنا شعبَةُ عن سَعْدٍ عن محمد بن
عَمْرِو بن الحسن بنِ عليّ قال قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلَنَا
جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّي الظُّهْرَ
بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَ الْمَغْرِبَ إِذَا
وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَأَاهُمْ اجْتَمَعُوا

حضرت محمد بن عمروؒ فرماتے ہیں کہ جب حجاج
یوسف والی عراق ہو کر آیا تو وہ نماز میں تاخیر کرتا تھا، اس
ہم نے حضرت جابرؓ سے اوقاتِ نماز کے بارے میں پوچھا
انہوں نے فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دو پہر
وقت پڑھتے تھے۔ عصر کی نماز سورج زرد ہونے سے
پڑھتے تھے۔ مغرب کی نماز غروبِ آفتاب کے فوراً بعد پڑھتے

تھے۔ عشاء کی نماز کبھی کبھ تاخیر کر کے اور کبھی جلد ہی پڑھ لیتے تھے۔ جب دیکھتے کہ نمازی سب آگئے ہیں تو نماز جلدی پڑھ لیتے تھے اور جب وہ تاخیر سے آتے تو نماز تاخیر کر کے پڑھتے تھے۔ اور فجر کی نماز کچھ اندھیرا رہتے ہوئے پڑھتے تھے۔

حضرت سلمہؓ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھتے تھے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مغرب و عشاء کی) سات رکعتیں اور (ظہر و عصر کی) آٹھ رکعتیں اکٹھی ادا فرمائیں۔

مغرب کو عشاء کہنا منع ہے

حضرت عبداللہ مزیؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: دیہاتی (کفار) لوگ مغرب کو عشاء کہتے ہیں۔ خبردار! کہیں ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز کے نام کے بارے میں ان کی یہ اصطلاح تم پر غالب آجائے (اور تم بھی اسے عشاء کہنے لگو)۔

نماز عشاء کو عتمہ کی نماز کہنے کا بیان اور اس بات کی دلیل کہ یہ کہنے کی گنجائش ہے

عَجَّلْ وَاذَا رَأَاهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ وَالصَّبْحَ كَانُوا
اَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا
بِغُلَسٍ.

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا
يَزِيْدُ بْنُ اَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ اِذَا تَوَارَتْ
بِالْحِجَابِ.

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ
اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا جَمِيعًا
وْثَمَانِيًا جَمِيعًا.

بَابُ مَنْ كَرِهَ اَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ
حَدَّثَنَا اَبُو مَعْمَرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ قَالَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ
الْمُزَنَسِيُّ اَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَغْلِبَنَّكُمْ
الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ
وَتَقُولُ الْاَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ.

بَابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَاهُ
وَاسِعًا

وقال ابو هريرة عن النبي ﷺ اَتَقْلُ
الصلاة على المنافقين العشاء والفجر و قال
لو يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةِ والفجر
قال ابو عبد الله والاختيار اَنْ يقول:
العِشاء لقول الله تعالى وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ
العِشاء

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عشاء اور فجر کی نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ گراں ہیں۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے: اگر لوگوں کو عتمہ (یعنی عشاء) اور فجر کی نماز کی فضیلت معلوم ہوتی تو وہ ان میں ضرور حاضر ہوتے..... (ان دو حدیثوں کے مجموعہ سے معلوم ہوا کہ مغرب کی بعد والی نماز کو جس طرح عشاء کہا جاسکتا ہے، اسی طرح اسے عتمہ کہنے کی گنجائش ہے)، امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ البتہ بہتر یہ ہے کہ اسے عشاء ہی کہا جائے۔ کیونکہ قرآن میں مثلاً اس آیت ”من بعد صلاة العشاء“ میں اسے عشاء ہی کہا گیا ہے۔

وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا تَتَنَاقَبُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
فَاعْتَمَ بَهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ اَعْتَمَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ وَقَالَ
بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ اَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ.

حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے باری باری آتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے اسے عتمہ میں یعنی تاخیر کر کے پڑھا۔ حضرت ابن عباسؓ اور عائشہؓ نے فرمایا کہ آپ نے عشاء کی نماز تاخیر کر کے پڑھی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ آپ نے عتمہ کی نماز تاخیر کر کے پڑھی۔

وقال جابر كان النبي صلى الله عليه
وسلم يصلي بالعشاء وقال ابو بزة كان
النبي صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ
وقال انس أخر النبي صلى الله عليه وسلم
العِشاء الآخرة وقال ابن عُمَرَ وابو أيوب
وابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم

حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بزرہؓ نے فرمایا کہ آپ نماز عشاء تاخیر سے پڑھتے تھے۔ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ آپ نے عشاء کی نماز میں تاخیر کی۔ حضرت ابن عمرؓ، ابو ایوبؓ اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ (یہ دراصل مختلف احادیث کے ٹکڑے ہیں۔ ان کو ذکر کر کے امام بخاریؒ لفظ ”عتمہ“ اور ”عشاء“ کا استعمال

فرب والعشاء.

دکھا رہے ہیں۔ اور ان سے معلوم ہوا کہ عتمہ کا لفظ بھی بعض احادیث میں استعمال ہوا ہے، البتہ زیادہ تر استعمال لفظ ”عشاء“ ہی کا ہے۔ اور امام بخاریؒ یہی بتلانا چاہتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی جسے لوگ عتمہ کی نماز بولتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے؟ آج رات اس دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں (یہاں تک کہ ابھی جس کی ولادت ہوئی) ان میں سے کوئی بھی آج سے سو سال بعد زندہ نہیں ہوگا۔

نمازیوں کے نماز عشاء میں جلدی حاضر ہو جانے کے وقت نماز جلدی پڑھ لینا اور ان کے تاخیر کرنے کی صورت میں اس میں تاخیر کرنا حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کو پڑھتے تھے، نماز عصر سورج زرد ہونے سے پہلے اور مغرب کی نماز غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھتے تھے۔ رہی عشاء کی نماز، تو اگر اکثر لوگ جلدی حاضر ہو جاتے تو جلدی نماز پڑھ لیتے اور اگر لوگ کم ہوتے تو دوسروں کے لئے تاخیر فرماتے۔ اور نماز فجر ایسے وقت ادا فرماتے کہ کچھ اندھیرا ہوتا تھا۔

حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال
رنا يونس عن الزهري قال سالم اخبرني
بالله قال صلى لنا رسول الله ﷺ ليلة
لاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة
انصرف فاقبل علينا فقال ارايتم ليلتكم
ه فان رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو
م على ظهر الارض احد.

بُ وقت العشاء اذا اجتمع الناس او
تأخروا

حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا
عبد بن سعد بن ابراهيم عن محمد بن
مرو وهو ابن الحسن بن علي قال سألنا
ابن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله
يه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه
سلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر
شمس حية والمغرب اذا وجبت والعشاء
كثرت الناس عجلوا واذا قلوا أخر والصبح

س.

نمازِ عشاء کی فضیلت

حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ عشاء کی نماز ادا کرنے میں تاخیر فرمائی، یہ واقعہ اسلام کی عام اشیاء سے پہلے کا ہے، (بہت رات گذر گئی مگر) آپ گھر سے نہیں نکلے۔ حضرت عمرؓ فرمانے لگے کہ عورتیں اور بچے تو سو گئے ہیں (اور کتنی تھوکی ہوگی؟) تب آپ مسجد میں تشریف لائے اور (اتنی رات تک نماز کے لئے انتظار کرنے والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے) فرمانے لگے: معدودے چند اشخاص کے علاوہ اس وقت روئے زمین پر اور کوئی کے انتظار میں نہیں ہے، (یہ عظیم فضیلت صرف تمہیں حاصل ہے)۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ (حبشہ سے) بذریعہ کشتی (مدینہ) آئے تھے، ہم مدینہ میں آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے، اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ سے بہت دور مقام بقیع بطحان میں رہتے تھے (چونکہ سب کا ایک ساتھ آنا ممکن نہ تھا اس لئے) ہم باری باری ساتھی ہر رات نمازِ عشاء کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن ہم چند ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وقت آپ کسی کام میں مشغول تھے اس لئے عشاء کی نماز میں تاخیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو مسجد تشریف لائے اور سے فارغ ہونے کے بعد سب کو رکنے کا حکم دیا پھر فرمایا: تم بشارت مبارکباد لو! تم پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ تمہارے علاوہ اور نے اس وقت نماز نہیں پڑھی۔ حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں: آپ ﷺ اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر ہم خوشی خوشی گھر لوٹے۔

باب فَضْلِ الْعِشَاءِ

حدثنا يحيى بن بُكَيْرٍ قال حدثنا الليث عن عُقَيْلٍ عن ابن شهاب عن عروة أنَّ عائشة أخبرته قالت أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ بِالْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ نَامِ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ.

حدثنا محمد بن الْعَلَاءِ قال حدثنا أبو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَاصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِينَةِ نَزُولًا فِي بَقِيعِ طُحَّانٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَتَنَوَّثُ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرَّ مِنْهُمْ فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَاصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ أَوْ قَالَ مَا

سَيُحَدِّثُكُمْ لَا يَذَرُكُمْ
لِيَمْتَنِينَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَرَجَعِي
سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا
الْوَهَّابُ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ
أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثُ

هَذَا.

بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غَلِبَ

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي
بَكْرٌ عَنْ سَلِيمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ
بِرْنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِشَاءً حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلَاةُ نَامَ النِّسَاءُ
صَبِيحًا فَخَرَجَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ
لِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ قَالَ وَلَا تُصَلُّوْا يَوْمَئِذٍ إِلَّا
مَدِينَةً قَالَ وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ انْ
بِ الشَّفَقِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ.

(بلا ضرورت) نمازِ عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے

حضرت ابو بزرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء
سے پہلے سونے اور اس کے بعد بے فائدہ باتوں میں مشغول ہونے کو
بہت ناپسند فرماتے تھے۔

اگر نیند کا غلبہ ہو تو عشاء سے پہلے سونے کی گنجائش ہے (لیکن

سونے سے پہلے اس کا انتظام ضرور کر لے کہ نماز قضاء نہ ہو جائے)
حضرت عائشہؓ روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے عشاء کی نماز میں کافی تاخیر فرمائی حتیٰ کہ حضرت عمرؓ آپ کو
آواز دینے لگے کہ نماز تیار ہے اور عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔
چنانچہ آپ مسجد تشریف لائے اور حاضرین سے فرمانے لگے:
(تمہیں مبارکباد ہو کہ) اس وقت روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور
کوئی اس نماز کے انتظار میں نہیں ہے، (یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل
و کرم ہے)۔ راوی فرماتے ہیں کہ ان دنوں مدینہ کے علاوہ اور کہیں
(اس طرح باجماعت) نماز نہیں ہوتی تھی۔ نیز راوی کا بیان ہے کہ
آپؐ اور صحابہ نمازِ عشاء غروبِ شفق سے لیکر ایک تہائی رات تک ادا
فرماتے تھے۔

قوله ”أن يغيب الشفق“:

”شفق“ کے معنی لغت میں بیاض و حرّۃ دونوں آتے ہیں جیسا کہ مجمع البحار میں ہے ^(۳۵۸)۔ اور امام خطّابی نے یہ کیا کہ (سفیدی اور سرخی کے) بین بین کو ”شفق“ کہتے ہیں ^(۳۵۹)، یعنی نہ خالص سرخ اور نہ بالکل سفید۔ معلوم ہوتا ہے لغت و سعت ہے۔

وقتِ مغرب کی انتہاء میں ائمہ کا اختلاف:

اب یہاں ”شفق“ سے کیا مراد ہے؟ (شفق احمر یا شفق ابیض؟) اس میں امام صاحبؒ اور صاحبینؒ کا اختلاف مشہور ہے ^(۳۶۰)۔

بعضوں ^(۳۶۱) نے لکھا کہ امام صاحبؒ نے صاحبینؒ کے قول کی طرف رجوع کر لیا۔ مگر یہ بالکل غلط ہے، بڑے بڑے لوگوں نے اس کی تغلیط کی ہے ^(۳۶۲)۔ بلکہ اکثر فقہاء امام صاحبؒ کے قول ہی کو ترجیح دیتے ہیں ^(۳۶۳) روایۃ و درایۃ:

(۳۵۸) ج ۳ ص ۲۳۸

(۳۵۹) دیکھئے: معالم السنن ج ۱ ص ۱۰۸

(۳۶۰) قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ۱ ص ۱۱۶ باب مواقیت الصلاة): ”اختلف الناس في خروج وقت المغرب، فقال قوم: إذا غاب الشفق وهو الحمرة، خرج وقتها، ومن قال ذلك أبو يوسف ومحمد. وقال الآخرون: إذا غاب الشفق وهو البياض الذي بعد الحمرة، خرج وقتها، ومن قال ذلك أبو حنيفة (وراجع أيضاً: مبسوط السرخسي ج ۱ ص ۱۴۴-۱۴۵، وبدائع الصنائع ج ۱ ص ۳۲۰، والهداية ج ۱ ص ۸۲). (۳۶۱) مثلاً صاحب نہر اور صاحب درمختار، دیکھئے: منہ الخالق علی البحر الرائق ج ۱ ص ۴۲۶، درمختار ج ۱ ص ۳۶۱

(۳۶۲) في رد المحتار حاشية الدر المختار (۱/۳۶۱): ”قال العلامة قاسم في تصحيح القدوري: إن رجوعه ثبت، لما نقله الكافة من لدن الأئمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين... فثبت أن قول الإمام هو الأصح“.

وقال المحقق في فتح القدير (۱/۱۹۶): ”وَمِنَ الْمَشَايخِ مَنْ اخْتَارَ الْفَتْوَى عَلَى رِوَايَةِ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي حَنِظَةَ كَقَوْلِهِمَا، وَلَا تَسَاعِدُهُ رِوَايَةُ وَلَا دِرَايَةٌ...“.

(۳۶۳) مثلاً امام سرخسیؒ، ملک العلماء کاسانیؒ، صاحب ہدایہؒ، علامہ زیلعیؒ، محقق ابن ہمامؒ، علامہ قاسم بن قطلوبغاؒ، صاحب البحر الرائقؒ وغیرہم (دیکھئے: مبسوط سرخسی ج ۱ ص ۱۴۵، بدائع ج ۱ ص ۳۲۰، ہدایہ ج ۱ ص ۸۲، تبیین الحقائق ج ۱ ص ۸۰-۸۱، فتح القدیر ج ۱ ص ۱۹۶، رد المحتار ج ۱ ص ۳۶۱، البحر الرائق ج ۱ ص ۴۲۷)۔

روایت تو یہ کہ جامع ترمذی کا لفظ ہے: ”إلى أن يغيب الأفق“^(۳۶۳)، اور ظاہر ہے کہ سفیدی رہتے ہوئے غیبِ بتِ افق نہیں ہو سکتی۔ اس سے بھی صریح لفظ سنن ابوداؤد^(۳۶۵) کی روایت میں ہے: ”حتى يسود الأفق“^(۳۶۲) کہ افق سیاہ ہو جائے یعنی اندھیرا ہو جائے۔ اسوداد بیاض کی ضد ہے۔

دراپہ یہ کہ وقتِ مغرب و وقتِ فجر کے مقابل ہے، دونوں کی ترتیب بالعکس ہے (کہ وقتِ فجر شروع ہوتا ہے ظہورِ بیاض سے اور وقتِ مغرب ظہورِ حرمة سے، نیز فجر کے بعد اجالا ہوتا ہے اور مغرب کے بعد تاریکی)۔ لہذا وہاں جس چیز کے طلوع و ظہور سے فجر شروع ہوتی ہے اسی چیز کے غروب و غیبِ بت سے یہاں مغرب ختم ہونی چاہئے، اور فجر شروع ہوتی ہے ظہورِ بیاض سے، تو مغرب ختم ہونی چاہئے غیبِ بتِ بیاض پر۔

(۳۶۳) پوری حدیث اس طرح ہے: ”الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ”إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت الظهر وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق ...“ (ترمذی ج ۱ ص ۴۰)

امام ترمذی کے علاوہ امام احمد، امام طحاوی، امام بیہقی وغیرہم نے بھی یہ حدیث تخریج کی ہے (دیکھئے: مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۲، شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۱۲-۱۱۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۳۷۵-۳۷۶)۔

امام ترمذی نے امام بخاری کے حوالے سے اس حدیث پر جو کلام کیا ہے اس کے جواب کے لئے ملاحظہ ہو: نصب الرایۃ ج ۱ ص ۲۳۱، فتح القدیر ج ۱ ص ۱۹۵، حاشیہ مسند احمد تحقیق شعیب الارؤوط ج ۱ ص ۹۴-۹۵

یاد رہے کہ جامع ترمذی کے بعض ہندوستانی نسخوں میں ”حين يغيب الأفق“ کی جگہ ”حين يغيب الشفق“ ہے جو غلط ہے، چنانچہ ترمذی کے دوسرے نسخوں اور ترمذی کے علاوہ اور جن کتب حدیث میں یہ حدیث تخریج کی گئی ہے ان کی مراجعت سے یہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے۔

(۳۶۵) ج ۱ ص ۵۷

(۳۶۶) رواہ أبو مسعود الأنصاری، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ”نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه ... فرأيت رسول الله ﷺ صلى الظهر حين نزول الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق“ وأخرجه ابن حبان أيضاً في صحيحه (۲۵/۳ ح ۱۴۹۲) وابن خزيمة في صحيحه (۱/۱۸۱/۱ ح ۳۵۲)۔

صاحبین کی دلیل حضرت ابن عمرؓ کا ایک اثر ہے ^(۳۶۷)، مگر وہ موقوف ہے ^(۳۶۸)۔ (راجع فتح المصلح ج ۲ ص ۱۹۴)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضروری کام میں مشغول رہنے کی وجہ سے عشاء کی نماز میں کافی تاخیر فرمائی۔ یہاں تک کہ ہم (مسجد میں بیٹھے بیٹھے) سو گئے، پھر جاگ کر دوبارہ سو گئے۔ اس کے بعد جب ہم جاگ کر اٹھے تو آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا: اس وقت روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی نماز کا منتظر نہیں ہے (لہذا اگرچہ تمہیں تکلیف ہوئی مگر تم نے ایسی فضیلت حاصل کی جس میں کوئی دوسرا تمہارا شریک نہیں)۔

نافعؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ بڑا وقت غلبہ نیند کی وجہ سے عشاء سے پہلے بھی سو جاتے تھے جبکہ اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ نیند کی وجہ سے نماز فوت ہو جائے گی۔ اور ایسی صورت میں آپ نماز تاخیر سے پڑھتے تھے اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔

حضرت ابن عباسؓ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں کافی تاخیر فرمائی، یہاں تک کہ (مسجد میں حاضر) لوگ (بیٹھے ہوئے) بار بار سونے اور جاگنے لگے۔ چنانچہ

حدثنا محمود قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبدالله بن عمر ان رسول الله ﷺ شغل عنها ليلة فآخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي ﷺ ثم قال ليس احد من اهل الارض ينتظر الصلاة غيركم

وكان ابن عمر لا يبالي اقدمها ام آخرها اذا كان لا يخشى ان يغلبه النوم عن وقتها وقد كان يرقد قبلها

قال ابن جريج قلت لعطاء فقال سمعت ابن عباس يقول اعتمد رسول الله ﷺ ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا وارقدوا واستيقظوا فقام عمر بن

(۳۶۷) في الهداية (۸۲/۱): "ثم الشفق عندهما هو الحمرة، لقوله عليه السلام: الشفق الحمرة".

(۳۶۸) في الهداية أيضاً (۸۲/۱): "ما رواه موقوف على ابن عمر، ذكره مالك في الموطأ".

وفي فتح القدير (۱۹۶/۱): "قال البيهقي والنووي: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر".

قلت: وكذا قال الحافظ ابن حجر في الدراية في تحريج أحاديث الهداية ج ۱ ص ۸۲

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس جا کر نماز یاد دلائی تو آپ تشریف لائے۔ اس وقت آپ غسل فرما کر آرہے تھے، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ کے ہاتھ سر پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت کو تکلیف ہوگی تو میں انہیں اسی وقت نماز عشاء پڑھنے کا حکم کرتا۔

راوی حدیث ابن جریجؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت کیا تھی؟ تو حضرت عطا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی سی کھول دیں اور انہیں سر کے کنارے پر رکھا، پھر انہیں ملا کر سر پر پھیرنے لگے یہاں تک کہ ان کا انگوٹھا کنپٹی اور داڑھی کے کنارے کے اوپر کان کے اس کنارے سے جو چہرے سے متصل ہے، جاگتا، انہوں نے نہ جلدی کی نہ سستی۔ اس طرح سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا: اگر تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو اسی وقت نماز عشاء پڑھنے کا حکم دیتا۔

عشاء کا (مستحب) وقت آدھی رات تک ہے

حضرت ابو بزرہؓ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں تاخیر پسند فرماتے تھے۔

حضرت انسؓ نے روایت فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز آدھی رات تک تاخیر کر کے ادا فرمائی۔ پھر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: دوسری بستیوں کے لوگ نماز

مخاطب فیقال الصلوة قال عطاء قال ابن ساس فخرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی أنظر الیہ الآن یقطر رأسہ ماءً واضعاً یدہ علی رأسہ فقال لولا أن أشق علی امتی أمرتہم ان یصلوها ہکذا۔

فباستبث عطاء کیف وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رأسہ یدہ کما أنبأہ ابن ساس؟ فبدد لی عطاء بین اصابعہ شیئاً من یدید ثم وضع أطراف اصابعہ علی قرن رأس ثم ضمہا یمرہا کذلک علی الرأس نبی مسنت إبهامہ طرف الأذن مما یلی وجہ علی الصدغ وناحیة اللحیة لا یقصر لا یسطش الا کذلک وقال لولا أن أشق علی امتی لا أمرتہم ان یصلوها ہکذا۔

باب وقت العشاء الی نصف اللیل

وقال ابو بزرہ کان النبی ﷺ یستحب

میرھا

حدثنا عبدالرحیم المحاربی قال حدثنا

مدا عن حمید الطویل عن انس قال

رأی النبی ﷺ صلاة العشاء الی نصف اللیل

پڑھ کر سو چکے ہیں اور تم اتنی دیر تک نماز کے انتظار میں رہے۔ یاد رکھو! جب تک تم نماز کے انتظار میں رہے تمہیں ہی میں شمار کیا گیا (گویا تم اتنی دیر تک نماز پڑھتے رہے، تمہیں وہ فضیلت حاصل ہوئی جو دوسروں کو نہیں ملی)۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اس رات کو آپ (چاندی کی) جواگاہ پہنچے ہوئے تھے گویا میں اس کی چمک ابھی تک دیکھ رہا ہوں

نماز فجر کی فضیلت

حضرت جریر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک چودھویں رات کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا: تم (بہشت میں جا کر) پروردگار کو اپنی آنکھوں سے اسی طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس میں کسی قسم کی بھیڑ اور مزاحمت ہوگی۔ لیکن اس نعمت عظمیٰ کے حصول کے لئے ضروری۔ طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی نماز فجر اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی نماز عصر کا خاص اہتمام رکھو کہ وہ فوراً ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ”فسبح بحمد ربک۔

ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما انكم في صلاة ما انظروا تموها

وزاد ابن ابی مریم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد سمع انساً قال كائى انظر الى وبيض حاتميه ليلتد.

باب فضل صلاة الفجر والحديث

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لى جرير بن عبد الله كنا عند النبي ﷺ اذ نظر الى القمر ليلة البدر فقال اما انكم ستروون ربكم كما تروون هذا لا تضامون او لا تضاهون فى رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.

تشریح:

قولہ ”فضل صلاة الفجر، والحديث“

لوگ لفظ ”والحديث“ میں بہت پریشان ہیں کہ آخر اسکو زیادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بعضوں نے کہا کہ یہ ہے کہ (یہاں) ”فضل صلاة الفجر“ کے متعلق حدیث ذکر کجائے گی!

لیکن اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟! ہر باب میں ایسا ہی ہے کہ ترجمۃ الباب کے متعلق حدیث ذکر کرتے (۳۶۹)

بعضوں نے یہ کہہ دیا کہ کاتب کی غلطی ہوئی، دراصل یہاں ”والعصر“ ہونا چاہئے^(۳۷۰)۔ یعنی (اس باب میں) نذر اور عصر کی فضیلت بیان ہوگی۔ لیکن یہ بھی مشکل ہے، کیونکہ بلا دلیل یہ کیسے کہا جائے (کہ کاتب کی غلطی ہوئی ہے؟)^(۳۷۱)۔

شیخ الہند کا ارشاد:

سب سے بہتر توجیہ وہ ہے جو حضرت شیخ الہندؒ نے بیان فرمائی کہ شاید یہ ایک دوسرے مسئلہ کی طرف اشارہ ہو یعنی تقدیر عبارت یوں ہے: ”باب فضل صلاة الفجر، والحديث بعد العشاء“ (کیونکہ) اس حدیث سے ایماء (و اشارہ) اس کا (یعنی عشاء کے بعد دینی بات کرنے کا) جواز ثابت ہوتا ہے۔

اب رہی یہ بات کہ یہ مسئلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ سو (جواب یہ ہے کہ) حدیث میں جو یہ لفظ ہے کہ: ”إذ نظر إلى قمر ليلة البدر، فقال سترون ربکم، پھر قرقر کی طرف اشارہ فرمایا کہ: کما ترون هذا“ تو چودھویں رات کا چاند اتنا اونچا کس وقت میں ہوگا کہ سر پر آجائے اور اس کی طرف اشارہ کیا جاسکے؟ ظاہر ہے کہ عادتاً بعد عشاء ہی ایسا ہو سکتا ہے، (معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے مذکورہ بات عشاء کے بعد فرمائی تھی)۔ تو اس سے بعد العشاء کلام (کا جواز) ثابت ہوا، مگر یہ کوئی دنیوی کلام نہیں تھا۔

(۳۶۹) فی فتح الباری (۵۳/۲): ”قوله ”باب فضل صلاة الفجر“ وقع في رواية أبي ذر بعد هذا: ”والحديث“، ولم يظهر لقوله ”والحديث“ توجیه في هذا الموضع، ووجهه الكرمانی بأن الغرض منه: باب كذا وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر قلت: ولا يخفى بعده.

ولم أر هذه الزيادة في شيء من المستحرجات، ولا عرج عليها أحد من الشراح، فالظاهر أنها وهم.“ (۳۷۰) بظاہر اس بعض سے مراد حافظ ابن حجرؒ ہیں، کیونکہ وہ کلام مذکور کے بعد فرماتے ہیں: ”ویحتمل أنه كان فيه ”باب فضل صلاة الفجر والعصر“، فتحرفت الكلمة الأخيرة.“

(۳۷۱) قال العيني في العمدة (۹۹/۴): ”والاحتمال الذي ذكره بعيد، لأن تحرفت العصر بالحديث بعيد جداً.“

حضرت ابو موسیٰ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں (ع اور فجر) اہتمام سے پڑھا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حدثنا هُذَيْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا.

حدثنا اسحاق قال حدثنا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

نماز فجر کا وقت

حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھا کر تھوڑی دیر پہلے ہی نماز فجر کے لئے کھڑے ہو گئے۔ سحری کھانے اور نماز کے درمیان صرف پچاس یا ساٹھ آیات پڑھنے کی بقیہ وقت کا فاصلہ تھا۔

حضرت انس بن مالکؓ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابتؓ نے اکٹھے سحری کھائی سحری سے فراغت کے تھوڑے ہی بعد آپ نماز فجر کے لئے کھڑے ہو گئے اور نماز ادا فرمائی۔ ان کے سحری۔ فارغ ہونے اور نماز شروع کرنے کے درمیان صرف پچاس یا ساٹھ آیات تلاوت کر سکتا ہو۔

باب وقتِ الفجر

حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ قَدَّرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِينَ يَعْنِي آيَةً.

حدثنا الحسن بن الصَّبَّاحِ سَمِعَ رُوْحَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَضَلَّيَا، قُلْنَا لَأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَائِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ قَدَّرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.

حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کھانے کے بعد بہت جلدی میں ہوتا تا کہ نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ سکوں۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم مسلمان عورتیں اپنی چادروں میں لپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر میں شریک ہوتی تھیں۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو کر ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹیں تو اس وقت بھی اندھیرا ہوتا جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پہچان نہ پاتا تھا۔

حدثنا اسماعیل بن ابی مؤیس عن اخیه عن سلیمان بن ابی حازم انه سمع سہل بن سعد يقول كنت اتمسح برأسی ثم تكون سرعة بی ان أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم.

حدثنا یحیی بن بُکیر قال حدثنا الليث عن عُقيل عن شهاب قال اخبرنی عروة بن الزبیر ان عائشة رضی الله عنها اخبرته قالت کُنَّ نساء المؤمنات یشهدن مع رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ینقلبن الی بیوتهن حین یقضین الصلاة لا یعرفهن احد الغلس.

فجر میں تغلیس افضل ہے یا اسفار:

فجر میں تغلیس و اسفار کے متعلق اختلاف ہے، مگر یہ اختلاف فقط استحباب و افضلیت میں ہے (۳۷۲)، (ربا نفس جواز و نول بالاتفاق جائز ہیں)۔

یہ حدیث تغلیس (کی افضلیت) پر دلالت کرتی ہے۔ امام طحاویؒ نے اس کا جواب دیا کہ یہاں ”غلس“ سے رات غلس مراد نہیں، بلکہ غلس مسجد مراد ہے (۳۷۳)، (جس کا تحقق اسفار کی صورت میں بھی ممکن ہے)۔ راجع فتح الملہم (۲۱۱/)

(۳۷۲) احناف اسفار کی افضلیت اور مالکیہ، حنابلہ اور شوافع تغلیس کی افضلیت کے قائل ہیں (دیکھئے: ہدایہ ج ۲ ص ۸۲، شرح صحیح مسلم دی ج ۱ ص ۲۳۰، مغنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۴۴، ذخیرہ المقرانی ج ۲ ص ۲۸)۔

(۳۷۳) یہ جواب امام طحاویؒ کا نہیں، ابن ہمام کا ہے فتح القدر (ج ۱ ص ۱۹۹) میں، چنانچہ خود حضرت شیخؒ نے فتح الملہم (ج ۲ ص ۲۱۱) ابن ہمام ہی سے یہ جواب نقل کیا ہے۔ اور امام طحاویؒ نے دوسرا جواب دیا ہے، دیکھئے: شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۳۰-۱۳۶ باب الوقت ی یصلی فیہ الفجر ای وقت ہو)۔

اس پر اشکال کیا گیا کہ مسلم ^(۳۷۴) کی ایک روایت میں صریح لفظ ہے: ”ما يعرفهن من تغلیس رسول اللہ ﷺ بالصلاة“ (یعنی آپ ﷺ چونکہ نماز فجر ایسے وقت ادا فرماتے جبکہ اندھیرا ہوتا اس لئے جماعت میں آنے والی عورتوں کو پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اس سے واضح ہے کہ غلّس سے رات کا غلّس مراد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ) دراصل بات یہ ہے کہ ”من الغلّس“ ونحوہ جو الفاظ ہیں یہ مدرج ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ اور شرح معانی الآثار للطحاوی کی روایت میں یہ بات مصرح ہے ^(۳۷۵)۔ لہذا ان الفاظ سے استدلال صحیح نہیں۔

علمائے احناف کی دلائل:

حنفیہ کی متعدد دلائل ہیں: (۱) سب سے صریح دلیل حضرت رافع بن خدیجؓ کی قولی حدیث بصیغہ امر ہے: ”أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر“ ^(۳۷۶)۔

(۳۷۴) ج ۱ ص ۲۳۰

(۳۷۵) مطلب یہ کہ ”من الغلّس“ وغیرہ الفاظ حضرت عائشہ کا کلام نہیں، بلکہ بعد کے کسی راوی کا اضافہ ہے، فنفی شرح معانی الآثار (۱/۱۳۰): ”حدثنا يونس، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ”كن نساء... وما يعرفهن أحد“۔

حدثنا ابن أبي داود، حدثنا أبو اليمان، أنا شعيب عن الزهري، فذكر مثله. حدثنا ابن أبي داود، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا فليح بن سليمان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة مثله، غير أنه قال: وما يعرف بعضهم بعض من الغلّس“۔

معلوم ہوا کہ ”من الغلّس“ اس حدیث کے بعض طرق میں ہے، مگر بعض میں نہیں ہے، جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ کلام عائشہؓ نہیں چنانچہ سنن ابن ماجہ (ص ۴۹) میں اس کے کلام عائشہؓ ہونے کی تصریح ہے، کہ وہاں روایت اس طرح ہے: ”عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كن نساء المومنات يصلين مع النبي ﷺ صلاة الصبح، ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد، تعني من الغلّس“ تو ”تعني من الغلّس“ مذکورہ دعویٰ کی واضح دلیل ہے۔

(۳۷۶) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۴/۱۴۲)، وأبو داود في سننه (۱/۶۱)، والنسائي في المجتبى (۱/۶۴) والترمذي في جامعه (۱/۴۰)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/۱۳۲)، وابن حبان في صحيحه (۳/۲۳ ح ۱۴۸۹) وغيرهم۔

امام ترمذیؒ نے اسکی تصحیح کی ہے، تو حسن سے تو کم نہیں ہوگی (۳۷۷)۔

اور اس حدیث کے متعلق امام ترمذیؒ نے امام شافعیؒ سے جو تاویل نقل کی ہے کہ اسفار سے مراد یہ ہے کہ (ایسے وقت زجر ادا کرو کہ) صبح صادق میں کوئی شک و شبہ نہ رہے (۳۷۸)، یہ تاویل عرف کے خلاف ہے، کیونکہ اسفار کہا جاتا ہے: روشنی تار کی پر غالب اور تار کی مغلوب ہو جائے۔

ثانیاً یہ کہ اسی حدیث میں اسفار بالفجر کی علت یہ بیان کی ہے کہ: ”فإنه أعظم للأجر“، اور اس سے بھی واضح لفظ طبرانیؒ کی روایت میں ہے: ”ما أسفرتم بالفجر، فإنه أعظم للأجر“ (۳۷۹)۔ امام شافعیؒ کی تاویل پر ”أعظم“ اسم فاعل کے کوئی معنی نہیں ہوتے، کیونکہ نفس اجر ہی موقوف ہے یقین صبح صادق (کے بعد نماز پڑھنے) پر۔

(۲) حضرت رافع بن خدیجؓ ہی کی ایک دوسری حدیث ہے: ”قال رسول الله ﷺ: ليلال: نور بصلاة

وقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين الإسفار بصلوة الفجر.

وقال الإمام ابن القطان كما في نصب الراية (ج ۱ ص ۲۳۵): ”طريقه طريق صحيح، وعاصم ابن عمر وثقه النسائي بن معين وأبو زرعة وغيرهم، ولا أعرف أحداً ضعفه“.

(۳۷۷) جب ایک مشہور و معتبر امام صحیح والتضعیف والجرح والتعديل نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے تو جب تک اس کے خلاف پر واضح دلیل نہ ہو یہ صحیح ہی سمجھی جائے گی، پھر امام ابن حبانؒ نے بھی اپنی صحیح میں اس کی تخریج کی ہے، اور ابن القطانؒ جیسے تشدد امام نے اس کی سند کو صحیح سمجھا ہے جیسا کہ اوپر گذرا، لہذا اس حدیث کی صحت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟

(۳۷۸) دیکھئے: جامع ترمذی ج ۱ ص ۴۰

(۳۷۹) المعجم الكبير للطبرانی ج ۴ ص ۲۵۱ ح ۴۲۹۴، اسی طرح سنن نسائی (ج ۱ ص ۶۵) کی روایت ہے: ”ما أسفرتم لصبح فإنه أعظم للأجر“۔ اور شرح معانی الآثار (ج ۱ ص ۱۳۲) کی روایت میں ہے: ”أسفروا بالفجر، فكلما أسفرتم فهو أعظم“۔

الصباح، حتی يُبصر القوم مواقعَ نبلهم“^(۳۸۰)، اس کے ساتھ اُس حدیث کو یاد کیجئے جو صحیح بخاری^(۳۸۱) ہی میں مغرب کے متعلق گزر چکی ہے: ”کنا نصلي المغرب مع النبي ﷺ، فينصرف أحدنا وإنه ليُبصر مواقع نبله“، مسند احمد^(۳۸۲) میں اس سے بھی واضح ایک روایت ہے: ”کنا نصلي مع رسول الله ﷺ المغرب، ثم ننصرف، فنترامى حتى نأتى ديارنا، فما يخفى علينا مواقع سهامنا“^(۳۸۳)۔ ان احادیث کے متعلق خود حافظ ابن حجرؒ نے تصریح کی ہے کہ: ”مقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها“^(۳۸۴) (ان احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ نمازِ مغرب اول وقت میں ادا کر لی جائے۔ اور مغرب کے اول وقت میں اجالا اور روشنی ہوتی ہے، لہذا مذکورہ حدیثِ رافع بن خدیجؒ کا مقتضایہ ہوگا کہ نمازِ فجر ایسے وقت پڑھی جائے جب کچھ اجالا ہو چکا ہو اور رات کی تاریکی چھٹ چکی ہو)۔

(۳) حضرت انسؓ کی ایک تیسری حدیث ہے، امام سرقسؒ کی کتاب غریب الحدیث میں^(۳۸۵)، اور مجمع الزوائد میں بھی ہے: ”کان رسول الله ﷺ يصلي الصبح حين يفسح البصر“، اور مجمع الزوائد کے الفاظ یہ ہیں: ”...ويصلي الغداة عند طلوع الفجر حين يفتح البصر۔“^(۳۸۶)۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ (آپ ﷺ نمازِ فجر ایسے وقت پڑھتے تھے کہ) نظر پھیل جاتی تھی اور کھل جاتی تھی (اور یہ رات کی تاریکی دور ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے)۔

(۳۸۰) أخرجه الطبرانی في معجمه الكبير (۴/۲۷۷-۲۷۸ ح ۴۱۴)۔ وأخرج أيضاً فيه (۴/۲۷۸ ح ۴۱۵) من حديث رافع بن خديج مرفوعاً: ”ونوروا بالفجر قدر ما يُبصر القوم مواقعَ نبلهم“.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/۳۱۶): ”هما من رواية هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، وقد ذكرهما - أي هذين الحدين - ابن أبي حاتم ولم يذكر في أحدٍ منهما جرحاً ولا تعديلاً. قلت: وهرير ذكره ابن حبان في الثقات“.

(۳۸۱) ج ۱ ص ۷۹: باب وقت المغرب

(۳۸۲) ج ۳ ص ۳۶

(۳۸۳) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/۳۱۰) والحافظ ابن حجر في الفتح (۲/۴۱): باب وقت المغرب

”إسناده حسن“.

(۳۸۴) فتح الباری ج ۲ ص ۴۱

(۳۸۵) دیکھئے: فتح البلیغ ج ۲ ص ۲۱۱

(۳۸۶) ج ۱ ص ۳۰۴، وقال: رواه أبو يعلى، وإسناده حسن“.

ان احادیث پر جمہور نے یہ کہا کہ ان سے تو قولاً وفعلاً اسفار ہی ثابت ہوا۔ اب تغلیس کی احادیث کو کیا کرو گے؟ سو احادیث تغلیس کے متعلق ایک جواب امام طحاویؒ کا بھی گزر چکا^(۳۸۷)۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ ظاہر ان احادیث میں تغلیس ہی ہے۔ لہذا یہ مسلم ہے کہ دونوں فعل ثابت ہیں، اسفار بھی تغلیس بھی۔ باقی آپ ﷺ کی عامہ عادت کیا تھی؟ بیک ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے۔ ممکن ہے وجوہ فضیلت مختلف ہوں، بعض وجوہ سے تغلیس افضل ہو اور بعض وجوہ مثلاً تکثیر جماعت و نحوہ کے اعتبار سے اسفار افضل ہو، جیسا کہ امام ابن تیمیہؒ نے ”منہاج السنۃ“ میں اور علامہ شعرانیؒ نے ”المیزان الکبریٰ“ میں امام احمدؒ کی ایک روایت (اسی طرح کی) نقل کی ہے^(۳۸۸)، اور ہماری کتب فقہ میں بھی کچھ اشارات (ایسے) ملتے ہیں۔ (راجع ج ۱ ص ۲۱۲)

اس مسئلہ میں تحقیقی و معتدل قول:

میرے نزدیک انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضور ﷺ کی عادت عامہ تغلیس بالفجر ہی تھی^(۳۹۰)۔ ہاں احیاء آپ اسفار بھی کرتے تھے، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، جیسا کہ حضرت بلالؓ کی روایت^(۳۹۱) سے ثابت ہوا۔ اور اس کے متعلق فیصلہ کن روایت سنن ابن ماجہ میں حضرت مغیث بن سہمی کی ہے^(۳۹۲)۔ اس سے جو ثابت ہوتا ہے

(۳۸۷) اسی جلد کا صفحہ ۲۸۰ مع حاشیہ دیکھیں۔

(۳۸۸) علامہ شعرانیؒ میزان کبریٰ (ج ۱ ص ۱۳۶) میں لکھتے ہیں: ”وفی رواية أخرى لأحمد أن الاعتبار بحال المصلين: فإن

شق عليهم التغليس، كان الإسفار أفضل، وإن اجتمعوا كان التغليس أفضل“۔

(۳۹۰) کما أخرج أبو داود في سننه (۵۷/۱) وابن حبان في صحيحه (۲۵/۳ ح ۱۴۹۲) وابن خزيمة أيضاً في

صحيحه (۱۸۱/۱ ح ۳۵۲) من طريق عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبي مسعود الأنصاري قال: ”... رأيت رسول الله

ﷺ يصلي الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر... وصلى الصبح بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها،

لم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر“۔

(۳۹۱) یعنی اوپوڈ کردہ احادیث میں سے دوسری حدیث۔

(۳۹۲) قال الإمام ابن ماجه في سننه (ص ۴۹): حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا أبو الوليد بن مسلم،

حدثنا الأوزاعي، حدثنا نهيك بن يريم الأوزاعي، حدثنا مغيث بن سمي، قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح

کہ حضور ﷺ کے زمانے میں اور حضرات شیخینؓ کے زمانے میں مسجد نبوی میں تغلیس بالفجر ہوتی تھی، یہ مسلم ہے۔ پھر حضرت عثمان غنیؓ کے عہد سے اسفار شروع ہوا۔ اسکی علت جو اسی حدیث میں مذکور ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ اور بھی بعض وجوہ و مصالح اسفار کی ہو سکتی ہیں، مثلاً تکثیر جماعت اور جو لوگ اپنے حوائج میں مشغول ہیں ان کی سہولت وغیرہ۔ اس لئے تمام صحابہؓ بعد میں حضرت عثمانؓ کی رائے سے متفق ہو گئے۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ کی حضرت ابراہیم نخعیؓ سے روایت ہے کہ: مَا اجتمع أصحاب محمد ﷺ على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر^(۳۹۳) "امام طحاویؒ نے بھی اسکو صحیح سند سے روایت کیا ہے، اور پھر فرمایا: "فلا يجوز عندنا اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله ﷺ فعله إلا بعد نسخ ذلك وثبوت خلافه"^(۳۹۴)۔ اور اسی اسفار پر حضرت علیؓ کا بھی عمل رہا جیسا کہ امام طحاویؒ نے روایت کیا ہے۔^(۳۹۵) الغرض بعد میں صحابہؓ کا عمل اسفار ہی پر رہا۔ چنانچہ ایک روز حضرت معاویہؓ نے غلّس میں نماز (فجر) پڑھی، تو حضرت ابو الدرداءؓ نے فرمایا: "أسفروا بهذه الصلاة؛ فإنه أفقه لكم، إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم"، رواه الامام الطحاویؒ^(۳۹۶)۔

اور (یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ) حضور ﷺ ہی کے زمانے میں اوقات نماز کے متعلق مسجد نبوی کا معمول اور دیگر مساجد کا معمول جدا جدا تھا، جیسا کہ میں پہلے تاثیر عصر کے متعلق باب تحویل القبلة کی روایت سے ثابت کر کے آیا ہوں۔^(۳۹۷) وہاں امام نوویؒ وغیرہ سب یہی کہتے ہیں کہ دیگر مساجد والے چونکہ کام کاج اور حوائج و مشاغل والے تھے، اس

= بغلّس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: "هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان".

قال البوصيري في الزوائد (ص ۸۶): "هذا إسناد صحيح، رواه ابن حبان في صحيحه (۴/۳۶۳ رقم ۱۴۹۶)۔ وحكى الترمذي عن البخاري قال: حديث الأوزاعي في التغليس بالفجر حديث حسن". وأخرجه الطحاوي أيضاً في شرح معاني الآثار (۱/۱۳۰)۔

(۳۹۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ج ۱ ص ۳۵۶ باب من كان ينور بالفجر ويسفر

(۳۹۴) شرح معاني الآثار ج ۱ ص ۱۳۶ باب الوقت الذي يصلّي فيه الفجر

(۳۹۵) شرح معاني الآثار ج ۱ ص ۱۳۳

(۳۹۶) في شرح معاني الآثار ج ۱ ص ۱۳۵

(۳۹۷) اسی جلد کا (ص ۲۵۴) دیکھئے۔

تھے وہ لوگ ایسا کرتے تھے^(۳۹۸)۔ اب انصاف سے غور کرنا چاہئے کہ جن مصالح کے اعتبار سے قرنِ صحابہؓ میں اسفار کو تیار کیا گیا تھا ان مصالح کی رعایت اس زمانہ شر القرون میں جس میں عامۃ الناس دنیا کے دھندوں میں زیادہ مشغول رہتے ہیں اور امورِ آخرت کی طرف رغبت و شوق اور جد و کد کم ہو گئی ہے، زیادہ ضروری ہے یا کم؟ انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے پ ﷺ نے امت کیلئے لائحہ عمل یہ بیان فرمادیا: ”اسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر“۔ هذا والله أعلم بالصواب۔

دو حدیثیں جن سے اس مسئلہ میں استدلال کیا جاتا ہے، اور ان پر مفصل کلام:

اس کے بعد میں دو حدیثوں کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جن میں طرفین (تغلیس بالفجر کے قائلین اور اسفار بالفجر کے قائلین) کے بہت سے اہل علم کو بھی مغالطہ لگا ہوا ہے: (۱) ایک حدیث تو جمہور کی مستدل ہے جس کو امام ابو داؤد نے سنن ابوسعود سے روایت کیا ہے^(۳۹۹)۔ اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ حضور ﷺ نے اسفار تمام عمر میں صرف ایک دفعہ کیا، اس کے علاوہ وصال تک آپ ﷺ کا عمل تغلیس ہی پر رہا۔

(۲) اس کے مقابلہ میں حنفیہ نے صحیح بخاری (و مسلم) کی ایک حدیث پیش کی: عن ابن مسعود قال: ”ما رأيت نبي ﷺ صلى صلاةً بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها“^(۴۰۰)۔ ہاں امام نووی وغیرہ سب علماء یہی کہتے ہیں کہ: ”یعنی قبل وقتها المعتاد“^(۴۰۱) (یعنی ہر روز جس وقت پڑھتے تھے اُس سے پہلے پڑھی، یہ مطلب نہیں کہ فجر کا وقت ہونے سے بھی پہلے پڑھی)۔

(۳۹۸) انظر التعليق رقم (۳۳۷)

(۳۹۹) انظر التعليق رقم (۳۹۰)

(۴۰۰) صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۸، صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۱۷

(۴۰۱) شرح صحیح مسلم للنووی ج ۱ ص ۴۱۷، عمدة القاری ج ۷ ص ۲۸۰ (کتاب الحج، باب صلاة الفجر بالمدلة)، فتح الباری ج ۳ ص ۵۳۱:

باب متى يصلي الفجر جمع)۔

اور یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ آپ ﷺ نے فجر مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد پڑھی تھی^(۴۰۲)، ہاں (یہ نماز) غلّس شدید میں واقع ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ تغلیس بالفجر آپ نے ایک ہی دفعہ مزدلفہ کے موقع پر کی، یہ آپ کا (نماز فجر پڑھنے کا) وقت معتاد نہیں تھا۔

تو تم نے تو یہ ثابت کیا تھا کہ اسفار عمر بھر میں ایک ہی دفعہ کیا، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ تغلیس تمام عمر میں ایک ہی دفعہ کی۔ اور پہلی روایت جس سے جمہور نے استدلال کیا، اولاً وہ سنن ابوداؤد کی روایت ہے، ثانیاً اس کی سند متکلم فیہ^(۴۰۳) ہے۔ اور ہماری روایت صحیحین کی، متفق علیہ ہے، اور عبد اللہ بن مسعود جیسے فقیہ ترین صحابی کی ہے۔

(۴۰۲) فقد أخرج البخاري في صحيحه (۲۲۷/۱) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "حج عبد الله بن مسعود، فأُتينا المزدلفة.... فلما طلع الفجر قال: إن النبي ﷺ كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحوّلان عن وقتها: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين ينزع الفجر. قال رأيت النبي ﷺ يفعله".

(۴۰۳) اس روایت کی سند میں ایک راوی اسامہ بن زید ہیں، قال عنه في فتح الملهم (۲/۲۱۲): "... على أن أسامة بن زيد قد تكلم فيه، فقال أحمد: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتج به، وقال النسائي والدارقطني: ليس بالقوي".

مگر دوسرے ائمہ نے توثیق کی ہے، فقال ابن معين: ثقة صالح، وفي رواية: ليس به بأس. وقال البخاري: روى عنه الثوري، وهو ممن يُحتمل. وقال العجلي: ثقة. وقال ابن عدي: يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات، ويروي عنه ابن وهب نسخة صالحة، وهو حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به. (دیکھیں: اکاٹل ج ۲ ص ۷۷-۷۸، تہذیب الکمال ج ۱ ص ۵۱۹، تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۲۲۷، میزان الاعتدال ج ۱ ص ۱۷۴)۔ ان کے بارے میں معتدل قول۔ واللہ اعلم۔ وہ ہے جو حافظ ذہبی نے المغنی (ج ۱ ص ۱۰۳) میں اور حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب (ص ۹۸) میں اختیار کیا ہے کہ: "صدوق يهيم".

لہذا یہ حدیث حسن سے کم نہیں، چنانچہ امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اس کی تخریج کی ہے کما تقدم فی التعليق رقم ۳۹۰، اور حافظ ابن حجر فتح الباری (ج ۲ ص ۶۶ باب مواقیت الصلاة وفعالها) میں رقمطراز ہیں: "وقد وحدث ما يعضد رواية أسامة، وذلك فيما رواه الباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" والبيهقي في "السنن الكبرى" من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود، فذكره منقطعاً... فوضح أن له أصلاً، وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصاراً، وبذلك جزم ابن عبد البر...".

نیز حضرت شیخؒ نے بھی پیچھے انتہائے وقت مغرب کی بحث میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔

روایت ابن مسعودؓ پر اشکال اور اس کا جواب:

حضرت ابن مسعودؓ کی اس روایت پر کسی نے اشکال کیا کہ یہ روایت تو صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں صرف دو نمازیں غیر وقت میں پڑھنے کا ذکر ہے، ایک تو فجر جو آپ ﷺ نے غلّس میں پڑھی اور دوسری مغرب جو مزدلفہ میں وقتِ عشاء میں پڑھی۔ حالانکہ ایک اور نماز بھی بالاتفاق آپ ﷺ نے غیر وقت میں پڑھی ہے یعنی عرفہ میں عصر، اسکو سب کے نزدیک ظہر کے وقت میں ادا فرمایا^(۴۴)، اس کا ذکر حدیث ابن مسعودؓ میں نہیں۔

تو گویا یہ لوگ صحیحین کی متفق علیہ روایت کو گرائے کی کوشش میں ہیں، حالانکہ ممکن ہے کہ عرفہ کے واقعہ سے حضرت ابن مسعودؓ کو نسیان ہو گیا ہو یا (یہ واقعہ) ان کو نہیں پہونچا، کوئی بات ہوئی ہوگی۔ مگر جتنا انہوں نے ذکر کیا ہے اور صحیحین کی روایت سے ثابت ہوا اسکو تو سا قط نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں سنن نسائی کے باب ”الجمع بین الظهر والعصر بعرفة“ میں دیکھو: یہی ابن مسعودؓ کی روایت بایں الفاظ موجود ہے: ”کان رسول اللہ ﷺ یصلی الصلاۃ لوقتها، إلا بجمع و عرفات“^(۴۵) اس میں تصریح ہے کہ جمع بعرفہ بھی ان کو معلوم تھا اور اس کو بیان بھی کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کو انہی دو جمع (یعنی جمع بین الظهر والعصر فی وقت الظہر اور جمع بین المغرب والعشاء فی وقت العشاء) کو بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ حقیقۃً غیر وقت میں نماز پڑھنا انہی دو مواقع میں ہوا۔ مزدلفہ کی فجر کو محض تبعاً ذکر کر دیا ہے، کیونکہ اس میں نماز حقیقۃً غیر وقت میں نہیں پڑھی گئی (بلکہ صبح صادق ہونے کے بعد ہی پڑھی گئی)، البتہ وقتِ معتاد سے پہلے پڑھی گئی۔ لیکن راویوں سے اختصار ہو گیا کہ بعض نے عرفہ (میں عصر کی نماز قبل الوقت پڑھنے) کا ذکر چھوڑ دیا۔ بہر حال ابن مسعودؓ کی مذکورہ روایت بالکل صحیح اور بے غبار ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تغلیس بالفجر آپ نے فقط ایک ہی دفعہ کی۔

(۴۰۴) کما أخرج البخاري في صحيحه (۱/۲۲۵) باب الجمع بين الصلاتين بعرفة: عن الزهري قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله: كيف نصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فتهجر بالصلاة يوم عرفة، فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله ﷺ؟ فقال سالم: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته.

(۴۰۵) سنن نسائی ج ۲ ص ۳۶

ان دونوں حدیثوں سے کسی فریق کا استدلال درست نہیں:

آخر میں میں کہتا ہوں کہ ان دونوں روایتوں سے طرفین کا استدلال محض ایک لفظی مغالطہ ہے، میرے نزدیک اس سے ایک حدیث بھی کسی فریق کے لئے مسئلہ متنازع فیہ میں مستدل نہیں بن سکتی، دونوں محل تنازع سے خارج ہیں، کیونکہ اسفار و تغلیس دونوں کلمی مشکلک ہیں، ان کے مختلف درجات ہیں، مثلاً ایک ہے اسفار شدید یعنی (فجر کا) بالکل آخر وقت جب آفتاب قریب الطلوع ہو۔ اور ایک اسفار بایں معنی کہ روشنی تاریکی پر کچھ غالب آ جائے، تاریکی مغلوب ہو جائے۔ اسی طرح ایک ہے غلَس شدید کہ ہر شخص کو پتہ بھی نہ چلے کہ صبح صادق طلوع ہوئی یا نہیں۔ اور ایک غلَس بایں معنی کہ صبح صادق کا پورا تپا ہو جائے، مگر تاریکی روشنی پر بہت غالب رہے۔

(اس کے بعد سمجھو کہ) حنفیہ اسفار کے قائل ہیں، مگر اسفار شدید کے قائل نہیں۔ چنانچہ خود فقہاء حنفیہ نے اس تحدید (یوں) کی ہے ^(۳۶) لکہ ایسے وقت نماز شروع کرے کہ قراءت مسنونہ یعنی فاتحہ کے علاوہ ساٹھ سے سو تک آیات سے نماز پڑھا کر اگر معلوم ہو کہ نماز فاسد ہوئی مثلاً امام بے وضو تھا، تو پھر دوبارہ وضو کر کے وقت کے اندر اسی قراءت مسنونہ سے نماز پڑھا سکے۔ اسی طرح شوافع غلَس کے قائل ہیں، مگر وہ بھی اس درجہ کے غلَس شدید کے قائل نہیں کہ ہنوز عام طور تبین صبح صادق بھی یقینی نہ ہو ^(۳۸)۔

جب یہ بات ذہن نشین ہوگئی تو اب سمجھو کہ (مذکورہ دونوں حدیثوں میں سے پہلی حدیث یعنی) حدیث ابی داؤد کی اسفار کی نفی سے مقصود اسفار شدید کی نفی ہے، اس کی نظیر وہ اسفار ہے جسکو حدیث ابی موسیٰ صحیح مسلم میں ہے اور جس میں ایک شخص کا قصہ مذکور ہے جس نے آپ ﷺ سے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا تھا ^(۳۹)، اس میں بیان کیا گیا ہے: ”وہ

(۳۶) دیکھیں: البحر الرائق ج ۱ ص ۴۲۸، درمختار ج ۱ ص ۳۶۶

(۳۷) ایک دوسرے قول میں چالیس سے ساٹھ تک آیات، دیکھئے: درمختار ج ۱ ص ۳۶۶ و ۵۳۰

(۴۰) قال النووي في المجموع (۵۳/۳): والأفضل تعجيل الصبح في أول وقتها، وهو إذا تحقق طلوع الفجر، مذهبناً“۔

(۴۱) حدیث کے ضروری اجزاء یہ ہیں: عن أبي موسى عن رسول الله ﷺ أنه أتاه سائل يسئله عن مواقيت الصلاة، فلم يعلية شيئاً، قال: فأقام الفجر حين انشقَّ الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً.. ثم أحرَّ الفجر من الغد، حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت.. ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين“۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۳)

آخر الفجر من الغد، حتی انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس“ (کہ آپ ﷺ نے دوسرے دن فجر کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھی کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے والا کہہ رہا تھا کہ سورج تو طلوع ہو گیا)۔ اور اسی قصہ میں طبرانی کی ایک روایت میں ہے: ”ثم اذن للفجر، فأخبرها حتى كادت الشمس أن تطلع“^(۳۱۰)۔ تو ایک حد اسفار کی یہ ہے۔ آخر اس کو بھی اسفار ہی سے تعبیر کریں گے، چنانچہ اسی قصہ میں حضرت بریدہؓ کی حدیث ہے جس کے الفاظ صحیح مسلم^(۳۱۱) میں یہ ہیں: ”وصلی الفجر، فأسفر بها“۔ حنفیہ اس اسفار شدید کے استحباب کے قائل نہیں، جبکہ مذکورہ حدیث ابی داؤد میں اسی اسفار شدید کی نفی ہے کہ ”ثم بعد رسول الله ﷺ، حتى مات“ (کہ آپ ﷺ نے اس کے بعد وصال تک کبھی اس پر عمل نہیں کیا)۔ اس لئے یہ حدیث حنفیہ کے خلاف نہیں (اور جمہور کا استدلال اس سے درست نہیں)۔

اسی طرح حدیث ابن مسعودؓ میں جس تغلیس کی نفی ہے اس سے مراد غلّس شدید کی نفی ہے، چنانچہ صحیح بخاری کی کتاب الحج^(۳۱۲) میں ابن مسعودؓ کی یہ روایت ہے، وہاں اس غلّس کا مطلب مصرح ہے: ”ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: طلع الفجر وقائل يقول: لم يطلع الفجر“ (کہ ابن مسعودؓ نے طلوع فجر کے متصل بعد نماز فجر پڑھی، اس وقت بعض کا کہنا تھا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے لیکن غلّس شدید کے باعث بعض کا کہنا تھا کہ فجر ہی طلوع نہیں ہوئی)۔ یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ جمہور اس غلّس کے قائل ہوں جیسا کہ ”اسفروا بالفجر“ میں امام شافعی کی تاویل سے ظاہر ہے۔ لہذا یہ حدیث جمہور کے خلاف نہیں (اور اس سے حنفیہ کا استدلال صحیح نہیں)۔

(۳۱۰) یہ ایک طویل حدیث کا جز ہے جو امام طبرانی نے حضرت جابر بن عبد اللہ کے طریق سے منجم اوسط (ج ۷ ص ۴۰۳-۴۰۴) رقم

(۶۷۸۳) میں روایت کی ہے، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۳۰۴): ”إسناده حسن“۔

(۴۱۱) ج ۲ ص ۲۲۳ باب اوقات الصلوات الخمس

(۴۱۲) ج ۱ ص ۲۲۸ باب متى يصلي الفجر بجمع؟

بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار و عن بسر بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر.

بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مريضون وأرضاهم عندي عمر ان النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب.

جس کو (طلوع آفتاب سے پہلے صرف اتنا وقت ملا جس میں پوری نماز فجر نہ پڑھی جاسکتی ہو مثلاً) فجر کی صرف ایک رکعت کی بقدر وقت ملا وہ کیا کرے؟

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت کا وقت پالیا اس نے فجر کو پالیا (لہذا وہ پوری نماز فجر پڑھے) اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت کی بقدر وقت پالیا اس نے نماز عصر کو پالیا۔

اگر کسی شخص کو کسی بھی نماز کا (تھوڑا سا وقت مثلاً) ایک رکعت کا وقت ملا تو اس کا کیا حکم ہے؟

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو جس نماز کی بھی ایک رکعت کا وقت (بلکہ اس سے بھی کم وقت) ملا اس پر وہ نماز فرض ہے، (مثلاً) کوئی ایسے وقت بالغ ہوا کہ ظہر کی صرف ایک رکعت کا وقت ہے یا اس سے بھی کم تو اس پر یہ نماز فرض ہے۔

فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آفتاب بلند ہونے تک نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کئی معتبر لوگوں نے جن میں مجھے حضرت عمرؓ سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وقتوں میں نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے: (۱) نماز فجر کے بعد جب تک آفتاب بلند

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ
بْنِ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ حَبَّاسٍ قَالَ
لَدُنِّي نَاسٌ بِهَذَا.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ
أَنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحْرَوْا بِصَلَاتِكُمْ
لَوْغَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا

قَالَ وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
لِلَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِرُوا الصَّلَاةَ
تَتَى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ
أَخِرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ.
تَابِعَةُ عَبْدُهُ.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ
يُسَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ
بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى
عَنِ الْيُسْعَتَيْنِ وَعَنِ الْبُسْتَيْنِ وَعَنِ صَلَاتَيْنِ نَهَى عَنْ
صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ
عَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ
عَنِ الْإِحْتِيَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفَضِّلُ بِفَرْجِهِ إِلَى
سَمَاءٍ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ.

نہ ہوا اور (۲) عصر کی نماز کے بعد جب تک آفتاب غروب نہ
ہو۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:
طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: جب آفتاب کا
کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو جب تک کہ وہ مکمل طلوع
نہ ہو اور ایسا ہی جب آفتاب کا کنارہ غروب ہونے لگے تو نماز نہ
پڑھو جب تک کہ وہ بالکل غروب نہ ہو جائے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے دو
قسم کی بیچ، پہننے کے دو طرح کے انداز اور دو وقتوں میں نماز
پڑھنے سے منع فرمایا ہے، (دو اوقات یعنی) نماز فجر کے بعد
طلوع آفتاب تک اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز
پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور (دو انداز یعنی) ایک چادر سے
پورے بدن کو اس طرح ڈھانپ لینا کہ دونوں ہاتھ بھی اندر
ہوں، اور ایسا ہی ایک کپڑے میں جبوہ بنا کر اس طرح بیٹھنا کہ
ستر کھل جائے، ان دونوں باتوں سے منع فرمایا ہے۔ نیز (دو قسم
کی بیچ یعنی) بیچ منابذہ اور بیچ ملامسہ سے بھی منع فرمایا ہے۔ (یہ
دونوں زمانہ جاہلیت کی بیوع میں سے ہیں، ان کی تفصیل
کتاب البیوع میں آئے گی انشاء اللہ)۔

غروب آفتاب سے پہلے کوئی نماز کا ارادہ نہ کرے
(یعنی بعد العصر غروب سے پہلے نفل نہ پڑھے)
حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز کا قصد نہ کرے۔

حضرت ابوسعید الخدریؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر کے بعد آفتاب بلند ہونے تک اور نماز عصر کے بعد آفتاب غروب ہونے تک (نفل) نماز پڑھنا ممنوع ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو مخاطب کرتے فرماتے تھے: تم ایک ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ اس سے منع فرمایا ہے یعنی نماز عصر کے بعد دو رکعت نفل۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو وقتوں میں (نفل) نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے: فجر کے بعد آفتاب طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک۔

بَابُ لَا تُتَحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يُزَيْدَ الْحُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يَحْدِثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَكُمْ لَتُصَلُّوا صَلَاةً لَقَدْ صَحَّبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهِمَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

عصر اور فجر کے بعد یعنی غروب و طلوع آفتاب کے علاوہ دوسرے اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی اصحاب رسول ﷺ کو جس طرح نماز پڑھتے دیکھا میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ میں رات و دن کے کسی وقت بھی نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتا، ہاں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھو۔

بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرِهْ الصَّلَاةَ إِلَّا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ
رواہ عمرو بنُ عمرَ وابو سعیدٍ وابو ہریرۃ
حدَّثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن
سُوبٍ عن نافعٍ عن ابن عمر قال أَصَلَى کَمَا رَأَيْتُ
مُصْحَابِي يُصَلُّونَ لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بَلِيلٍ أَوْ نَهَارٍ مَا
سَاءَ غَيْرُ أَنْ لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

قوله ”من لم يكره الصلاة إلا...“:

اس حصر میں امام مالکؒ کے مسلک کی طرف اشارہ ہے، ان کے نزدیک استواء (یعنی عین نصفِ نہار) کے وقت نماز منع نہیں^(۴۳)۔ حضرت ابن عمرؓ کی رائے یہی تھی۔

مگر چار صحیح و صریح حدیثیں استواء (کے وقت نماز ممنوع ہونے) کے متعلق ثابت ہیں^(۴۴)۔ لہذا صرف حضرت ابن عمرؓ کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے (اس ممانعت کا) انکار نہیں کیا جاسکتا، اگر ان کو معلوم نہ ہو اور ان کی یہ رائے نہ ہو تو نہ ہوا۔

(۴۳) فتح الباری ج ۲ ص ۶۳، عمدۃ القاری ج ۳ ص ۱۱۷

(۴۴) قال المحافظ في فتح الباري (۶۲/۲-۶۳): ”فيه أربعة أحاديث: ۱- حديث عقبة بن عامر، وهو عند مسلم - صحيحه: ۲۷۶/۱، ولفظه: ”ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ.... وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهْرِ تَتِمَّلُ الشَّمْسُ...“

۲- وحديث عمرو بن عبس، وهو عند مسلم أيضاً - في صحيحه: ۲۷۶/۱، ولفظه: ”صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ.... ثُمَّ صَلِّ... حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرَّمَحِ- ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ حِينَئِذٍ تَسْجُرُ جَهَنَّمُ، إِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ...“

۳- وحديث أبي هريرة، وهو عند ابن ماجه - في سننه: ص ۸۸، ولفظه: إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعْ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ شَمْسٌ.... ثُمَّ صَلِّ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرَّمَحِ، فَإِذَا زَالَتْ فَصَلِّ“

۴- وحديث الصنابحي، وهو في الموطأ - أي موطأ مالك: ص ۷۶، ولفظه: ”ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ - الشَّمْسُ - قَارْنَهَا، فَإِذَا لَتَ فَارَقَهَا“ وفي آخره: ”وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ“. وهو حديث مرسل مع قوَّة رجاله. =

”بعد العصر والفجر“ کا مطلب:

ترجمۃ الباب میں ”بعد العصر والفجر“ سے غالباً ”بعد صلاة العصر وصلاة الفجر“ مراد نہیں، بلکہ ”بعد وقت العصر ووقت الفجر“ یعنی ”عند الغروب والطلوع“ مراد ہے۔

بَابُ مَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ

الْفَوَائِدِ وَنَحْوِهَا

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَوَاتُهَا عَلَى سَلَامٍ
النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ
شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ
الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ
بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَمَا لَقِيَ
اللَّهَ حَتَّى تُقْلَ عَنْ الصَّلَاةِ وَكَانَ
يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا تَعْنِي
الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ

نماز عصر کے بعد قضاء یا اسی جیسی دوسری نماز پڑھنے کا حکم

حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں اور فرمایا کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ آئے تھے، ان کی وجہ سے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ بعد ظہر کی دو رکعتیں رہ گئیں (یہ وہی دو رکعتیں ہیں۔ اس سے امام بخاریؒ کا مقصد عصر کے بعد قضاء نماز پڑھنے کا جواز ثابت کرنا ہے)۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: اس ذات کی قسم جس نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھالیا! عصر کے بعد دو رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پانے تک کبھی ترک نہ کیں۔ وفات سے پہلے ضعف کی وجہ سے آپ کے لئے نماز پڑھنا گراں ہو گیا تھا، اس لئے آپ اس وقت بہت سی نمازیں بیٹھ کر ادا فرماتے تھے، لیکن اس وقت بھی آپ یہ دو رکعتیں ترک نہیں فرماتے تھے۔ البتہ آپ یہ نماز کبھی مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں امت پر کوئی بوجھ نہ آ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لئے آسانی اور ان پر سے بوجھ دور کرنے کو پسند فرماتے تھے۔

= وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة.

وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب، فنهى عن الصلاة نصف النهار. وعن ابن مسعود قال: ”كنا ننهى عن ذلك“، وعن أبي سعيد المقبري قال: ”أدركتُ الناسَ وهم يتقون ذلك“. وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور، وخالف مالك... انتهى بزيادة مني ما بين العارضتين.

لَا يُصَلِّيهِمَا وَلَا يَصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثْقَلَ عَلَى
تَهُ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ.

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: میرے بھانجے!
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد دو رکعتیں
میرے ہاں کبھی ترک نہیں کیں۔

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ
مِرْنَبَى أَبِي قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ابْنُ لُحَيْثٍ مَاتَرَكَ
بِئْسَ النَّبِيُّ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطْ.

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم دو نمازیں کبھی ترک نہیں فرماتے تھے،
علائیہ یا خفیہ ضرور ان کو پڑھتے یعنی فجر سے پہلے دو
رکعتیں اور عصر کے بعد دو رکعتیں۔

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ
حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكَعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُهُمَا
سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكَعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ
عَصْرِ.

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم جس دن بھی عصر کے بعد میرے پاس
تشریف لاتے، دو رکعت نماز ضرور ادا فرماتے۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي
سَحَّاقٍ قَالَ رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ
إِن كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

تشریح:

قوله "... من الفوائت ونحوها":

لفظ "ونحوها" سے وہی مسلک شوافع کی طرف اشارہ کرنا ہے، یعنی (عصر کے بعد قضاء نماز کی طرح) نوافل
وات الاسباب بھی پڑھ سکتا ہے۔

قوله "ما تتركهما حتى لقي الله":

یعنی جب سے (یہ نماز) شروع کی، اس کے بعد وصال تک کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ مطلب نہیں کہ بالکل ابتداء اسلام
سے ہمیشہ پڑھی۔

قوله ”لم یکن یدعہما سرّاً ولا علانیۃ“:

یعنی آپ خواہ غلوت میں ہوں یا جلوت میں، کسی صورت میں ان کو ترک نہیں کرتے تھے۔ یہ بظاہر پہلی روایت کے خلاف ہے (جس میں تصریح ہے) کہ (آپ ﷺ یہ نماز) مسجد میں لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتے تھے۔ (یہ تو ایک تعارض ہوا)، اس کے علاوہ بھی بعد العصر کی ان دو رکعتوں کی روایتوں میں خصوصاً حضرت عائشہؓ کی روایت میں بہت سے اختلافات و تعارض ہیں (مثلاً):

(۱) مجمع الزوائد^(۳۵) میں اس کے متعلق حضرت عائشہؓ ہی سے ایک روایت ہے (جس میں یہ جملہ بھی ہے): ”ثم لم یصلہما بعد“ اس کی تائید حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت سے ہوتی ہے جو سنن ترمذی میں ہے (اور اس میں بھی تصریح ہے): ”ثم لم یعدلہما“۔^(۳۷)

(۲) صحیح مسلم^(۳۸) کی ایک روایت میں ہے کہ اس (نماز) کے متعلق جب حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا تو فرمایا ”سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ“۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت عائشہؓ کے پاس انہی دو رکعت کے متعلق آدی بھیجا (اور پوچھا) ”هل صلاهما رسول الله ﷺ عندك؟ قالت: لا، ولكنني أخبرني أم سلمة“ ایک روایت میں ہے: ”فقلت: لا أدري، سلوا أم سلمة“ اور ایک روایت میں ہے: ”ليس عندی صلاهما، ولكن أم سلمة حدثتني...“^(۳۹)

(۳۵) ج ۲ ص ۲۲۳ باب الصلاة بعد العصر

(۳۶) پوری حدیث اس طرح ہے: فأت رسول الله ﷺ ركعتان قبل العصر، فلما انصرف صلاهما، ثم لم یصلہما بعد، رواه الطبرانی في معجمه الأوسط (۲۹۲/۸) رقم ۷۵۹۶، وقال: ”لم یرو هذا الحديث عن أبي يحيى القتات إلا كامل، ولا عن كامل إلا خالد بن يزيد، تفرد به العباس...“ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲۳/۲): ”فيه أبو يحيى القتات، ضعفه أحمد، وابن معين في رواية، ووثقه في أخرى“.

(۴۱۷) أخرج الترمذی في جامعه (۴۵/۱) عن ابن عباس قال: ”إنما صلى رسول الله ﷺ الركعتين بعد العصر لأتاه مائل، فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلّهما بعد العصر، ثم لم یعدلہما“.

قال الترمذی: حديث ابن عباس حديث حسن.

(۴۱۸) ج ۱ ص ۲۷۷ باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

(۴۲۰) أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۱۱/۱) في باب الركعتين بعد العصر

(۴۲۱) أخرجها أيضاً الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۱۱/۱).

حضرت ام سلمہ کی روایت سے یہ نماز صرف ایک مرتبہ پڑھنا اور وہ بھی آپ کے ساتھ مخصوص ہونا بت ہوتا ہے:

اور حضرت ام سلمہؓ سے فقط ایک ہی مرتبہ پڑھنا مروی ہے ^(۲۲۲)، بلکہ امام طحاویؒ کی ایک روایت میں اتنا زائد ہے "لم أره صلاهما قبل ولا بعد" ^(۲۲۳)۔ پھر حضرت ام سلمہؓ کی حدیث میں جو ایک مرتبہ (پڑھنا) ثابت ہے وہ بھی آپ ﷺ کے ساتھ مختص ہونا روایت میں مصرح ہے۔ چنانچہ امام طحاویؒ، احمدؒ اور ابن حبانؒ نے حضرت ام سلمہؓ ہی سے روایت کیا:
قلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا" ^(۲۲۴) تو اس قسم کی روایات سے احادیث النبی (عن الصلاة بعد صر) جو حد تو ترک پہنچ چکی ہیں، ان کے مقابلہ میں کیونکر استدلال کیا جاسکتا ہے؟

حضرت عمرؓ اور ابن عباسؓ کو اس نماز سے روکتے تھے:

خصوصاً جب حضرت عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ جیسے جلیل القدر صحابہ عصر کے بعد ان دو رکعتوں کے پڑھنے سے بہت ق کے ساتھ روکتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کو اس پر مارتے تھے جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے ^(۲۲۵)۔

(۴۲۲) فقد أخرج النسائي في سننه (۶۷/۱) عن أم سلمة: "أن النبي ﷺ صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة حدة، وأنها ذكرت ذلك له فقال: هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلني عنهما حتى صليت العصر". وأورده حافظ ابن حجر في الفتح (۶۵/۲)، وأقره.

(۲۲۳) شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۲۱۱ باب الركعتين بعد العصر

(۲۲۴) دیکھئے: مسند احمد ج ۶ ص ۳۱۵، شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۲۱۳۔ مگر صحیح ابن حبان میں یہ روایت نہیں ملی، واللہ اعلم

(۲۲۵) ان احادیث کے لئے دیکھیں: صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۲-۸۳ (باب لا تُتحرى الصلاة قبل غروب الشمس)، صحیح مسلم ج ۱

ص ۲۷۵ (باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها)، سنن نسائی ج ۱ ص ۶۶ (باب النهي عن الصلاة بعد العصر)، جامع ترمذی ج ۱

ص ۲۴۵ (باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر)، شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۲۱۰-۲۱۳ (باب الركعتين بعد العصر)

(۴۲۶) أخرج البخاري في صحيحه (۱/۱۶۵)، و مسلم في صحيحه (۱/۲۷۷) عن كريب مولى ابن عباس: "أن

بدا لله بن عباس، وعبد الرحمن بن أزهر، والمصور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي ﷺ، فقالوا: اقرأ عليها السلام

جميعاً، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله ﷺ نهى عنهما. قال ابن

عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها..."

حدیث عائشہؓ خصوصیت پر محمول ہے:

علاوہ برائیں اگر ان اختلافات سے قطع نظر کیجائے، تو پھر بھی حضرت عائشہؓ کی حدیث سے جو عمل ثابت ہو رہا ہے وہ آپ ﷺ کی خصوصیت پر محمول ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سنن ابوداؤد^(۲۲۷) میں حضرت عائشہؓ ہی سے روایت ہے: ”إن رسول الله ﷺ كان يصلي بعد العصر، وينهي عنها“۔

شراعیہ کے مسلک پر بھی آپ ﷺ کے فقط پہلے دن کا عمل منطبق ہو سکتا ہے، کہ وہ ذات السبب تھا۔ مگر اس کے بعد جو آپ ﷺ نے تمام عمر اس پر مداومت کی جیسا کہ حضرت عائشہؓ کہہ رہی ہیں، اس کو لازماً خصوصیت پر محمول کرنا ہوگا۔ چنانچہ امام نوویؒ وغیرہ نے یہی فرمایا^(۲۲۸)۔ پس جب تمام عمر کے عمل کو خصوصیت پر محمول کر سکتے ہو، تو پہلے ایک دن کے عمل کو بھ خصوصیت ہی پر محمول کرنا چاہئے۔

مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت:

مجھے مصنف عبد الرزاق^(۲۲۹) میں حضرت عمرؓ کے (ان دور کعتوں سے) روکنے اور مارنے کے متعلق ایک روایت ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ زید بن خالدؓ کو حضرت عمرؓ نے ایک روز اسی رکعتیں بعد العصر پر سخت تنبیہ کی۔ پھر خود حضرت عمرؓ ہی فرماتے ہیں: یا زید، لو لا أنني أخشى أن يتخذها الناس سُلماً إلى الصلاة حتى الليل، لم أضرب فيهما^(۲۳۰)۔ اسی قصہ میں دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”ولكني أخاف أن يأتي بعدي قوم، يصلو

= قال النووي في شرحه: ”قوله: ”و كنت أضرب ...“ هكذا وقع في بعض الأصول، وفي بعض: ”أصرف الناس عنها وكلاهما صحيح لا منافاة بينهما، وكان يضربهم عليها في وقتٍ ويصرفهم عنها في وقتٍ من غير ضرب“۔

(۲۲۷) ج ۱ ص ۱۸۲

(۲۲۸) دیکھیے: شرح صحیح مسلم للنووی ج ۱ ص ۲۷۷، فتح الباری ج ۲ ص ۶۴

(۲۲۹) ج ۲ ص ۴۳۱-۴۳۲ رقم ۳۹۷

(۴۳۰) وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في مسنده (۱۱۵/۴)، والطبراني في الكبير (۲۲۸/۵) ح (۵۱۶۶)۔ وأور

الهشمي في مجمع الزوائد (۲۲۳/۲) وقال: إسناده حسن. ورواه الطحاوي أيضاً في شرح معاني الآثار (۱۰/۱) مختصراً.

ما یسن العصر إلى المغرب، حتی یمرؤا بالیناعة التی نهی رسول الله ﷺ أن یصلی فیها“ (۳۳۱)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر کے بعد (غروب آفتاب تک) اور فجر کے بعد (طلوع آفتاب تک)، یہ دو وقت باقی تین اوقات جن میں از پڑھنا بالکل منع ہے، ان کی طرح اصالۃ اور فی حد ذاتہ منہی عنہ نہیں ہیں، بلکہ ان دو وقتوں میں سد الزرائع و حسم للمادة نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا۔ غالباً اسی لئے حنفیہ ان دو وقتوں میں فوائت کو منع نہیں کرتے، فقط نوافل کو منع کرتے ہیں (۳۳۲)، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے تو بعض لوگ نماز میں ایسا شغول ہو جائیں کہ طلوع اور غروب آفتاب کے وقت بھی نماز پڑھتے رہیں، یہ اندیشہ زیادہ تر نوافل ہی میں ہے۔ اور باقی اوقات ثلاثہ میں مطلقاً نماز سے (یعنی فوائت سے بھی اور نوافل سے بھی) منع کرتے ہیں، کیونکہ یہ (اوقات) فی حد ذاتہ اور اصالۃ منہی عنہا ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ارشاد:

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے لکھا ہے کہ عام طور پر حضور ﷺ کی خصوصیت استقرار ان ہی اعمال میں معلوم ہوتی ہے جو اقبال سد زرائع تھے (یعنی عام امتیوں کو جن کاموں سے منع کرنا سد الزرائع تھا، نبی کیلئے وہ ممنوع نہیں کئے گئے)، کیونکہ نبی کے حق میں تجاوز عن الحد کا احتمال نہ تھا (۳۳۳)۔

بنابریں چونکہ ان دو وقتوں میں (نوافل سے) ممانعت و نبی اصالۃ و فی حد ذاتہ نہیں بلکہ سد زرائع کی بناء پر ہے، تو ان کا معاملہ کچھ ہلکا ہے، اس میں اختلاف مجتہدین کی گنجائش ہے، اوقات ثلاثہ (منہی عنہا) کی طرح ان کا معاملہ اتنا سخت نہیں ہوتا۔

(۴۳۱) أخرجه الطبرانی في الكبير (۵۸/۲-۵۹/۱۲۸۹)، وأوردہ الہیثمی فی مجمع الزوائد (۲/۲۲۲-۲۲۳) قال: وفيه عبد الله بن صالح، قال فيه عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون، وضعفه أحمد وغيره.

واضح ہو کہ اس روایت میں تمیم داری کا قصہ مذکور ہے، نہ کہ زید بن خالد کا۔

(۳۳۲) دیکھئے: ہدایہ ج ۱ ص ۸۲-۸۵

(۳۳۳) یہاں شاہ صاحب کا کلام بہت اختصار کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، ان کے مفصل کلام کے لئے دیکھئے: حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۱۱

مکتبہ سائنس، اواخر باب (۱۳): ضبط المکرم

باب التَّكْبِيرُ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا السَّمِيلِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ.

بابُ الْإِذَاانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتُ بَنِي يَارَسُولَ اللَّهِ! قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أَوْ قَطَّعَكُمْ فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ مَا الْقَيْتُ عَلَى نَوْمَةٍ مِثْلُهَا قَطَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى.

ابر کے دن احتیاطاً عصر کی نماز سویرے پڑھ لے (کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز قضاء ہو جائے)
حضرت ابوالسلیحؒ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت بریدہؓ کے ساتھ کسی جہاد میں تھے۔ دن ابر آلود تھا، تو انہوں نے فرمایا: نماز عصر سویرے پڑھ لو (کہیں وہ قضاء نہ ہو جائے)، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے نماز عصر ترک کر دی گویا اس کا سارا نیک عمل ضائع ہو گیا۔

اگر چند آدمیوں کی نماز فوت ہو جائے (اور وہ باجماعت اس کی قضاء کرنا چاہیں) تو اس کے لئے اذان دینا کیسا ہے؟
حضرت ابو قتادہؓ فرماتے ہیں کہ ہم آپ ﷺ کے ساتھ کئی سفر میں تھے۔ ایک دن ہم رات بھر سفر کرتے رہے، تو چند اصحاب نے آخری رات کو آپ ﷺ سے آرام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت آرام کے لئے سوو گے تو نماز فجر قضاء ہو جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت بلالؓ نے عرض کیا: میں (جاگتے رہوں گا اور) نماز کے وقت سب کو جگا دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ سو گئے اور حضرت بلالؓ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے رہے مگر ان پر بھی نیند غالب آگئی اور وہ بھی سو گئے۔ جب آفتاب طلوع ہونے لگا تو سب سے پہلے آپ ﷺ بیدار ہوئے۔ آپ نے بلالؓ سے فرمایا: تم نے اپنی ذمہ داری کا کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ بلا ارادہ مجھ پر ایسی سخت نیند کبھی غالب نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا: دراصل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ارواح اپنے قبضے میں لے

لیں۔ پھر جب ان کا ارادہ ہوا تو یہ ارواح واپس لوٹا دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ (یہاں شیطان کا اثر ہے، جس کی وجہ سے ہم وقت پر نماز ادا کرنے سے محروم رہے لہذا یہاں سے آگے نکل جاؤ۔ چنانچہ کچھ دور جا کر جب سب نے وضو کر لیا تو آپ نے فرمایا: بلال! لوگوں کو جمع کرنے کے لئے اذان دو۔ پھر جب آفتاب بلند ہو گیا اور سرخی زائل ہو گئی تو آپ نے سب کو لیکر باجماعت نماز پڑھی۔

قضاء نماز باجماعت ادا کرنا

حضرت جابرؓ نے روایت فرمایا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں ایک مرتبہ غروب آفتاب کے بعد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قریش کے کفار کو برا بھلا کہنے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! آج (کفار سے لڑائی میں مشغول رہنے کی وجہ سے) غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ آپ نے فرمایا: ہم بھی نہیں پڑھ سکے۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں: چنانچہ ہم سب نے میدان میں جمع ہو کر وضوء کیا اور آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ پھر ہم نے عصر کی قضاء نماز باجماعت پڑھی اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کی۔

اگر کسی کو وقت نماز سے نسیان ہو جائے اور وہ نماز رہ جائے تو یاد آنے کے فوراً بعد اس نماز کو ادا کر لے اور اسے ایک ہی مرتبہ ادا کرے۔ حضرت ابراہیم نخعیؒ نے فرمایا: اگر کسی شخص نے بیس سال تک قضا شدہ نماز نہ پڑھی تو اسے ایک ہی مرتبہ نماز پڑھنی ہوگی۔

بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ

ذَهَابِ الْوَقْتِ

حدثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ سَخَنَدَقٍ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أَصَلِّي عَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ غَاغِرَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ

وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ

وقال ابراهيم من ترك صلاة واحدة وعشرين سنة لم يُعَدَّ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ.

قوله: ”ولا يُعيد إلا تلك الصلاة“:

امام بخاریؒ نے (اس) اخیر جملہ سے اشارہ کر دیا کہ وہ جو سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے: ”.. فليقض معها مثلها“ (۲۳۳) صحیح نہیں (۲۳۵) -

حدثنا ابو نعيم وموسى بن اسماعيل قالا حدثنا همام
عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي ﷺ قال من نسي صلاة
فلْيُصَلِّ اذا ذكر ولا كفارة لها الا ذلك اقيم الصلاة لذكرى قال
موسى قال همام سمعته يقول بعد اقيم الصلاة لذكرى
وقال حبان حدثنا همام حدثنا قتادة قال حدثنا انس
عن النبي ﷺ نحوه.

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ صلا
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی کو وقت کے اندر نماز
پڑھنے سے نسیان ہو جائے تو یاد آنے کے فوراً بعد
اسے پڑھ لے، اور یہی اس قضا نماز کا کفارہ ہے
پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ا
الصلاة لذكرى یعنی یاد ہونے کے بعد نماز
کرلو۔

تشریح:

قوله ”اقم الصلاة لذكرى“:

(ہندوستانی نسخہ میں اسی طرح ہے، مگر یہ) کتاب حمار صاحب کی غلطی ہے کہ دونوں جگہ ”لذكرى“ لکھ دیا۔ دراصل

(۴۳۴) أخرج أبو داود في سننه (۶۳/۱) عن أبي قتادة الأنصاري قال: ”بعث رسول الله ﷺ جيش الأمراء... فوقفنا إلا الشمس طالعة... فلما تعالت الشمس قال رسول الله ﷺ: من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، ثم أمر أن يُنادى بالصلاة، فنودي بها، فقام فصلى بنا، فلما انصرف قال: ... فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غدا صالحو فليقض معها مثلها“.

(۴۳۵) قال في فتح الباري (۷۱/۲) بعد إيراد هذا الحديث: ”لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك - أي إعاد الفاتحة مرتين، - بل عدوا الحديث غلطاً من راويه، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري“.

بجگہ ”لذکرٰی“ ہونا چاہئے۔

قوله ”من نسی صلاة، فليصل إذا ذكرها“:

(”مطلیصل“ کی فاء جزائیہ ہے، اور) فاء جزائیہ محض ترتیب پر دلالت کرتی ہے، اقتران و اتصال ہو یا نہ ہو۔ جیسے کہا تا ہے: ”تزوج فلان، فولد له“ (ظاہر ہے کہ بچہ کی ولادت شادی کے متصل بعد نہیں ہوتی۔ لہذا علمائے احناف کا یہ قول کہ رکس کو نماز ایسے وقت یاد آئی جس وقت نماز پڑھنے سے احادیث میں منع کیا گیا ہے مثلاً طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت، تو اس وقت نماز نہ پڑھے، بلکہ کچھ تاخیر کرے اور وقت منہی عنہ گزر جانے کے بعد وہ نماز پڑھ لے، یہ بات اس حدیث کی معارض نہیں۔)

لذکرٰی اور لذکرٰی کی توضیح:

اگر ”لذکرٰی“ ہو تو آیت کی مناسبت اس مقام سے ظاہر ہے، کیونکہ ”ذکرٰی“ کے معنی ہیں یاد آنا۔ (تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نسیان کے بعد جب یاد آئے تو نماز پڑھ لو)۔ اور اگر ”لذکرٰی“ پڑھا جائے تو مناسبت کیلئے ایک دوسرا مقدمہ مانا پڑے گا، وہ بھی قرآن مجید ہی میں مذکور ہے یعنی: ”واذکر ربك إذا نسيت“ (الکہف: ۲۴) اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ نسیان کے وقت (رب کو) یاد کرو، کیونکہ نسیان اور یاد ہونا دونوں بیک وقت جمع کس طرح ہو سکتے ہیں۔ لہذا سب کے نزدیک یہاں معنی یہی ہیں کہ نسیان کے بعد جب یاد آئے تو اسی وقت اپنے رب کو یاد کر لے، غفلت نہ کرے۔ اب دونوں تینوں کے ملانے سے مطلب بالکل واضح ہو گیا یعنی ”اقم الصلاة لذکرٰی“ سے ثابت ہوا کہ نماز قائم کرنے سے مقصود ذکر رب ہے، اور نسیان ہونے کی صورت میں ذکر رب کا ضابطہ آیت ”واذکر ربك إذا نسيت“ میں بتلادیا (کہ نسیان کے بعد جب یاد آئے تو رب کو یاد کر لے)۔ اب دونوں (آیات اور) مقدمات کے ملانے سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر نماز بھول جاؤ تو سب یاد آئے پڑھ لو، اور اس نسیان و غفلت کی تلافی اس طرح کر لو۔

(۴۳۶) ففي فتح الباري (۲/۷۲): ”قوله: ”قال همام: سمعته يقول بعد: لذکرٰی“ يعني أن هماماً سمعه من قتادة مرة

لفظ ”لذکرٰی“ بلامین وفتح الراء بعدها ألف مقصورة، ومرة كان يقولها قتادة بلفظ ”لذکرٰی“ بلام واحدة وكسر الراء“.

بَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَىٰ فَلَا أُوْلَىٰ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ فَقَالَ مَا كَدْتُ أَصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ فَتَزَلُّنَا بِطُحَانٍ فَصَلَّىٰ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ.

اگر کئی نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو ان کو بالترتیب ادا کرے
حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ! میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا کہ آفتاب غروب ہو گیا، (آپ نے فرمایا: ہم نے بھی نہیں پڑھی)، حضرت جابرؓ فرماتے ہیں: چنانچہ ہم میدان میں جمع ہوئے (اور سب نے وضو کیا)، پھر آپ نے ہمیں ساتھ لیکر باجماعت (عصر کی نماز پڑھی جبکہ آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی۔

تشریح:

غزوہ خندق میں کتنی نمازیں قضا ہوئیں؟ اور نماز قضا کیوں ہوئی؟

غزوہ خندق میں کون کونسی نماز قضا ہوئی تھی، اس میں روایات مختلف ہیں۔ صحیحین میں تو فقط عصر ہی کا ذکر ہے (۳۲۷) جبکہ سنن میں متعدد نمازوں کا ذکر ہے (۳۳۸)۔ (در اصل) غزوہ خندق کی روز تک جاری رہا، لہذا یہ کہا جائے گا کہ ایک دن عصر

(۳۳۷) جیسا کہ حدیث الباب میں، نیز ملاحظہ ہو: صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۶-۲۲۷ باب الدلیل لمن قال: الصلوٰۃ

الوسطیٰ ہی صلاة العصر

(۴۳۸) أخرج الإمام الترمذي في جامعه (۴۳/۱) والنسائي في سننه (۷۷/۱) من طريق أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: "إن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام، فصلّى الظهر، ثم أقام فصلّى العصر، ثم أقام فصلّى المغرب، ثم أقام فصلّى العشاء".

قال أبو عيسى الترمذي: "حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله".

قال الحافظ في الفتح (۶۹/۲): "وفي قوله: 'أربع' تجوز، لأن العشاء لم تكن فاتت".

وأخرج النسائي في سننه (۷۶/۱) عن أبي سعيد الحدری قال: "شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر =

شاہ ہوئی، اور کسی روز کچھ اور نمازیں قضا ہوئی ہوں گی۔ غرض اس اختلاف کو تعدد واقعہ پر حمل کیا جائے گا^(۳۳۹)۔

رہی یہ بات کہ نماز قضا کیوں ہوئی (جبکہ صلاۃ الخوف کی سہولت شریعت نے دی ہے، تاکہ حالت جنگ میں بھی باہدین نماز ادا کر سکیں؟)۔ سو (جواب یہ ہے کہ) یا تو صلاۃ الخوف کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا۔ یا مسایفہ (اور لڑائی) کی حالت رہی ہوگی (کہ نماز پڑھنا بالکل ناممکن تھا)، اور یہی ارجح ہے۔ چنانچہ ”شغلونا“ کے لفظ سے ثانی صورت ہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے بالکل مشغول کر رکھا تھا^(۳۴۰)۔

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

عشاء کے بعد قصہ گوئی میں مشغول ہونا منع ہے

السَّامِرُ مِنَ السَّمَرِ وَالْجَمْعُ الشَّمَارُ

سامر سے ماخوذ ہے اور اس کی جمع سار ہے۔ آیت ”سامرا

تہجرون“ میں لفظ سامر بطور جنس کے جمع کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ

حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ﷺ

حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمْنِ قَالَ

فرض نمازیں کن اوقات میں ادا فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب میں

انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ

فرمایا: آپ ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور نماز

فَقَالَ لَهُ أَبِي حَدَّثَنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

عصر اس وقت پڑھتے کہ مدینے کے آخری کنارے کے رہنے والے

صَلَّى بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ كَانَ يُصَلِّي

آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو اس حالت میں لوٹتے کہ

الْهَجِيرِ وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ

سورج چمک رہا ہوتا۔ حضرت ابو الیمینال فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز

= حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ... فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَلَّا، فَأَقَامَ لَصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهِا لَوْ قَتَلَهَا، ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهِا لَوْ قَتَلَهَا، ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا.

وَأُورِدَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (۶۹/۲) وَسَكَتَ عَنْهُ.

(۳۳۹) فتح الباری ج ۲ ص ۷۰

(۴۴۰) فِي فَتْحِ الْبَارِي (۶۹/۲): ”وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِي سَبَبِ تَاخِيرِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةَ ذَلِكَ الْيَوْمَ... وَقِيلَ: كَانَ عَمْدًا،

لِكُونِهِمْ شَغْلُوهُ فَلَمْ يُمْكِنُوهُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ أَقْرَبُ لَا سِيَّمَا وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: ”فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا“.

تَذَحَّضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّيُ الْعَصْرَ ثُمَّ يُرْجِعُ
أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ
حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ
يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ
النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْقُتِلُ
مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ
وَيَقْرَأُ مِنَ السُّورَةِ إِلَى الْمَاءِ.

کے بارے میں ان کا بیان میں بھول گیا۔ اور آپ عشاء کی نماز (ایک
تہائی رات تک) مؤخر کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ اور آپ عشاء سے
پہلے سونے کو اور نماز عشاء کے بعد (غیر ضروری) بات چیت میں مشغول
ہونے کو بہت ناپسند فرماتے تھے۔ اور نماز فجر سے ایسے وقت فارغ
ہوتے کہ آدمی اپنے قریبی ساتھی کو پہچان سکے اور اس میں ہاتھ سے
تک آیات تلاوت فرماتے تھے۔

عشاء کے بعد شریعت کے مسائل اور خیر و نیکی کی باتیں کرنے میں کوئی

حرج نہیں

حضرت قرہ بن خالدؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت حسن بصریؓ
نے (جو ہمیں وعظ و نصیحت فرماتے تھے، مسجد) آنے میں اتنی تاخیر کی کہ
دوسرے روز اس سے فارغ ہو کر چلے جانے کا وقت ہو گیا۔ ہم ان کے
انتظار میں تھے۔ بہر حال وہ تشریف لائے اور (تاخیر کی وجہ بیان کرتے
ہوئے) فرمایا: ہمارے ان پڑوسیوں نے ہماری دعوت کی تھی (جس سے
تاخیر ہوگئی)۔ پھر انہوں نے ہمیں یہ حدیث سنائی کہ حضرت انس بن
مالکؓ نے فرمایا: ایک رات ہم آپ ﷺ کے انتظار میں تھے۔
یہاں تک کہ آدھی رات ہونے لگی۔ پھر آپ تشریف لائے اور نماز سے
فارغ ہو کر ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سر
بھی گئے ہیں (مگر تم اتنی دیر تک نماز کے انتظار میں تھے)، یاد رکھو جب
تک تم نماز کے انتظار میں رہے تم نماز ہی میں مشغول شمار ہوئے۔

بابُ السَّيْرِ فِي الْفَقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ
الْعِشَاءِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ
قَالَ انْتَبَرْنَا الْحَسَنَ وَرَأَتْ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا
مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيرَانُنَا
هُوَلَاءُ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَظَرْنَا
النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ
يَسْلُغُهُ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ
النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي
صَلَاةٍ مَا انْتَبَرْتُمْ الصَّلَاةَ.

قال الحسن وإن القوم لا يزالون في
خير ما انتظروا الخير

(اس حدیث کے پیش نظر) حضرت حسن نے فرمایا: لوگ جب
تک کسی نیکی کے انتظار میں رہیں تو وہ اس نیکی کے کرنے میں مشغول
شمار ہوتے ہیں۔

قَالَ قُرَّةٌ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ.

قوله ”انتظرنا الحسن“:

حضرت حسن بصریؒ کی عادت تھی کہ بعدِ عشا کچھ وعظ و نصیحت اور خیر کی باتیں لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ایک روز نے میں بہت دیر کر دی کہ ایسے وقت آئے جس وقت دوسرے دنوں میں عموماً وعظ ختم کر کے گھر جاتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اخیر زمانے میں ایک مرتبہ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا: آج رات اس جہان میں جتنے لوگ ہیں، آج سے سو سال بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں: لوگوں نے آپ کی بات سمجھنے میں غلطی کی اور اس کی ایسی توجیہات و تاویلات کرنے لگے جو آپ کی مراد نہیں تھیں (مثلاً بعض نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ سو سال کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی) حالانکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ سو سال میں یہ قرن ختم ہو جائے گا۔

حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن
رهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر
وبكر بن ابي حنيفة ان عبد الله بن عمر قال
سلي النبي ﷺ صلاة العشاء في آخر حياته فلما
سلم قام النبي ﷺ فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان
س مائة سنة لا يقضى ممن هو اليوم على ظهر
رض احد فوهل الناس في مقالة النبي ﷺ الى
يتحدثون في هذه الاحاديث عن مائة سنة وانما
ل النبي ﷺ لا يقضى ممن هو اليوم على ظهر
رض يريد بذلك انها تحرم ذلك القرن.

تشریح :

قوله ”انها تحرم ذلك القرن“:

چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا، کیونکہ آپ ﷺ نے یہ کلام وفات سے چند روز پہلے فرمایا^(۳۳)، آپ کی وفات ۱۰ھ میں

(۴۴۱) في فتح الباري (۱/۲۱۱) كتاب العلم، باب السمر في العلم): ”قوله: ”في آخر حياته“ جاء مقيّداً في رواية

ابن عساکر في صحيحه: ۲/۳۱۰۔ أن ذلك كان قبل موته ﷺ بشهر“.

ہوئی^(۳۳۲)، اور حضراتِ صحابہؓ میں سب سے اخیر میں جن کا انتقال ہوا وہ حضرت ابوالطفیل عامر بن وائلؓ تھے^(۳۳۳)، اللہ علیہم
ان کا انتقال ہوا^(۳۳۴)۔ تو (آپ نے جس رات یہ کلام فرمایا تھا اس کے) پورے ایک سو سال کے بعد کوئی صحابی زندہ نہ رہا۔
اور اس سے معلوم ہوا کہ چھٹی صدی (ہجری) میں جو رتن ہندی نے صحبتِ نبویؐ کا دعویٰ کیا وہ غلط ہے۔ الاصابہ
تمییز الصحابہ وغیرہ میں اس کا رد کیا ہے^(۳۳۵)۔

(۳۳۲) محفوظ میں اسی طرح ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ آپ ﷺ کا سن وفات ۱۱ ہجری ہے کما ہوشہرہ و معروف۔ مثلاً دیکھیے
البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۱۸۹۔

(۴۴۳) کما قال الحافظ في الفتح (۷۵/۲): "أجمع أهل الحديث على أنه - أي أبا الطفيل عامر بن وائل - كان آخر
الصحابة موتاً".

(۴۴۴) قال الذهبي في السيرة النبوية (۳۴۴/۲): "وأصح الأقوال أن أبا الطفيل توفّي سنة عشرين مئة".
(۳۳۵) بعض اسانید میں اس کا ذکر آتا ہے، اور تعجب ہے کہ بعض لوگ اس کے دعوائے صحابیت کو صحیح فرض کرتے ہیں، اس لئے رتن
بارے میں علمائے جرح و تعدیل کے اقوال کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کئے جاتے ہیں:

قال الإمام الحافظ الناقد الذهبي في ميزان الاعتدال (۴۵/۲): "رتن الهندي: وما أدراك ما رتن؟ أ شيخ دجال
رب، ظهر بعد الستمائة فادعى الصحبة، والصحابة لا يكذبون. وهذا جريءٌ على الله ورسوله، وقد ألفتُ في أمره جزءاً"
وقال أيضاً في "المغني في الضعفاء" (۳۵۰/۱ - ۳۵۱): "رتن الهندي: أظنه لا وجود له، بل هو اسم موضوع لأحد
مكذوبة، أو هو شيطان تبدّى لهم في صورة إنسي! زعم في حدود سنة ستمائة أنه صحب النبي ﷺ، فافتضح بطلان
الأحاديث الموضوعة. وبكل حال إبليس أسن منه!!".

وفي لسان الميزان للحافظ ابن حجر (۴۵۲/۲) نقلاً عن الذهبي: "اعلموا أن همم الناس ودواعيهم متوفرة على نو
الأخبار، فأين كان هذا الهندي في هذه الستمائة سنة؟ أما كان من قُرب من بلدته يتسامع به ويرحل إليه؟ أين كان لما ف
محمود بن سبكتكين الهند في المائة الرابعة؟ وقد صنفوا سيرته وفتوحه، ولم يتعرض أحدٌ من أهل ذلك العصر لذكر ه
الهندي. ثم اتسعت الفتوح في الهند، ولم يُسمع له ذكرٌ في الرابعة ولا في بعدها، ثم تطاولت الأعمارُ بمرور الليالي والن
إلى عام ستمائة، ولم ينطق بذكره رسالة، ولا عرّج على أحواله تاريخ، ولا نقل وجوده جوال ولا رحال ولا تاجر سفار".
وذكر الحافظ في الإصابة (۵۳۳/۱ - ۵۳۴) قول الذهبي: "وأظن أن هذه الخرافات من وضع هذا الجاهل موسى
مجلى، أو وضعها له من اختلق ذكر رتن، وهو شيء لم يُخلق. ولئن صححنا وجوده وظهوره بعد سنة ستمائة، فهو إما

حیات و وفاتِ خضرؑ کا مسئلہ:

امام بخاریؒ نے اس حدیث سے وفاتِ خضرؑ پر بھی استدلال کیا ہے، مگر حضراتِ صوفیا اس کا جواب دیتے ہیں، جس کا تحقیق پیچھے گزر چکی ہے۔^(۳۳۶)

عشاء کے بعد اپنے گھر والوں اور مہمانوں کے ساتھ ضرورت کی باتیں کرنا
حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بیٹے حضرت عبدالرحمنؓ روایت کرتے ہیں
کہ صحابہ میں کچھ حضرات اصحابِ صفہ کے نام سے مشہور تھے۔ وہ نہایت
غریب اور بے سہارا تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے
فرمایا: جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ (اصحابِ صفہ میں سے) ایک کو
اپنے ساتھ لے جائے اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو وہ اپنے

بابُ السَّمرِ معِ الأهلِ والضيْفِ
حدثنا ابو النعمان قال حدثنا
عُتْمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
سَيِّدٍ بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا
بِاسَاءٍ أَفْقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

شیطان! تبدی فی صورتہ بشر، فادعی الصحبة وطول العمر المفريط، وافتری هذه الطامات. وإما شیخ ضال، اُسّس لنفسه
بأفنی جهنم بکذبه علی النبی ﷺ، ولو نُسبت هذه الأخبار لبعض السلف، لکان ینبغي لنا أن ننزهه عنها فضلاً عن سید
بشر، لکن مازال عوام الصوفیة یروون الواهیات!

ولعمري! ما یصدّق بصحبة رتن إلا من یؤمن بوجود محمد بن الحسن فی السرداب، ثم یخروجه إلی الدنیا فیملاً
أرض عدلاً، أو یؤمن برجعة علی، وهؤلاء لا یؤثر فیهم علاج! وقد اتفق أهل الحدیث علی أن آخر من رأى النبی ﷺ موتاً
هو الطفیل عامر بن واثلة، وقد ثبت فی الصحیح أن النبی ﷺ قال قبل موته بشهر أو نحوه: "أرایتکم لیلتکم هذه! فإنه علی
س مائة سنة منها لا یقی علی وجه الأرض ممن هو الیوم علیها أحد"، فانقطع المقال وماذا بعد الحق إلا الضلال.

وقال الحافظ فی الإصابة أيضاً (۵۳۸/۱): "والذی یظهر أنه کان طال عمره، فادعی ما ادعی، فتمادی علی ذلك
حتى اشتهر. ولو کان صادقاً لاشتهر فی المائة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، ولكنه لم یُنقل عنه شیء إلا فی أواخر
سادسة، ثم فی أوائل السابعة قبیل وفاته".

وقال الإمام المحدث ابن عراق الکنانی فی "تنزیه الشریعة المرفوعة عن الأحادیث الشنیعة الموضوعة" (۵۹/۱):
رتن الهندی: ذلك الکذاب المشهور، ظهر بعد الستمائة فادعی الصحبة!.

(۳۳۶) فضل الباری ج ۲ ص ۱۵۹-۱۶۰

ساتھ پانچویں یا چھٹے شخص کو لے جائے۔ حضرت ابو بکرؓ اپنے ساتھ تین آدمی لیکر آئے اور آپ ﷺ اکیلے دس آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔

(حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ) ہمارے گھر میں میں، میرے والد، والدہ اور میری بیوی تھے اور سب کے لئے ایک ہی خادم تھا۔ میرے والد ابو بکرؓ بھی اپنے ساتھ تین آدمی لے آئے (اور مجھے ان کو کھلانے کی ذمہ داری دیکر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے) اور رات کو کھانا آپ کے ساتھ کھا کر عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد بھی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کے سونے کا وقت ہو چکا تو وہاں سے واپس گھر تشریف لائے اور اس وقت کافی رات ہو چکی تھی۔ تو میری والدہ نے پوچھا: اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر اتنی دیر کہاں تھے اس پر انہوں نے فرمایا: تم لوگوں نے ابھی تک مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا، والدہ بولی کہ ہم نے کھانا پیش کیا تھا مگر انہوں نے آپ کے آنے سے پہلے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں: والد صاحب مارے غصہ کے مجھے غمتر (پاجی) کہہ کر پکارا اور بہت کچھ سخت سست کہا مگر میں خوف سے چھپ گیا۔ پھر انہوں نے مہمانوں سے فرمایا: آپ لوگ کھا کھالیں، اللہ کی قسم! آج رات میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔

حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں: (اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ) خدا کی قسم! اس سے ایک لقمہ اٹھانے کے بعد فوراً اس میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ سب شکم سیر ہو گئے۔ مگر کھانا پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو بکرؓ نے اپنی بیوی کو بلا کر فرمایا: یہ کچھ ہے؟ وہ بھی تعجب کر کے بولی کہ کھانا تو پہلے سے تین گنا زیادہ ہے۔ حضرت

وسلم قال من كان عنده طعام اثنین فليذهب يثالث وإن اربع فخامس او سادس وإن ابا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي ﷺ بعشرة قال فهو انا وابي وامی ولادری هل قال وامراتی وخادم بین بیتنا وبیت ابی بکر وإن ابا بكر تعشى عند النبي ﷺ ثم لبث حیث صلیت العشاء ثم رجع فلبث حتی تعشى النبي ﷺ فجاء بعد ماضی من اللیل ماشاء الله قالت له امرأته ما حبسك عن اضیافك او قالت ضیفك؟ قال أو ما عشتیهم؟ قالت أبوا حتی تجی قد عرضوا فابوا قال فذهبت انا فاخبتفت فقال یا غنثر فجذع وسب وقال كلوا لاهنیفاً لكم فقال والله لا اطعمه ابدأ وأیم الله ما كننا نأخذ من لقمه الا رباً من أسفلها اكثر منها قال یعنی حتی شیعوا وصارت اكثر مما كانت قبل ذلك فنظر اليها ابو بكر فاذا هنی كما هی او اكثر فقال لامرأته یا أخت بنی

ابوبکر نے بھی اپنی قسم توڑ کر (مہمانوں کے اکرام میں) ان کے ساتھ کھایا اور فرمایا: اس قسم کے پیچھے شیطان کا عمل دخل تھا۔ یہ کہہ کر پھر ایک لقمہ تناول فرمایا پھر وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا اور صبح تک وہ آپ کے پاس رہا۔

اتفاقاً مسلمانوں کے ساتھ کسی قوم کا معاہدہ ہوا تھا، اس کی مدت ختم ہو جانے کی وجہ سے اس قوم کے بارہ سردار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کئی کئی آدمی تھے جن کی عدد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان سب نے آسودہ ہو کر یہ کھانا کھایا۔

سراسر ماہذا؟ قالت لا وقرۃ عینی لہی لآن اکثر منها قبل ذلك بثلاث مرار ساکل منها ابوبکر وقال انما کان ذلك سن الشیطان یعنی یمینہ ثم اکل منها سقمۃ ثم حملها الی النبی ﷺ فاصبحت عنده وکان بیننا و بین قوم عقد فمضی لاجل ففرقنا اثنی عشر رجلا مع کل رجل منهم أناس اللہ اعلم کم مع کل رجل فاکلوا منها أجمعون او کما قال۔

قولہ ”فلبت حتی تعشی“

یہاں ”تعشی“ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ابھی گزر چکا کہ عشاء سے پہلے ہی تعشی فرما چکے تھے۔ بعض لوگوں نے کچھ تاویلات کی ہیں^(۳۳۷)، مگر اصلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ناقل سے کچھ غلطی ہوئی ہے، اور پہلے ہی سے یہ غلطی چلی آرہی ہے۔ صحیح مسلم^(۳۳۸) میں یہی حدیث اسی سند سے ہے، وہاں بجائے ”تعشی“ کے ”نعس“ ہے، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے^(۳۳۹)۔ واللہ اعلم

(۳۳۷) مثلاً علامہ کرمائی، دیکھئے: فتح الباری ج ۶ ص ۵۹۶ کتاب الناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، رقم الحدیث: ۳۵۸۱

(۴۴۸) ج ۲ ص ۱۸۵ کتاب الأطعمة، باب إکرام الضیف وإشارہ

(۴۴۹) قال الحافظ فی الفتح (۶/۵۹۶): شرح الحدیث رقم (۳۵۸۱): وهو أوجه، ونقل عن عیاض أنه قال: إنه

قولہ ”قرۃ عینی“:

یہاں ”قرۃ عین“ سے رسول اللہ ﷺ مراد ہیں^(۴۵۰)۔ غایتِ محبت کی بنا پر وہ (یعنی حضرت ابو بکرؓ کی بیوی) بسم کھاتی تھی۔ اسی سے بعض لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ اگر تعظیمِ مفرط کا اندیشہ نہ ہو تو غیر اللہ کی قسم جائز ہے^(۴۵۱)۔ اور اگر اس کو جائز نہ کہا جائے تو شدتِ محبت کی وجہ سے مثل مغلوب الحال کے (انہیں) معذور سمجھا جائے گا۔

(۴۵۰) قسطلانی ج ۲ ص ۲۷۸، عمدۃ القاری ج ۴ ص ۱۴۰

(۴۵۱) دیکھئے: عمدۃ القاری ج ۴ ص ۱۴۲

کتاب الاذان

اسلام میں اذان کی ابتداء

باب

بَدءُ الاذان

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اذان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ”وَإِذَا نَادَيْتُمْ.....“ جب تم نماز کی طرف بلا تے ہو یعنی اذان دیتے ہو تو کفار مذاق اور تمسخر کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جمعہ کے دن جب تم کو نماز کے لئے بلایا جائے یعنی اذان دی جائے تو ذکر الہی یعنی نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

وقوله عز وجل وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى صَلَاةٍ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وقوله إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

حضرت انسؓ نے روایت کیا کہ (جب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لئے جمع کرنے کا تذکرہ ہوا)، بعض صحابہ نے اونچی جگہ پر آگ جلانے یا ناقوس (نصاری کا گھنٹہ) بجانے کا مشورہ دیا۔ لیکن اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ تو یہود و نصاریٰ کی علامات ہیں، (بالآخراذان و اقامت کہنے کا فیصلہ ہوا تو) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا طریقہ بتلاتے ہوئے حضرت بلال سے فرمایا کہ اذان کے کلمات کو دو دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کہنا۔

حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن قلابة عن انس قال قال ذكروا النار سناقوس فذكروا اليهود والنصارى بأمر بلال أن يشفع الاذان وأن يؤتر إقامة.

تشریح:

ترجمہ الباب میں مذکورہ آیتوں کو ذکر کرنے کا مقصد:

ان دو آیتوں کو یہاں ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ قرآن کریم میں اذان کی اصل و ماخذ موجود ہے۔

اذان مشروع ہونے کا واقعہ:

یہاں روایت مختصر ہے۔ روایات تفصیلیہ سے اصل واقعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے ہجرت میں اوقات نماز کی تعیین

اور اعلام کا کوئی ذریعہ نہ تھا، لوگ وقت کا یوں ہی اندازہ کر کے جمع ہوتے جاتے تھے^(۴۵۲)، اور ظاہر ہے کہ اندازے میں اختلاف لایہدی ہے، کوئی پہلے آ کر انتظار کرتا، کوئی بعد میں آتا، اس قسم کی بد نظمی کا ہونا لازمی تھا۔ کچھ مدت کے بعد ہجرت کے پہلے سال ہی یا دوسرے سال آپس میں مشورہ ہوا۔ مشورہ میں یہ گفتگو ہوئی (جس کا مختصر ذکر اوپر کی حدیث میں آیا ہے۔ مگر تفصیلی روایات میں آتا ہے کہ تین چیزوں کا تذکرہ ہوا: نار، بوق (ہارن) اور ناقوس (نصاری کا گھنٹہ جو اپنی عبادات کے وقت بجاتے ہیں)۔ اور کفار قوم بھی تین ہی تھیں: مجوس، یہود اور نصاری^(۴۵۳)۔

یہ ہے اصل روایت، یہاں کی روایت مختصر ہے، اور اختصارِ نقل ہے کیونکہ اشیاء کے ذکر میں ”نار“ کا ذکر کیا، ”بوق“ کا ذکر نہیں کیا، اور اقوام میں یہود کا ذکر کر دیا، مجوس کا ذکر نہ کیا۔ جس سے اشکال پیدا ہو گیا کہ یہود کا آگ سے کچھ تعلق نہیں تھا، آگ کو پوجنے والے تو مجوس ہیں، پھر (”ذکروا النارَ والناقوسَ“ کے بعد) ”ذکروا الیہود والنصاری“ کا مطلب ہوا؟

مگر تفصیلی روایات کو پیش نظر کر لینے کے بعد کوئی اشکال نہیں رہتا۔ بعض مترجمین نے تکلف کیا^(۴۵۴)، اور (نار سے) نارِ یہود مراد لیا۔ لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ صحیح ہے۔

بقیہ واقعہ:

اسی مشاورہ میں منجملہ اور مشوروں کے حضرت عمرؓ کے مشورہ کو آپ ﷺ نے پسند فرمایا اور حضرت بلالؓ کو مقرر کیا۔

(۴۵۲) یہ بات حدیث ابن عمرؓ جو باب کی دوسری حدیث ہے، میں مضر ہے۔

(۴۵۳) فی عمدۃ القاری (۱/۴۴): روی أبو الشیخ ابن حبان فی کتاب الأذان تالیفہ، من حدیث عطاء بن یمسونة عن خالد عن أبي قلابۃ عن أنس: ”کانہ الصلاة إذا حضرت علی عهد رسول اللہ ﷺ، سعی رجل فی الطریق ینادی: الصلاة الصلاة، فاشتد ذلك علی الناس، فقالوا: لو اتخذنا ناقوساً فقال رسول اللہ ﷺ: ذاك للنصاری، فقالوا: اتخذنا بوقاً فقال: ذاك لليهود، فقالوا: لو رفعنا ناراً فقال رسول اللہ ﷺ: ذاك للمجوس. فأمر بلالٌ....“

وأورده الحافظ أيضاً فی فتح الباری (۲/۸۰) وأقره.

(۴۵۴) اس سے مراد مشہور غیر مقلد عالم علامہ وحید الزمان ہیں، ان کی کتاب تیسیر الباری ترجمہ و شرح صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰۶ ملتا ہے۔

مایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ”الصلاة جامعة“ کی ندا سے لوگوں کو پکار دے^(۳۵۵)۔ آئندہ جو روایت میں آ رہا ہے کہ نقال عمر: اولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: يا بلال، قم فناد بالصلاة“، اس کا یہی مطلب ہے اور اس جگہ نداء سے یہی ندا مراد ہے، اذان معروف مراد نہیں^(۳۵۶)۔ بعضوں نے اس میں غلطی کی ہے (کہ اس ندا سے اذان معروف سمجھ لی)^(۳۵۷)۔ اس کے بعد عبد اللہ بن زید بن عبد ربہؓ اور دوسرے صحابہؓ نے خواب دیکھے، اور اذان معروف مشروع ہوئی^(۳۵۸)۔

(۴۵۵) كما أخرج ابن سعد في الطبقات (۱/ ۱۱۹) عن سعيد بن المسيب: ”قالوا: كان الناس في عهد نبي ﷺ قبل أن يورم بالأذان يُنادي مُنادي النبي ﷺ: الصلاة جامعة، فيجتمع الناس...“
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (۱/ ۴۵۴ - ۴۵۵) عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير وغيره: ”لما أصبح النبي ﷺ من الليلة التي أسري به فيها، لم يُرغِه إلا جبريل يتدلى حين زاعت الشمس، فأمر، فصنَّح في الناس: الصلاة جامعة، فاجتمعوا...“ (وراجع أيضاً: فتح الباري ج ۲ ص ۸۲، ومعارف السنن ج ۲ ص ۱۷۱).

(۳۵۶) قاضی عیاضؒ، علامہ نوویؒ اور حافظ ابن حجرؒ وغیرہ علماء و محدثین نے اسی کو اختیار کیا ہے (دیکھئے: شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۱۶۴، فتح الباری ج ۲ ص ۸۱، معارف السنن ج ۲ ص ۱۷۱-۱۷۲)۔

(۳۵۷) امام ابوبکر بن العربیؒ اور علامہ عینیؒ اس طرف گئے ہیں، مگر قاضی عیاضؒ، حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان معروف حضرت عبد اللہ بن زیدؓ کے خواب کی بنا پر حضور علیہ السلام کے حکم سے مشروع ہوئی، نہ کہ حضرت عمرؓ کے مشورہ سے (دیکھیں: جامع ترمذی ج ۱ ص ۴۸، عمدة القاری ج ۳ ص ۱۴۷، فتح الباری ج ۲ ص ۸۱)۔

(۳۵۸) متعلقہ روایات کے لئے دیکھیں: جامع ترمذی ج ۱ ص ۴۸، سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۷۱، صحیح ابن خزيمة ج ۱ ص ۱۹۱-۱۹۲ (باب بدء الاذان)، صحیح ابن حبان ج ۱ ص ۹۳، مصنف عبد الرزاق ج ۱ ص ۴۵۵-۴۵۷، فتح الباری ج ۲ ص ۷۸۔

یہاں صرف ایک روایت نقل کی جاتی ہے:

أخرج الإمام ابن خزيمة في صحيحه (۱/ ۱۹۳/رقم ۳۷۱) وابن حبان في صحيحه (۳/ ۹۳/رقم ۱۶۷۷) من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربہ قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد بن عبد ربہ قال: ”لما أمر النبي ﷺ بالناقوس ليضرب به ليجمع الناس إلى الصلاة، أطاف بي من الليل وأنا ناظم رجلٍ عليه ثوبان خضران، وفي يده ناقوس يحمله، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: فما تصنع به؟ قلت: أدعو به إلى الصلاة، قال: =

قولہ ”وَأَنْ يُؤْتَرَ الْإِقَامَةُ“:

اس میں مشہور اختلاف ہے^(۴۵۹)، مگر یہ اختلاف کوئی مہم اختلاف نہیں۔ امام احمدؒ نے لکھا ہے^(۴۶۰) کہ (اقامت میں) تشنیہ و افراد (اور اذان میں) ترجیع و عدم ترجیع سب جائز ہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہؒ نے تمام صیغہ اذان و اقامت کے متعلق فرمایا کہ: ”وعندي أنها كأحرف القرآن، كلها شاف كاف“^(۴۶۱)۔

مسلك احناف کی وجہ ترجیح:

علمائے حنفیہ اپنے مسلک کی وجہ ترجیح یہ پیش کرتے ہیں کہ ”العمدة في هذا الباب التمسك بعبادة

= أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى، قال: إذا أردت أن تؤذن تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله ... فلما أصبحت غدت على رسول الله ﷺ فأخبرتته فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم فآلتي على بلال ما رأيت، فليؤذن فإنه أندى صوتاً، فقمْتُ مع بلال فجعلت ألقى عليه ويؤذن بذلك، فسمع عمرُ صوتَه وهو في بيته على الزُّوراء، فقام يُجرُّ رداءه يقول: والذي بعث محمداً بالحق، لأريتُ مثل ما رأي، فقال رسول الله ﷺ: فله الحمد“.

(۴۵۹) امام ابو حنیفہؒ اذان کی طرح اقامت کے کلمات میں بھی تشنیہ (دو دو مرتبہ کہنے) کے قائل ہیں، اس کے برخلاف ائمہ ثلاثہ (امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ) اقامت میں تکبیر کے سوا دوسرے کلمات میں افراد کے قائل ہیں، البتہ پھر ان میں یہ اختلاف ہے کہ امام مالکؒ کے نزدیک ”قد قامت الصلاة“ میں بھی افراد افضل ہے، جبکہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ اس میں تشنیہ کے قائل ہیں، الغرض امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک کلمات اقامت سترہ (۱۷)، امام شافعیؒ و احمدؒ کے نزدیک گیارہ (۱۱) اور امام مالکؒ کے نزدیک دس (۱۰) ہیں۔ (دیکھئے: شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۰۰-۱۰۱، بدائع ج ۱ ص ۳۶۶، مجموع شرح مہذب ج ۳ ص ۹۸-۱۰۲، مغنی لابن قدامہ ج ۱ ص ۴۰۶، تسہیل السالك ج ۲ ص ۲۶۶-۲۶۷)۔

(۴۶۰) مخطوط میں اسی طرح ہے: ”لکھا ہے کہ...“، لیکن عبارت یوں ہونی چاہئے کہ ”امام احمدؒ نے فرمایا ہے“ یا یہ کہ: ”امام احمدؒ سے منقول ہے...“ جیسا کہ ظاہر ہے، چنانچہ خود فتح الملہم (ج ۲ ص ۲) کی عبارت اس طرح ہے: ”قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق... إلى أن ذلك من الاختلاف المباح...“.

امام احمدؒ کے مذکورہ قول کیلئے دیکھیں: استذکار لابن عبد البر ج ۳ ص ۱۶، مغنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۵۷۔

(۴۶۱) دیکھئے: حجة الله البالغة ج ۱ ص ۱۹۱ (بحث سابع، قسم ثانی، باب الاذان)۔

(٣٢٢)

ل... (راجع فتح الملهم ج ٢ ص ٣)

(٤٦٢) قال في فتح الملهم: والذي يظهر لهذا العبد الضعيف والله أعلم أن العمدة في هذا الباب التمسك بعادة بلال^{رضي الله عنه} ذن رسول الله^{صلى الله عليه وسلم} والأخذ بالصفات التي كان رضى الله عنه يؤذن ويقيم بها بمحضر النبي^{صلى الله عليه وسلم} صباحاً ومساءً، وإقامته كان يعتادها هي أحق بأن تسمى سنة، وتتخذ معمولاً بها، فلما نظرنا في الأحاديث المتعلقة بإقامة بلال^{رضي الله عنه} وجدناها على ثلاثة أقسام: أحدها الأحاديث التي فيها أمر النبي^{صلى الله عليه وسلم} لبلال بشفع الأذان وإيتار الإقامة، ومنها حديث الباب، وفي ظاهره عار بأن الأمر قد وقع بعد المشاورة متصلاً بها. والثانية الأحاديث التي فيها بيان عمل بلال وعادته في إيتار الإقامة مرادها كما روى أبو داود والنسائي عن ابن عمر^{رضي الله عنه}: إنما كان الأذان على عهد رسول الله^{صلى الله عليه وسلم} مرتين مرتين والإقامة مرة مرة أنه يقول قد قامت الصلوة مرتين، والظاهر أنه أذان بلال^{رضي الله عنه}. وروى أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده عن أنس: كان بلال يثنى الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلوة، وعن معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع حدثني أبي عن أبيه: سمعت بلالاً يؤذن بين يدي رسول الله^{صلى الله عليه وسلم} مثنى مثنى ويقيم واحدة أخرجه ابن ماجه، والثالثة الأحاديث التي فيها بيان عمل بلال وعادته في شفع الإقامة وتثنيها، فقد أخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال: كان أذان رسول الله^{صلى الله عليه وسلم} شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة، وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: حدثنا أصحاب عهد^{رضي الله عنه} أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن الشعبي عن عبد الله بن زيد: وقد سمعت أذان رسول الله^{صلى الله عليه وسلم} فكان أذانه مثنى مثنى وإقامته كذلك، وفيه شيء من الانقطاع مع قوة إسناده. وعن الأسود بن عبد الله أن بلالاً كان يثنى الأذان ويثنى الإقامة أخرجه عبد الرزاق والطحاوي والدارقطني وإسناده صحيح، وعن عون بن أبي حنيفة عن أبيه أن بلالاً كان يؤذن للنبي^{صلى الله عليه وسلم} مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى رواه الدارقطني والطبراني وفي إسناده لين، وعن زيد بن غفلة قال: سمعت بلالاً يؤذن مثنى ويقيم مثنى رواه الطحاوي وإسناده حسن، وسويد بن غفلة أدرك الجاهلية بم المدينة يوم دفن النبي^{صلى الله عليه وسلم} وكان مسلماً في حياته كما قال الحافظ في التقريب، فلا مانع من إداركه لبلال في عهد أبي بكر، وقد ثبت أن بلالاً أذن في عهده (رواه ابن عساكر عن أبي الدرداء وفيه قصة، قال التقى السبكي: إسناده جيد) وقد روى سويد بن عامر أذان بلال في هذه الرواية. ولما ظهر من سياق حديث الباب أن أمر النبي^{صلى الله عليه وسلم} بإفراد الإقامة ورد في مبدأ تاريخ الأذان والإقامة وتعددت عادة بلال^{رضي الله عنه} في إفرادها وتثنيها فالأقرب أن يقال: إن عادة الأفراد كانت في الابتداء حين أمر وعادة التثنية كانت بعد ذلك، ويؤيده رواية سويد بن غفلة التي ذكرناها آنفاً، وروايات قصة أبي محذورة التي فيها صريح بتثنية الإقامة، وقصة^{رضي الله عنه} كانت سنة ثمان من الهجرة بعد حنين، والمشاورة في باب التأذين وقعت حين قدم سلمون المدينة، فالأخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله^{صلى الله عليه وسلم} وتقديره أولى وأحكم.

حضرت سوید بن غفلہؓ کی روایت پر شبہ اور اس کا جواب:

باقی اثنائے تقریر میں جو حضرت سوید بن غفلہؓ کی روایت (۳۶۳) سے تائید پیش کی گئی، اس کے متعلق اگر شبہ جائے کہ حضرت بلالؓ نے تو حضور ﷺ کے وصال کے صدمہ سے عہد کر لیا تھا کہ میں اب اذان نہیں کہوں گا، بلکہ حضرت بلالؓ آپ ﷺ کے وصال کے بعد مدینہ میں بھی نہیں ٹھہرے (۳۶۴)، تو سوید بن غفلہؓ نے جو حضور ﷺ کے وصال کے روز مدینہ میں حاضر ہوئے تھے، حضرت بلالؓ کی اذان و اقامت کہاں سے سنی؟

جواب اس کا یہ ہے کہ امام ابن عساکرؒ کی روایت سے ثابت ہے کہ حضرت بلالؓ نے ایک مرتبہ خلافتِ صدیق میں بھی اذان دی ہے۔ قصہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت بلالؓ ایک مدت کے بعد خلافتِ صدیق ہی میں مدینہ آئے۔ آکر حضرت فاطمہؓ کے متعلق دریافت کیا، اس وقت ان کا بھی وصال ہو چکا تھا۔ پھر حضرت حسنین (حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ) کے متعلق دریافت کیا، اور ان کو دیکھ کر لپٹ گئے، اور حضور ﷺ کی یاد میں بہت روئے۔ پھر سب لوگ ان کے سر ہو گئے کہ ہمیں اذان سناؤ، حضرت بلالؓ مانتے نہ تھے۔ آخر اہل بیت کی طرف سے بھی تقاضا ہوا، تو اب مجبور ہو کر منظور فرمایا، اور اذان کہی۔ جس کی کیفیت یہ تھی کہ جب حضرت بلالؓ نے ”اللہ اکبر“ پکارا تو تمام مدینہ میں ایک لرزہ سا پڑ گیا۔ اس کے بعد جب ”أشهد أن محمداً رسول الله“ پکارا تو سارے مدینہ والے رو پڑے، اور لوگوں کو یوں محسوس ہونے لگا کہ گویا حضور ﷺ دوبارہ تشریف لے آئے (۳۶۵)۔

(۳۶۳) جس کا ذکر سابق حاشیہ میں فتح الملہم کی نص میں آیا ہے۔

(۳۶۴) اسد الغابۃ ج ۱ ص ۴۱۶، سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۳۵۷، البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۱۰۴، الاصابہ فی تمییز الصحابہ ج ۱ ص ۱۶۵۔

(۳۶۵) امام ابن عساکرؒ نے اپنی تاریخ دمشق میں (ج ۷ ص ۱۳۶، ترجمۃ ابراہیم بن محمد بن سلیمان بن بلال بن ابی الدرداء) یہ قصہ

کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: ”لما دخل عمر بن الخطاب ”الحاجیۃ“ سأل بلال أن يقره بالشام، ففعل ذلك ... ثم إن بلالاً رأى في منامه النبي ﷺ وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا وجلاً خائفاً، فركبا راحلته وقصد المدينة. فاتى قبر النبي ﷺ، فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه. وأقبل الحسن والحسين، فجعل يضمهم ويقبلهما، فقالا: يا بلال، نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله ﷺ في المسجد، ففعل، فعلاً سطحاً لمسحاً فوق موقفه الذي كان يقف فيه.

فلما أن قال: الله أكبر، الله أكبر، ارتجت المدينة، فلما أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ازداد رجتها، فلما أن قال:

پس جب حضور ﷺ کے بعد بھی حضرت بلالؓ کی اذان ثابت ہوئی، اور حضرت سویدؓ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رت بلالؓ کی اذان واقامت سنی ہے، اور اسکی سند بھی صحیح ہے، نیز ان کا بیان بھی واقع کے مطابق ہے، کیونکہ پہلے ثابت چکا کہ حضرت بلالؓ کی اذان واقامت شنی شنی تھی، تو پھر خواہ مخواہ حضرت سویدؓ کی روایت کو گرانے اور ان کی تغلیط کی کیا رت ہے؟! ممکن ہے کہ اسی اذان واقامت کو سنا ہو، بلاوجہ تغلیط وتضعیف کی کوئی ضرورت نہیں۔

یہ محدثانہ طرز پر کلام ہوا، أما علی مذاق فقہائنا الحنفیۃ، فبعضہم تأولوا حدیث أمر بلال ... إلی آخر
(۳۶۶)
حقق فی فتح الملمہ ج ۲ ص ۴

أشهد أن محمداً رسول الله، خرجت العواتق من خدورهن وقالوا: أبعث رسول الله ﷺ! فما رُئي يوم أكثر باكياً ولا كية بعد رسول الله ﷺ من ذلك اليوم.
حافظ ذہبیؒ نے بھی سیر اعلام النبلاء (ج ۳ ص ۲۲۲ ترجمہ بلال) میں یہ روایت تقریباً انہی الفاظ کیساتھ ذکر کی ہے۔ اور الفاظ روایت پر نظر لے کر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو قصہ بیان ہوا ہے وہ وصال نبوی کے بہت بعد، زمانہ خلافت عمر کا ہے، نیز اس میں حضرت فاطمہؓ کا کردہ نہیں ہے۔

فائدہ: انام تقی الدین سبکیؒ ”شفاء السقام فی زیارة خیر الأنام“ (ص ۵۲، باب ثالث) میں روایت مذکورہ کی سند کو ”جید“ کہا ہے، مگر لفظ ناقد ذہبیؒ فرماتے ہیں: ”إسناده لين، وهو منكر“۔

اور حافظ ابن کثیرؒ نے ”وفاہ“ کہہ کر یہ قصہ اختصاراً نقل کیا ہے، چنانچہ ہدایہ نہایہ (ج ۱ ص ۱۰۳ ترجمہ بلال) میں لکھتے ہیں: ”ولما قدم عمر إلی الحابیة أذن - بلال - بین یدیه بعد الخطبة لصلاة الظهر، فانتحب الناس بالبكاء. ویقال: إنه زار المدینة فی غصونک، فأذن فبکی الناس بکاءً شدیداً. ویحق لهم ذلك، رضی الله عنهم“۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جزئیات وتفاصيل سے قطع نظر قصہ مذکورہ کی اصل کسی درجے میں ثابت ہے۔ واللہ اعلم

(۴۶۶) قال الشيخ رحمه الله فيه : هذا كله على مذاق المحدثين، وأما على مذاق فقہائنا الحنفیۃ فبعضہم تأولوا حدیث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بالإيتار والإفراد في الصوت والجمع بين كلمتين من كلمات الإقامة في نفس حد، وهذا الأفراد هو الذي يعبرونه بالحد، بخلاف الأذان ففيه الترسل في الصوت والتثنية في النفس. ولعل مرادهم أن ما يقع له حديث الباب ونظائره هو بيان توحيد كلمات الأذان والإقامة مع الفرق بين كيفية أدائها فيهما، إلا الإقامة أي قوله: قامت الصلوة، فإنها زائدة على مادة الأذان وكلماته، فلا استثناء في الحديث حينئذ كأنه راجع إلى ما يستفاد من قوله: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهو وحدة كلمتهما مع التفاوت في كيفية الأداء.

وهذا عندي تكلف قد اضطرأوا إليه للجمع بين مختلف الحديث، وأظهر منه ما قاله شارح النقاية: إن الأمر بإيتار إقامة من باب الاختصار في بعض الأحوال تعليمًا للجواز، ولا يستمر سنة بدليل ما ذكرنا سابقاً من إقامة بلال. انتهى.
كان شيخنا المحمود قدس الله روحه قد أفصح بهذا الجواب في دروس الترمذي ثم رأيت في شرح النقاية والله الحمد.

حدثنا محمود بن غِيْلَان قال حدثنا
عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جُرَيْج قال
اخبرني نافع ان ابن عمرَ كان يقول كان
المسلمون حين قَدِمُوا المدينة يَحْتَمِعُونَ
فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكْلَمُوا
يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا
نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ
بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ
أَوْ لَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَلَاءُ قُمْ
فَنَادِ بِالصَّلَاةِ.

بَابُ الْإِذَا نِ مَثْنَى مَثْنَى

حدثنا سليمان بن حَرْبٍ قال حدثنا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَمَرَ بَلَاءُ
أَنْ يَشْفَعَ الْإِذَا نَ وَإِنْ يُؤْتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا
الْإِقَامَةَ.

حدثنا محمد وهو ابنُ سَلَامٍ قَالَ
حدثنا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ قَالَ حدثنا
خَالِدُ الْحَدَّادُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ ذَكُرُوا أَنْ

حضرت ابن عمرؓ روایت فرماتے تھے کہ مسلمان جب مدینہ آئے
(شروع شروع میں) وہ اپنے اندازے کے مطابق مسجد میں حاضر ہو جہ
کرتے تھے اور (اندازے میں اختلاف ہونا لازمی ہے، چنانچہ جو پہلے
آ جاتے تھے وہ) نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے۔ دراصل اس وقت
نماز کے لئے بلانے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے ۲۱
بارے میں مشورہ کیا تو بعضوں نے کہا کہ نصاریٰ کی طرح ناقوس بجا
جائے اور کسی نے کہا کہ یہودی طرح سٹکھ بجایا جائے۔ حضرت عمرؓ
فرمایا: بلکہ کسی کو اس پر مقرر کیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر لوگوں کو نماز
کے لئے پکارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ مشورہ قبول فرما
اور بلال کو اس کی ذمہ داری سونپی۔ (یہاں پکارنے سے اذان معروف
مرا نہیں جیسا کہ اوپر گذر چکا، اذان معروف بعد میں مشروع ہوئی)۔

اذان کے کلمات دودو مرتبہ کہے

حضرت انسؓ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
بلال کو فرمایا کہ اذان کے کلمات دودو مرتبہ کہنا اور اقامت کے کلمات ایک
ایک مرتبہ، سوائے ”قد قامت الصلاة“ کے کہ اسے دو مرتبہ کہے۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ میں مسلمانوں
تعداد بڑھ گئی تو لوگوں میں اس کا مشورہ ہوا کہ کسی چیز کے ذریعے اوقار
نماز کے اعلام کا انتظام کیا جائے جس سے ان کو معلوم ہو کہ نماز کا وقت
ہو چکا۔ تو بعضوں نے کہا کہ آگ جلادی جائے یا ناقوس بجایا جائے

(مگر یہ بات قبول نہیں کی گئی، پھر بعد میں اذان و اقامت مشروع ہوئی تو) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم فرمایا کہ اذان کے کلمات دو دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کہے (سوائے قد قامت الصلاة کے)۔

اقامت کے کلمات کو ایک ایک مرتبہ کہے سوائے ”قد قامت الصلاة“ کے

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اذان کے کلمات دو دو مرتبہ کہنا اور اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ سوائے قد قامت الصلاة کے۔

اذان کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ کر دور چلا جاتا ہے تاکہ اسے اذان کی آواز نہ سنی پڑے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس لوٹتا ہے۔ اس کے بعد جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگتا ہے۔ اقامت ختم ہو جانے کے بعد واپس آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ادھر ادھر کی باتوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے جو ان کو یاد بھی نہیں تھیں۔ اس طرح وہ ان کو نماز سے ایسا غافل کر دیتا ہے کہ انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔

تَلِمُوا وَقْتُ الصَّلَاةِ شَيْءٌ يَعْرِفُونَهُ فَذَكَّرُوا يُؤَرِّوْا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَفْعَ الْإِذَانَ وَأَنْ يُؤْتِرَ الْإِقَامَةَ.

ابُ الْقَامَةِ وَاحِدَةً الْاِقَامَةَ وَقَوْلُهُ ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْإِذَانَ وَأَنْ يُؤْتِرَ الْإِقَامَةَ قَالِ اسْمَاعِيلُ ذَكَرْتُهُ لَا يُوْبُ فَقَالَ الْاِقَامَةُ.

بابُ فَضْلِ التَّادِيْنِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطَ حَتَّى يَسْمَعَ التَّادِيْنَ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى تَوُوبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّوْبُ بَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ كَرَّ كَذَا إِذَا كَرَّ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُهُ حَتَّى لَمَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى

تشریح:

قولہ: ”إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ“ پر شبہ:

(یہاں) ایک شبہ مشہور ہے کہ نماز اعظم فرائض سے ہے، اس سے شیطان نہیں گھبراتا، بلکہ اس میں آکر وسوسہ ڈالتا ہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہے (خود اس حدیث میں بھی ہے)، اور اذان ایک مسنون چیز ہے، اس سے شیطان اتنا گھبراتا ہے! اسکی وجہ کیا ہے؟

حافظ ابن حجرؒ نے اس کے متعلق چار پانچ وجوہ لکھی ہیں^(۳۶۷)۔ مگر سب سے بہتر وجہ شاہ ولی اللہؒ نے لکھی ہے^(۳۶۸)۔ وہ یہ کہ: اذان میں علی رؤوس الاشہاد (اور علانیہ طور پر) لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اس میں علی الاعلان توحید و رسالت کی شہادت ہے، تو اس کا نفع متعدی ہے، بخلاف نماز کے، کہ خواہ کتنی ہی خشوع و خضوع سے پڑھی جائے مگر وہ ایک مخفی چیز ہے، اور اس کا نفع لازمی اور مصلیٰ کی ذات تک محدود ہے۔ تو اذان میں ایک قسم کا ارعاد و ارہاب ہے، کیونکہ اس میں پانچ وقت اسلام کے اساسی کلمات کا اعلان اور علی رؤوس الاشہاد اسلام کی طرف دعوت ہے، چنانچہ ہم شیاطین الانس کفار کو دیکھتے ہیں کہ وہ اذان پر جتنا لڑتے ہیں نماز پر اتنا نہیں لڑتے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اذان میں نفع متعدی ہے^(۳۶۹)۔ تیسری بات یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جہانک اذان کی آواز پہنچتی ہے، اور جتنی چیزیں اذان کی آواز سنتی ہیں، قیامت کے دن وہ سب اس مؤذن کے لئے شہادت دیں گی^(۳۷۰)۔ اس لئے بھی شیطان بھاگتا ہے، تاکہ آواز سکر شہادت دینی نہ پڑے^(۳۷۱)، اپنے دشمن کے لئے شہادت دینے پر کون خوشی سے راضی ہوتا ہے؟ چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ”ضراط“ بھی شاید اسی لئے ہوتا ہو کہ اس کی آواز میں مشغول ہو کر اذان کی آواز

(۳۶۷) فتح الباری ج ۲ ص ۸۶-۸۷ (شرح الحدیث رقم ۶۰۸)

(۳۶۸) دیکھئے: حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۹۱ (بحث سابع، قسم ثانی، باب الاذان)۔

واضح رہے کہ حضرت شیخؒ نے بظاہر شاہ ولی اللہؒ کے کلام کو اپنی طرف سے شرح و وسط کے ساتھ نقل کیا ہے۔

(۳۶۹) مخطوط میں اسی طرح ہے، اور یہ تکرار ہے کماتری۔

(۳۷۰) یہ حدیث امام بخاریؒ نے اگلے ہی باب میں روایت کی ہے۔

(۳۷۱) یہ جواب حافظ ابن حجرؒ نے بھی فتح الباری (ج ۲ ص ۸۶) میں نقل کیا ہے۔

(۲۷۲) نے کی طرف قوتِ سامعہ متوجہ نہ رہے۔

صحیح مسلم^(۲۷۳) کی روایت میں ہے کہ (اذان کے وقت شیطان) مقامِ روحاء جو مدینہ سے چھتیس میل پر ہے، اس تک بھاگا چلا جاتا ہے۔

قولہ: ”اذکر کذا، اذکر کذا“:

اس موقع پر حافظ ابن حجرؒ نے امام ابوحنیفہؒ کا مشہور واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص اپنا دُفینہ بھول گیا (یعنی کوئی چیز زمین پر اندر چھپا کر رکھی، پھر وہ جگہ بھول گئی)، امام ابوحنیفہؒ کے پاس وہ کچھ تدبیر وغیرہ کے لئے آیا، تو امام صاحب نے اس کو فرمایا کہ تو جا کر خوب خشوع و خضوع سے دو رکعت نماز پڑھ۔ اس کے نماز شروع کرتے ہی شیطان نے آکر اس کا دُفینہ یاد دیا۔^(۲۷۴)

باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِذَاءِ

وقال عمر بن عبد العزيز أَدِّنْ اذَانًا سَمَحًا وَلَا مُعْتَرِلًا.

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي
سُفْيَانَ الانصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن
أبا سعيد الخدري قال له اني أراك تُجِبُّ الغَنَمَ
لِبَادِيَةٍ فإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بِأَدْيَتِكَ فَأَذِّنْ
صَلَاةَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْإِذَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى

اذان بلند آواز میں دینی چاہئے

حضرت عمر بن عبد العزیزؒ مؤذنوں سے فرماتے:
سیدھی سادی اذان دو، ورنہ یہ عہدہ چھوڑ کر چلے جاؤ (یعنی
اذان بلند آواز سے ہو مگر اس میں تکلف اور تصنع نہ ہو)۔

حضرت ابوسعید خدریؒ نے عبد اللہ بن عبد الرحمن سے
فرمایا: میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں جنگل میں بکری چرانا پسند
ہے۔ تو جب تم بکریاں لیکر جنگل میں ہو اور اذان دو تو بلند
آواز سے اذان دو، کیونکہ میں نے آنحضرت ﷺ کو
فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذن کی آواز کو جو کوئی جن،

(۲۷۲) دیکھیں: فتح الباری ج ۲ ص ۸۵، قطانی ج ۲ ص ۲۸۵

(۲۷۳) ج ۱ ص ۱۶۷ باب فضل الاذان و هرب الشيطان عند سماعه

(۲۷۴) فتح الباری ج ۲ ص ۸۶۔

انسان اور دوسری اشیاء میں گی تو وہ سب قیامت کے دن اس کے لئے شہادت دیں گی۔

صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جَنَّ وَلَا اِنْسَ وَلَا شَيْءٌ اِلَّا شَهِدَ لَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ابُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ.

بَابُ مَا يُحَقَّنُ بِالْاِذَا نَ مِنَ الدِّمَاءِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا
غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يُغَيِّرُ بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ
فَاِنْ سَمِعَ اِذَا نًا كَفَّ عَنْهُمْ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعْ اِذَا نًا
اِغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَخَرَجْنَا اِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ
لَيْلًا فَلَمَّا اَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ اِذَا نًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ
خَلْفَ اَبِي طَلْحَةَ وَاِنْ قَدَمِي لَتَمَسَّ قَدَمَ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ فَخَرَجُوا اِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاجِيهِمْ
فَلَمَّا رَأَوْا النَّبِيَّ ﷺ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ
وَالْحَمِيسُ قَالَ فَلَمَّا رَأَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ
اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ خَرِبْتُ خَيْبَرًا اِذَا نَزَلْنَا
بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِيِّنَ.

بَابُ مَا يَقُولُ اِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْسَفَ قَالَ اخْبَرَنَا مَالِكٌ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِي
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ اَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِذَا
سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

اذان دینے کی وجہ سے جان و مال کا امان دیا جائے گا
حضرت انسؓ روایت فرماتے ہیں کہ جب آپ ﷺ کو
قوم سے مقابلہ کے لئے جہاد میں جاتے تو صبح ہونے تک ان
حملہ آور نہیں ہوتے تھے۔ صبح ہونے کے بعد اگر وہاں اذان
آواز سنائی دیتی تو آپ حملہ نہ کرتے، ورنہ ان پر حملہ کر دیتے
چنانچہ ہم غزوہ خیبر کے لئے نکلے۔ ہم رات کو وہاں پہنچے۔
ہونے کے بعد جب وہاں سے اذان کی آواز نہ آئی تو آپ
ﷺ حملہ کرنے کے لئے سواری پر سوار ہوئے، میں اور ابو طلحہ
ایک ہی سواری پر سوار ہوئے اور ہم چل پڑے۔ اس وقت
میرے پیر آپ کے پیر مبارک کو مس کر رہے تھے۔ صبح کو وہ لوگ
(زراعت کے اوزار اور اسباب مثلاً) ٹوکریاں اور نیلچے وغیرہ لیکر
باہر نکلے۔ وہ آپ ﷺ کو دیکھ کر واہلا کرنے لگے: محمد اور اس
کے لشکر آ گئے ہیں!! آپ نے ان کو دیکھ کر ”اللہ اکبر، خیبر ہلاک
ہو“ کا نعرہ لگایا، نیز فرمایا ”انا اذانزلنا.....“ (یعنی) ہم مسلمان
جب کسی بستی پر حملہ آور ہوں تو ان کی شکست یقینی ہے۔
اذان سن کر اس کے جواب میں کیا کہے؟
حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ
ارشاد فرمایا: جب تم اذان سنو تو مؤذن کے ساتھ تم بھی وہ کلمہ
کہو۔

تشریح:

قولہ: ”قولوا مثل ما یقول المؤذن“ کی توضیح:

یہ جملہ بظاہر اپنے عموم میں ”جیعلتین“ کو بھی شامل ہے (جس کا مقتضی یہ ہے کہ مؤذن جب یہ کلمات کہے تو جواب انہی کو دہرا دیا جائے)۔ مگر صحیح بخاری ہی میں حضرت معاویہؓ کی حدیث الباب (یعنی باب کی اگلی حدیث) اور صحیح مسلم^(۳۷۵) میں حضرت عمر فاروقؓ کی حدیث میں ”جیعلتین“ کے جواب میں حوقلہ (کہنے) کی تصریح و نص آچکی ہے۔ اب عام کو اُس خاص^(۳۷۶) پر محمول کیا جائے تو (حدیث عام کی) تخصیص کیجائے گی، کیونکہ مفسر مبہم پر قاضی ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ تخصیص کیجائے، اور مفسر کو ترجیح دیجائے^(۳۷۷)۔

شیخ اکبر وغیرہ کا عمل:

شیخ ابن ہمامؒ نے بعض مشائخ سے دونوں میں جمع کرنے یعنی جیعلتین کے جواب میں جیعلہ و حوقلہ دونوں کہنے کا عمل کیا ہے۔^(۳۷۸)

بظاہر بعض مشائخ سے مشائخ فقہائے احناف مراد نہیں، بلکہ مشائخ طریقت مراد ہیں^(۳۷۹)۔ چنانچہ شیخ اکبر (محمی بن ابن عربی) نے ”الفتوحات المکیہ“ میں جمع کو اختیار کیا ہے۔ شاید ابن ہمامؒ کی مراد یہی (یعنی شیخ اکبر) ہوں، یا اور کوئی مشائخ طریقت ہوں گے^(۳۸۰)۔

(۳۷۵) ج ۱ ص ۱۶۷ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه

(۳۷۶) یعنی جس میں ”جیعلتین“ کے جواب میں ”حوقلہ“ آیا ہے۔

(۳۷۷) دیکھیں: شرح صحیح مسلم للنووی ج ۱ ص ۱۶۶، فتح الباری ج ۲ ص ۹۱۔

(۳۷۸) فتح القدیر ج ۱ ص ۲۱۸

(۳۷۹) چنانچہ ابن الہمامؒ کی عبارت یوں ہے: ”وقد رأینا من مشایخ السلوک من کان یجمع بینہما...“

(۳۸۰) ابن الہمامؒ کی مذکورہ بالا عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی مراد کوئی ایسے شیخ ہیں جن کا زمانہ انہوں نے پایا ہے اور خود انہوں نے وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ابن ہمامؒ (مولود ۷۹۰ھ متوفی ۸۶۱ھ) کی مراد شیخ محی الدین ابن عربی (متوفی ۶۳۸ھ) نہیں ہو سکتے۔

ان حضرات کا مسئلہ اور اس پر کلام:

شیخ اکبر (حدیث) عام و خاص دونوں کو جمع کرتے ہیں، حالانکہ خاص میں حیعلہ نہیں صرف حوقلہ ہے^(۳۸۱)۔ تو جتنی احادیث میں تفصیل و تصریح آتی ہے، سب میں حیعلہ کا جواب صرف حوقلہ سے ہے، اور جتنی عموم کی روایتیں ہیں، سب میں ”مثل“ کا لفظ مبہم ہے۔ اب جنہوں نے حیعلہ کے جواب میں حیعلہ کہنا ہی نکالا ہے، انہوں نے صرف یہی لفظ ”مثل“ سے عموم سے نکالا ہے، حالانکہ محاورہ میں اس قسم کا عام لفظ مبہم تغلیباً بھی استعمال کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ احادیث میں آ ہے: ”کان الأذان مثنی مثنی“^(۳۸۲) حالانکہ اخیر میں کلمہ توحید (لا الہ الا اللہ) بالاجماع ایک ہی مرتبہ ہے (تو یہاں تغلیباً شنی ثنی بولا گیا ہے)۔ اس کی ہزار ہا نظائر موجود ہیں۔ تو جب حضرت امیر معاویہؓ نے صحابہ و تابعین کے مجمع میں ممبر پر (حیعلہ کا حوقلہ سے جواب دیا)^(۳۸۳)، اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، حضرت عمر فاروقؓ نے بھی یہ جواب دیا، ان پر بھی کسی نے انکار نہیں کیا۔

(۳۸۱) یعنی حیعلہ کا جواب صرف حوقلہ سے ہے نہ کہ حیعلہ سے بھی، لہذا حیعلہ کا جواب حیعلہ اور حوقلہ دونوں سے دینا حدیث خاص مقتضی کے خلاف ہے۔

(۴۸۲) کما أخرج النسائي في سننه (۷۳/۱) عن ابن عمر قال: ”كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنی مثنی“

...

وأخرج ابن ماجه في سننه (ص ۵۳) من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد عن أبيه عن جده: ”أن أذناً

بلال كان مثنی مثنی...“

(۳۸۳) یہ حدیث معاویہؓ (جس میں حیعلہ کا جواب حوقلہ سے دینے کی تصریح ہے) صحیح بخاری کے علاوہ مسند ابی داؤد و طحاوی (۳۱۰/۱) مصنف عبد الرزاق (۴۷۹/۱)، مصنف ابن ابی شیبہ (۲۵۶/۱)، مسند احمد بن حنبل (۹۸، ۹۲، ۹۱/۳)، سنن نسائی (۷۸/۱)، شرح معانی الآثار (ج ۱ ص ۱۰۹-۱۱۰)، صحیح ابن خزیمہ (۲۱۶/۱-۲۱۷)، صحیح ابن حبان (۹۸-۹۷/۳)، معجم کبیر للطبرانی (۳۲۱-۳۲۲/۱۹)، سنن کبریٰ للبخاری (۲۰۹/۱) وغیرہ کتابوں میں بھی مختلف طرق سے مروی ہے، حافظ ابن حجرؒ نے بھی فتح الباری (۹۳-۹۴/۲) میں متعدد اسانید و طرق سے اس تخریج کی ہے، مگر ان میں سے کسی روایت اور طریق میں بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہؓ نے یہ جواب صحابہ و تابعین کے مجمع میں ممبر پر پڑھ کر دیا بلکہ بعض روایت کے الفاظ یوں ہیں: عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة قال: ”دخلنا على معاوية فنأدى المنادي بالصلاة فقال: الله أكبر، الله أكبر، فقال معاوية: الله أكبر....“ (مسند احمد، صحيح ابن خزيمة، وغيره وفي رواية: عن عبد الله بن علقمة بن وقاص، عن علقمة بن وقاص قال: ”إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال المؤذن، حتى إذا قال: حي على الصلاة...“ (مسند احمد)۔ وفي رواية أخرى: عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده قال: ”كنت عند معاوية بن أبي سفيان فقال المؤذن: الله أكبر....“ (صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان وغیرہ)۔

(۳۸۳) اور ان دونوں حضرات نے روایت کو مرفوع بھی کیا ہے کہ حضور ﷺ سے ہم نے ایسا ہی سنا ہے، لہذا یہ مفسر مل (روایت) ہی مبہم و مجمل پر قاضی ہوگی۔ باقی رہ لفظ ”مثل“ اس کو تغلیب پر محمول کیا جائے (اور کہا جائے کہ اکثر کلمات ان کے جواب میں چونکہ وہی کلمات دہرائے جاتے ہیں اس لئے رعایۃ للاحکام لفظ ”مثل“ بولدیا گیا)۔

”قولوا مثلی ما قال المؤذن“ کی دوسری تحقیق انیق:

اور اگر اس جگہ ”مثل“، بمعنی ملائم و مناسب لیا جائے جیسا کہ میں پہلے اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، (۳۸۵) تو پھر تکلف مطلب بن جاتا ہے، کیونکہ تکبیر (اللہ اکبر) و شہادت (أشهد أن لا اله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله) (مثلی توحید: لا اله إلا الله)، جن میں اخبار ہے، ان میں تو مناسب و ملائم یہی تھا کہ (جواب میں) بعینہ وہی لفظ کہے، ورنہ یہ سب اخبار ہیں۔ اور ”جعلتین“ چونکہ انشاء ہیں اس لئے (جواب میں) اس کو لوٹانے میں بظاہر استہزاء کی صورت ہم ہوتی ہے، گو اس میں تاویل ہو سکتی ہے کہ مؤذن تو دوسروں کو بلاتا ہے، اور سامعین (میں سے) ہر ایک اپنے نفس کو طب و متوجہ کرے، مگر حوقلہ ہی اس جگہ زیادہ ملائم و مناسب ہے، اور نماز کی فحاشیتِ شان کے زیادہ لائق ہے۔ گویا جب دربار (ہی) میں حاضری کے لئے بلایا گیا تو ادھر (بندہ کی طرف) سے استیجاب و استعطف کیا جا رہا ہے کہ اگر تو خود ہی ہمیں ضروری کی توفیق نہ دے تو ہمیں ایسے عظیم الشان دربار میں حاضر ہونے کی قدرت و طاقت کہاں؟ ہم بغیر تیری توفیق اور حولت کے (اس دربار میں) شامل ہونے کیلئے ایک قدم بھی ہلا نہیں سکتے۔

الغرض کسی روایت میں منبر اور صحابہ و تابعین کے مجمع کا ذکر نہیں ہے، البتہ ایک دوسری حدیث میں جسے بخاری نے بھی اپنی صحیح (ج ۱ ص ۱۰۹) میں روایت کی ہے، حضرت معاویہؓ کا منبر پر بیٹھ کر اذان کا جواب دینا اور پھر اسے آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا مذکور ہے، لیکن میں جیلہ اور اس کے جواب سے تعرض نہیں ہے۔

(۳۸۴) حدیث عمر بن الخطابؓ میں بھی حضرت عمرؓ کا مجمع کے سامنے اذان کا جواب دینا منقول نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف آپ علیہ السلام سے جواب اذان روایت کیا گیا ہے، چنانچہ روایتِ مسلم (ج ۱ ص ۱۶۷) کے الفاظ یہ ہیں: عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: ”إذ قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال دخل الجنة.“ (وراجع أيضاً: سنن أبي داود: ۷۸/۱، شرح معانی الآثار: ۱۰۹/۱، صحیح حبان: ۹۷/۳، رقم ۱۶۸۳، السنن الكبرى للبيهقي: ۴۰۹/۱ وغیرہا)۔

(۳۸۵) اسی جلد کا ص ۱۶۷ دیکھئے۔

اور ”مثل“ کے یہ معنی یعنی ”ملائم و مناسب“ اس جگہ مراد لینے سے اور بھی مختلف احادیث میں جواب کے جتنے الفاظ وارد ہوئے ہیں، سب منطبق ہو جاتے ہیں۔ (راجع فتح الملہم ج ۲ ص ۸)

حیعلہ و حوقلہ کو جمع کرنے والوں کے مستدل پر ایک ضروری تنبیہ:

اس کے بعد ایک بات پر متنبہ کر دینا اس جگہ مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں آجکل کے بعض مؤلفین کو بھی کچھ دھوکہ و مغالطہ ہو گیا ہے^(۳۸۶)۔

یہاں اتنی بات تو بالکل پکی ہے کہ جمع کرنے والوں کے نزدیک سوائے اس ایک لفظ ”مثل“ کے عموم کے جو ایک مبہم چیز ہے، کوئی دلیل نہیں، نہ کوئی قابل استدلال مرفوع یا موقوف حدیث ہے، نہ سلف سے اس کی کوئی نقل دکھلا سکتے ہیں حالانکہ مسئلہ ایسا ہے جو شب و روز میں پانچ مرتبہ پیش آتا ہے۔ جو کچھ ہے، صرف ایک لفظ ”مثل“ کا عموم ہے، اور اس کا حال ابھی معلوم ہو چکا۔

جمع کرنے والوں کی ایک اور دلیل:

”البدر الساری حافیہ فیض الباری“^(۳۸۷) میں ”سعایہ“ کے حوالہ سے ہے کہ ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں یہ حدیث روایت کی ہے: ”إذا نادى المُنَادِی، فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. فمن نزل به كرب أو شدة

(۳۸۶) بظاہر اس سے علامہ بدر عالم میرٹھی مراد ہیں جیسا کہ حضرت شیخؒ کے آئندہ کلام سے مفہوم ہوتا ہے، نیز وہ حافیہ فیض الباری (ج ۲ ص ۱۶۵) میں فرماتے ہیں: ”واعلم أن بعضهم زعم أن في الجواب صورة واحدة، وهو الحوقلة في جواب الحيعة وحمل قوله: ”فقلوا مثل ما يقول المؤذن“ على أن المثل في الحيعة هو الحوقلة كما في روايات عند مسلم، وليس كذلك بل المثلية في الحيعة أيضاً كما في سائر الكلمات. كيف وفي السعایة عن مسند أبي يعلى مرفوعاً: ”إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء...“ وروی الطبرانی فی کتاب الدعاء مثل حدیث أبي يعلى وقال: صحيح الإسناد... ففيه دليل على أن الحيعة في جواب الحيعة أيضاً صورة مستقلة، ولذا اختار الشيخ ابن الهمام رحمه الله الجمع بين الجوابين... فاحفظه فلما ندرکت الروایة المذكورة بعد جد واجتهاد، والناس قد بحثوا في المسألة، ولم أر أحداً منهم أتى بتلك الرواية إلا هذا الخبر في السعایة“.

(۳۸۷) ج ۲ ص ۱۶۵، وانظر عبارته في التعليق السابق.

تحسين السنادي: إذا كبر كبر، وإذا تشهد تشهد، وإذا قال: حي على الصلاة، قال: حي على الصلاة، وإذا
: حي على الفلاح، قال: حي على الفلاح...“ (۳۸۸)۔ امام طبرانی نے اسکو صحیح الإسناد فرمایا ہے۔ یہ مرفوع
یت ہے اور اس میں یہ بات بالکل مصرح ہے کہ حیعله کا جواب حیعله ہی سے دے۔

مذکورہ دلیل پر تفصیلی کلام:

مگر مذکورہ کلام اور یہ استدلال مختلف وجوہ سے مخدوش ہے اور اس میں متعدد مآخذ ہیں، تفصیل یہ ہے کہ:
صاحب بدر ساری نے سعایہ کے حوالے سے یہ جو نقل کیا کہ امام طبرانی نے مذکورہ حدیث کی سند کو صحیح فرمایا ہے، یہ
ہے۔ کیونکہ طبرانی نے یہ حدیث روایت تو کی ہے (۳۸۹)، مگر اس کا حکم بیان نہیں فرمایا۔ ہاں! حاکم نیشاپوری
”المستدرک علی الصحیحین“ (۳۹۰) میں اس کو روایت کیا ہے، اور اسے ”صحیح الإسناد“ فرمایا ہے۔

لیکن تصحیح احادیث کے سلسلہ میں حاکم ”کاتابل معروف و مشہور ہے۔ چنانچہ بسا اوقات وہ کسی حدیث کو ”صحیح
لی شرط الشیخین“ کہہ دیتے ہیں، اور درحقیقت وہ غیر صحیح یا ساقط، بلکہ کبھی موضوع اور جھوٹی ومن گھڑت ہوتی ہے، مگر وہ
مائل کرتے ہوئے اسے صحیح بلکہ ”صحیح علی شرط الشیخین“ کہہ ڈالتے ہیں۔

حافظ ابن حجر ”فرماتے ہیں کہ حاکم نے اپنی مستدرک علی الصحیحین میں شرط شیخین کے مطابق صحیح احادیث لانے
جو التزام کیا تھا، وہ صرف نصف مستدرک میں پورا ہو سکا کہ واقعی مستدرک کی آدھی احادیث صحیح علی شرط الشیخین ہیں۔ رہی
باقی احادیث، تو ان کا نصف حصہ حسن یا بیانی نفسہ صحیح ہے البتہ صحیح علی شرط الشیخین نہیں۔ اور باقی نصف ساقط اور وہی احادیث کا
ہے (۳۹۱)۔ لہذا صرف حاکم کی تصحیح پر اعتماد اور اس پر اکتفا کرنا درست نہیں۔ اسی وجہ سے حافظ ذہبی نے مستدرک کی تلخیص لکھی
ہے اور حاکم کے تساہلات کی نشاندہی کی ہے۔

(۴۸۸) انظر إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ج ۲ ص ۱۱۹ رقم ۱۳۲۴

(۴۸۹) في كتاب الدعاء له كما في فتح القدير (۲۱۸/۱) وإتحاف الخيرة (۱۱۹/۲).

(۳۹۰) ج ۱ ص ۵۳۶-۵۳۷ رقم ۲۰۰۴

(۳۹۱) حضرت شیخ نے حافظ ابن حجر کے کلام کو بالمعنی نقل فرمایا ہے، نیز یہ کلام دراصل حافظ ذہبی کا ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر اپنی کتاب
مکت علی کتاب ابن الصلاح ”(ص ۸۲) میں لکھتے ہیں: ”قال الذهبي: ... ففي المستدرک جملة وافرة علی شرطهما، وجملة
بيرة علی شرط أحدهما، وهو قدر النصف، وفي بعضها موضوعات، قد أفردتها في جزء“.

الغرض مذکورہ حدیث جو حضرت ابو امامہؓ کے طریق سے مروی ہے، اگرچہ حاکمؒ نے اسکی تصحیح کی ہے مگر مذکورہ تفصیلاً کی بناء پر اسکی مزید تحقیق کرنی ضروری ہے۔ چنانچہ جب میں نے اس حدیث کی تحقیق کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس کی سند رجال کی تفتیش کرنے لگا تو اس میں ایک راوی ملا جس کا نام سعایہ میں ابو عابد بالباء المنقوطة الموحدة واقع ہوا ہے، جو کاتب غلطی ہے۔ صحیح ابو عابد بالھمزۃ، دون الباء ہے^(۳۹۲)، پورا نام ابو عائد عفیر بن معدان الحمصی ہے۔ یہ نہایت درجہ کا ضعیف اور ساقط راوی ہے، کسی محدث نے بھی اسکی توثیق نہیں کی^(۳۹۳) بلکہ اس کے بارے میں ناقدین کے جو مختلف اقوال ملتے ہیں، ان میں بعض یہ ہیں: ”ضعیف الحدیث، لیس بشی، لیس بثقة، منکر الحدیث“^(۳۹۴)۔ امام ابو حاتم رازیؒ نے فرمایا: *يُكْثَرُ الرِّوَايَةُ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَنَاكِيرِ مَا لَا أَصْلَ لَهُ، لَا يُشْتَقُّ بِرِوَايَتِهِ*^(۳۹۵)۔ اور مذکورہ حدیث بھی اسی سند ”ابو عائد عفیر عن سلیم عن ابی امامہ“ سے ہے، اسی وجہ سے حافظ ذہبیؒ نے حاکم کی تصحیح پر رد کرتے ہوئے فرمایا: ”عفیر واہ جذا“^(۳۹۶)۔ لہذا ایسی حدیث سے وہی شخص دھوکہ کھا سکتا اور اس سے استدلال کر سکتا ہے جس کے پاس فن حدیث کا سرمایہ اور احوال و نقد رجال میں بصیرت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ محدثین اور جہابذہ حفاظ نے اس حدیث کو بالکل ترک فرمایا ہے اور کسی نے اس کی طرف التفات بھی نہیں کیا۔

(۳۹۲) مخطوطہ میں اسی طرح ہے: ابو عائد (بالذال)، یہ بھی صحیح نہیں، صحیح ابو عائد (بالذال) ہے۔ (دیکھئے: میزان الاعتدال: ۸۳/۳ اور دوسری کتب اسماء الرجال)۔

(۳۹۳) اسی لئے علامہ ذہبیؒ اس کے بارے میں الکاشف (ج ۲ ص ۲۶۵) میں فرماتے ہیں: ”ضعفوه“ أي ضعفه جمهور المحدثين والنقاد۔

(۴۹۴) الکامل فی ضعف الرجال ج ۷ ص ۹۷، تہذیب الکمال ج ۱۳ ص ۱۰۹-۱۱۰

(۴۹۵) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج ۷ ص ۳۶

(۳۹۶) تلخیص المسند رک ج ۱ ص ۷۳، نیز امام بصریؒ اتحاف الخیرۃ المھرۃ (ج ۱ ص ۱۱۹) میں یہ حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں: ”قفا

الحاکم: ”هذا حديث صحيح الإسناد“، وليس كما زعم! لتدليس الوليد بن مسلم، وضعف عفیر بن معدان“۔

تو اس حدیث کے ضعف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ولید بن مسلم مدلس ہے، اور اس نے عنعنہ سے روایت کی ہے۔

تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حدیث معاویہؓ جو صحیح مسلم میں ہے، اور حدیث عمرؓ جو صحیح بخاری میں ہے (اور دونوں میں حیلہ کا رواج حقلہ سے دینے کا ذکر ہے)، ان کے مقابلہ میں ایسی واہی روایت کو پیش کیا جائے؟! بالخصوص اس قسم کے موقع میں۔ اور اگر آپ ﷺ کی مراد ”قولوا مثل ما قال المؤذن“ سے وہی ہوتی جو اس واہی روایت میں ہے یعنی حیلہ کا رواج حیلہ ہی سے دینا، تو حضرات صحابہ و تابعینؓ ہرگز اس حکم سے سر مو اختلاف نہ کرتے۔ جبکہ صورت حال یہ ہے کہ حضرت ابن الخطابؓ اور حضرت امیر معاویہؓ نے صحابہ و تابعینؓ کی ایک جماعت کے سامنے علی الاعلان حیلہ کا جواب حقلہ سے دیا، اس پر کسی نے انکار نہیں کیا^(۳۹۷)۔ چنانچہ باوجودیکہ اس مسئلہ میں عام ابتلا ہے، جو روزانہ پانچ پانچ مرتبہ پیش آتا ہے، مگر حلف سے (حیلہ کا جواب حیلہ ہی سے دینے پر) کوئی نقل نہیں ہے۔ رہے بعد کے بعض حضرات جو حیلہ و حقلہ دونوں کے جمع کرنے کے قائل ہیں، تو ان کا مستدل محض لفظ ”مثل“ و نحوہ ہیں (اور ان کا حال معلوم ہو چکا)۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے واہی ہونے کے علاوہ مسئلہ متنازع فیہا میں اس سے استدلال بھی درست نہیں، اس لئے کہ یہ روایت آفات سے نجات حاصل کرنے کی دعا کی تعلیم کے لئے وارد ہوئی ہے، نہ کہ اس میں اذان کے رواج کی تعلیم دی گئی ہے، چنانچہ خود سعایہ میں بھی ”ورد فی بعض الصور“ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لہذا اس روایت میں جو کچھ وارد ہے وہ آفات و مصائب کو دفع کرنے کا ایک مخصوص و محض عمل ہے، عام احکام شرعیہ میں سے نہیں ہے۔ اور ممکن ہے کہ اس میں وارد ہونے والے ان خاص کلمات اور ان کی مخصوص ہیئت ترکیبیہ میں کوئی خاص تاثیر ہو، اسی وجہ سے ادعیہ ثورہ اور عملیات کے الفاظ پر محافظت معانی کی بنسبت زیادہ کی جاتی ہے، چنانچہ بعض احادیث دعا میں یہ الفاظ وارد ہیں ”ملحہ، بحرۃ، شجۃ، قرینۃ، قفطاً“^(۳۹۸)، ان میں ”قفطاً“ کے معنی کسی کو معلوم نہیں، مگر دعا اور عملیات کے قبیل سے ہونے کی وجہ سے ان الفاظ کی پوری محافظت کی جاتی ہے۔

(۴۹۷) تقدم ما فيه في التعليق رقم ۴۸۳ و ۴۸۴

(۳۹۸) حافظ ذہبیؒ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں (ج ۲ ص ۹۹) ایک شدید ضعیف راوی کے ترجمے میں پوری حدیث ذکر کی ہے، جو اس حدیث کے راوی ہیں، ذیل میں میزان کی مکمل عبارت نقل کی جاتی ہے:

”زيد بن بكر الجزري، منكر الحديث جداً. قال الأزدي.

الغرض یہ روایت محض ایک دعا اور دفع مصائب کی عملیات میں سے ہے، جہاں نفس الفاظ کی خاص رعایت و محافظت کیجاتی ہے، جبکہ ہماری بحث جواب اذان کے بارے میں ہے جہاں اصل اعتبار معانی کا ہے۔ لہذا اس روایت کے واپس ہونے کے علاوہ مسئلہ کھوٹ عنہا میں اس سے استدلال کرنا بھی بے اصل ہے۔ ☆

= وأورد له عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: ذكر عند رسول الله ﷺ رقية من الحبة، فقال: اعرضها علي، فعرضتها: "باسم الله شجرة قرنية بلحة في بحر فقط" فقال رسول الله ﷺ: "...". مگر یہ شدید ضعیف حدیث ہے، جس کی سند میں متعدد متروک راوی ہیں، اور اسی جیسی احادیث روایت کرنے کی وجہ سے زید بن بکر محدثین نے "منکر الحدیث" قرار دیا ہے۔

حافظ ابن حجرؒ نے بھی اس سلسلے میں حافظ ذہبیؒ کی پوری موافقت کی ہے، دیکھئے: لسان المیزان ج ۲ ص ۵۳۷ ☆ شیخ الاسلامؒ کا یہ مفصل کلام تمام عربی میں تھا، سہولت کے لئے ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا۔ اہل علم کے لئے ذیل میں اصل کلام عربی نقل کیا جاتا ہے:

"وما في "البدر الساري" ناقلًا عن "السعاية"، من حديث أبي أمامة، مضمونه: "أن من ابتلي بالكرب والشدائد والمصائب، لو أجاب المؤذن بكلماته، لزال عنه الكرب وخف عنه الشدائد واندفع عنه المصائب" وفيه تصريح بأن يجيب في الحيعلتين بالهيعلتين.

وہو حدیث مرفوع، رواہ الحاکم وصححہ علی شرط الشیخین. ورواہ الطبرانی أيضًا، ولكن لم يحكم عليه بالصحة.

وقد وقع عن صاحب "البدر الساري" قصور في نقل عبارة "السعاية"؛ فإنه نسب إلى الطبراني أنه قال: صحيح الإسناد والحال أن التصحيح إنما هو من الحاكم فقط، كما في السعاية.

وتساهل الحاكم في باب التصحيح معروف ومشهور؛ فإنه ربما يقول في حديث: إنه صحيح على شرط الشيخين والحال أنه يكون ساقطاً أو لا يكاد أن يصح، بل قد يكون موضوعاً أيضاً؛ ولكن الحاكم لا يستفيق عن تساهله، فيحكم عليه بالصحة، بل على شرط الشيخين!

قال الحافظ ابن حجر: إن الحاكم قد جرى على التزامه بشرط الشيخين في نصف مستدرکه فقط؛ فإن نصف أحاديث على شرط الشيخين، وربعه حسن أو صحيح في نفسه لا على شرط الشيخين، وباقي ربه ساقط وواو لا يكاد أن يصح. فلا يُعتمد ولا يُقنع على تصحيح الحاكم فقط، ولهذا لخص الذهبي مستدرکه ونبه على مواضع تساهله. فحديث أبي أمامة وإن صححه الحاكم، لكنه محتاج إلى التحقيق.

فخضت في تحقيق إسناده وفتشت عن أحوال رواته، فوجدت فيه راويا قد سماه في السعاية: أبا عابد - بالباء نقوطة الموحدة -، وهو غلط من الناسخ، والصحيح أنه أبو عائد - بالهمزة، دون الباء الموحدة -:

وهو غفير بن معدان الحمصي كما في المستدرک: (١/ ٥٤٦) - راجع الميزان.

وهو ساقط وضعيف جدا، لم يوثقه أحد من المحدثين. فمنهم من قال: ضعيف الحديث، ومنهم من قال: ليس بشيء، ليس بشقة، أو منكر الحديث - وراجع لحكم الراوى الذى يقال فيه: منكر الحديث، مقدمة فتح الملهم من بحث "المنكر

وقال أبو حاتم: يأتي عن سليم، عن أبي أمامة بما لا أصل له". وهذا الحديث من حديثه عن سليم عن أبي أمامة. ولهذا امر الذهبي في "تلخيص المستدرک" على هذا الحديث، أنه على تساهل الحاكم وقال: غفير وإد جذا. فمثل هذا الحديث لا يغتر به إلا من ليس له بضاعة في (علم) الحديث، وليس له بصيرة في نقد الرواة. ولهذا ترك ثمة وجهابذة الحفاظ هذا الحديث، ولم يلتفت إليه أحد.

وهل يُقاوم حديث عمر عند مسلم، وحديث معاوية عند البخاري بأمثال هذه الروايات الواهية؟! خصوصاً في مثل هذه المواضع؛ فإنه لو كان النبي ﷺ أراد بقوله: "قولوا مثل ما يقول المؤذن" ما في هذه الرواية الواهية، من إجابة الحيلة للحيلة، لما كان للعدول عنها وجه في حديثي عمر ومعاوية. وقد فعل عمر ومعاوية هذا بمحضر من الصحابة والتابعين، ثم ينكر عليهما أحد. والمسئلة مما تعم به البلوى، ويقع في كل يوم خمس مرات، فهل يُعقل في مثلها فقدان النقل عن سلف قاطبة، مع توفر الدواعي على نقلها؟! ومن اختار جمع الحيلة والحوالة ممن بعدهم، فإنما تمسك بلفظ المثل لا

ومع ذلك كله، فقد ورد حديث غفير أبي عائد في: تعليم دعاء الكرب لا في مقام تعليم إجابة الأذان، كما أوماً إليه صاحب السعاية أيضاً بقوله: في بعض الصور. فهي كعمل من الأعمال لدفع الكرب والشدائد، لا حكم من أحكام الشريعة عامة. ويمكن أن يكون لهذه الكلمات خاصة دخل، ولهذه الهيئة التركيبية تأثير في دفع الكربات؛ ولهذا يُحافظ على ألفاظ أدعية والعمليات أكثر مما يحافظ على معانيها. ألم تر أنه وقع في بعض الأحاديث: "ملحة بحرية شجة قرينة قفطا"، ولم تر أحد بعد أن معنى "قفطا" ماذا؟ ولم ير أحد يصدده، بل إنما يحافظون على لفظه.

فالاستدلال بهذا الحديث على مسئلة الباب ليس بشيء. فافهم وتدبر.

حضرت عیسیٰ بن طلحہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ کو میں نے ایک مرتبہ اذان کے جواب میں ”اشہد ان محمد رسول اللہ“ تک اسی طرح کہتے سنا جس طرح مؤذن کہہ رہے۔

حدثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ اِلَى قَوْلِهِ: وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ.

حدثنا اسحاق قال حدثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى نَحْوَهُ

حضرت یحییٰ نے اپنے ساتھی کا یہ قول نقل کیا کہ جب مؤذن نے ”حی علی الصلاۃ“ کہا تو حضرت معاویہؓ لاحول ولا قوۃ الا باللہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے۔

قال یحیی وحدثنی بعضُ اخواننا انه قال لما قال حَیَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَقَالَ هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ ﷺ.

باب الدعاء عند النداء

جب اذان ہو چکے تو کیا دعا کرے؟

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے ”اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته“ (یعنی) ”اے اللہ اس پر کشش پکار اور اس کے بعد کی نماز کے مالک! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند درجہ عطا فرما جو ان کے لئے مخصوص ہے۔ اور ان کو خاص فضیلت عنایت فرما، نیز ان کو وہ مقام عطا فرما جس کے حامل تمام مخلوقات کے ستودہ ہونگے۔ آپ خود اس کا وعدہ فرما چکے ہیں“ تو وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سزاوار ہوگا۔

حدثنا علی بن عیاش قال حدثنا شعيب بن ابی حمزة عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ ﷺ قال من قال حين یسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

بَابُ الْاِسْتِهَامِ فِي الْاِذَاانِ

وَيُذَكِّرُ اَنْ قَوْمًا اَحْتَلَفُوا فِي الْاِذَاانِ فَاقْرَأْ
نَهْمُ سَعْدٍ.

اذان دینے کے امیدوار زیادہ ہوں تو قرعہ اندازی کرنا
عہد صحابہؓ میں ایک مرتبہ کئی شخص اذان دینے کے امیدوار
ہوئے، جس کی وجہ سے حضرت سعدؓ کو قرعہ اندازی کرنی
پڑی۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے
ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور صرف
اول میں نماز کی کتنی فضیلت ہے اور قرعہ ڈالے بغیر یہ حاصل نہ ہو
تو اس کے لئے قرعہ بھی ڈالیں، اگر انہیں نماز ظہر باجماعت ادا
کرنے کی فضیلت معلوم ہو تو اس کے لئے دوڑ کر آئیں اور اگر
نماز عشاء و فجر کے لئے حاضری مسجد کی فضیلت معلوم ہو جائے تو
ان دونوں وقتوں میں مسجد میں حاضر ہو جایا کریں خواہ گھٹنوں کے
بل چل کر جانا پڑے۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
بْنُ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي
رِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي
سُنْدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ إِلَّا أَنْ
سُتِّهِمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي
تَهَجِيرٍ لَأَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْغَنَمَةِ
الصَّبْحَ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا.

قولہ: ”لو علموا ما في النداء...، لا استهموا عليه“:

حضور ﷺ نے تو اسکو ایک احتمال کے درجہ میں فرمایا تھا، لیکن جب قادیسیہ میں اس کا وقوع ہوا ہے۔ مؤذن شہید
ہو گیا، تو لوگوں میں اختلاف ہوا، ہر شخص مؤذن ہونا چاہتا تھا، تو سعد بن ابی وقاصؓ نے قرعہ اندازی کی^(۳۹۹)۔

(۳۹۹) امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب میں ”وَيُذَكِّرُ اَنْ قَوْمًا اَحْتَلَفُوا فِي الْاِذَاانِ....“ سے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (وانظر

يضاً: فتح الباری ۲/۹۶، السنن الکبری للبیہقی ۱/۴۲۸-۴۲۹)۔

دورانِ اذان (مؤذن کا) بات کرنا

حضرت سلیمان بن صرڈ نے ایک مرتبہ دورانِ اذان (کسی ضرورت سے) بات کی ہے اور حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ دورانِ اذان یا اقامتہ بننے سے وہ فاسد نہیں ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن حارثؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ (جمعہ کے دن) حضرت ابن عباسؓ نے (ہمیں لیکر نماز جمعہ مسجد میں ادا فرمائی اور) ہمیں خطبہ دیا، چونکہ اس دن (بارش ہوئی اور) راستوں میں کچھ جمع ہو گیا تھا اس لئے جب مؤذن ”حی علی الصلاة“ پر پہنچا تو اسے حکم فرمایا کہ (حی علی الصلاة کے بجائے) الصلاة فی الرحال میں پڑھ لو) کہہ دو۔ اس سے (لوگوں میں کشمکش پیدا ہوئی اور تعجب سے) دو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ (تم تعجب کر رہے ہو!) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ یقیناً نماز جمعہ فرض ہے (مگر بارش اور کچھ کی وجہ سے میں نے یہ حکم دیا ہے)۔

بابُ الکلام فی الاذان

وَتَكَلَّمَ سَلِيمَانُ بْنُ صُرْدٍ فِي اِذَائِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤْذِنُ اَوْ يُقِيمُ.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ وَ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الرَّيَّادِ وَعَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَزَغَ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ اَنْ يُنَادِيَ: الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَاِنَّهَا عَزْمَةٌ.

قولہ ”الصلاة في الرحال“:

یہاں لفظ ”الصلاة“ ہے ”الجمعة“ نہیں، تو گھر میں جو نماز پڑھنی جائز ہوگی وہی پڑھے (یعنی نمازِ ظہر۔ لہذا یہ اشکال نہیں ہوگا کہ نماز جمعہ گھر میں پڑھنے کا حکم کیسے دیا؟)۔

بُ إِذَاانِ الْاَعْمٰی اِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُعْبِرُهُ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ
 نِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
 سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا
 وَذَنَ بَلِيلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ
 مَكْنُومٍ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى
 يَأْتِيَهُ لَهُ أَصْبَحَتْ أَصْبَحَتْ.

اندھا آدمی اگر کوئی اسے وقت بتا دے تو اذان دے سکتا ہے
 حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا: بلال آخری شب کو (صبح صادق سے پہلے تہجد کے
 لئے) اذان دیتا ہے لہذا (جب تم روزہ رکھو تو) اس کی اذان پر کھانا
 پینا بند نہ کرو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دیدے۔ حضرت عبداللہ
 فرماتے ہیں کہ ابن ام مکتوم نابینا تھے (اور وہ فجر کی اذان دیتے
 تھے)، جب کوئی انہیں اطلاع دیدیتا کہ صبح صادق ہوگئی ہے تب وہ
 اذان دیتے۔

تشریح:

اذان الاعمی:

فقہاء نے (اسے) مکروہ لکھا ہے، مگر یہ کہ ایسا اعمی ہو کہ اس کو خود اوقات پر پوری بصیرت حاصل ہو یا (اوقات کے
 بارے میں) کوئی دوسرا بتلانے والا موجود ہو تو (ایسی صورت میں اذان الاعمی) جائز ہے، چنانچہ ابن ام مکتوم کی (اذان کی)
 یہی صورت تھی جیسا کہ روایات میں ہے کہ: "لَا يُؤْذَنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحَتْ أَصْبَحَتْ".

قولہ "إِنْ بِلَالًا يُؤْذَنُ بِلِيلٍ" اذان قبل الوقت کا مسئلہ:

چار وقتوں کی اذان بالا جماع قبل از وقت صحیح نہیں (ظہر، عصر، مغرب اور عشاء^(۵۰۰))، صرف فجر میں اختلاف ہے:
 امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر فجر (یعنی صبح صادق) سے تھوڑی دیر پہلے اذان دیدے تو جائز ہے^(۵۰۱)، اور اسی پر اکتفا
 (کرنا اور وقت ہونے کے بعد دوبارہ اذان نہ دینا) صحیح ہے^(۵۰۲)۔ باقی امام نوویؒ نے جو فرمایا کہ نصف لیل تک اذان فجر جائز

(۵۰۰) دیکھئے: البحر الرائق ج ۱ ص ۳۵۶-۳۵۷، المغنی لابن قدامہ ج ۱ ص ۴۰۹، المجموع شرح المہذب ج ۳ ص ۹۶

(۵۰۱) دیکھیں: کتاب الام للشافعی ج ۱ ص ۱۰۲

(۵۰۲) امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک بھی اذان فجر وقت سے پہلے دینا اور اس پر اکتفا کرنا جائز ہے، ائمہ احناف میں امام ابو یوسفؒ

بھی اس طرف گئے ہیں۔ (راجع: شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۰۴، البدوۃ الکبریٰ ج ۱ ص ۱۵۹، المغنی ج ۱ ص ۴۰۹)

ہے (۵۰۳)، یہ غالباً امام نوویؒ کی زیادتی ہے (۵۰۴)، خود امام شافعیؒ سے یہ منقول نہیں، وگرنہ پھر عشا کے ساتھ ہی (فجر کی اذان دیدو!

امام ابو حنیفہؒ دوسرے اوقات کی طرح فجر کو بھی قبل از وقت اذان کو صحیح نہیں فرماتے، کیونکہ اذان سے مقصود وقت کا اعلان اور اطلاع و اعلام ہے جیسا کہ اُس مشورہ سے صاف معلوم ہوتا ہے جو مشر و دعیت اذان سے قبل ہوا تھا۔ تو اذان کی شان نزول یہی اعلام وقت ہے، قبل از وقت اذان دینے سے اعلام کیسے ہوگا؟ بلکہ برعکس (وقت کے بارے میں) تجہیل و مغالطہ ہوگا! اسی لئے باقی چار اوقات میں اذان قبل الوقت (بالاتفاق) صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے اذان کا مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ جن احادیث میں اذان قبل الوقت کا ذکر آیا ہے ان پر بحث و نظر:

یہ تو ایک فقہی نقطہ نظر تھا۔ باقی رہی احادیث، سو ذخیرہ حدیث میں تتبع کرنے سے اس مضمون (یعنی اذان بلال بلیل) کے متعلق مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں:

(۱) صحیحین کی روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت بلالؓ رات کو اذان کہتے تھے، اور ابن ام مکتومؓ صحیح صادق کے بعد (۵۰۵)۔

(۵۰۳) یعنی نصف اول ختم ہونے کے بعد اور نصف ثانی کے شروع ہی سے اذان دینا جائز ہے (مجموع ج ۳ ص ۹۶، فتح الباری ج ۲ ص ۱۰۶، باب الاذان قبل الفجر)۔

(۵۰۴) اے امام نوویؒ کی زیادتی قرار دینا صحیح نہیں، خود نوویؒ کی عبارت سے بھی یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے، چنانچہ وہ مجموع (۹۶/۳) میں فرماتے ہیں: "اختلف أصحابنا في الوقت الذي يجوز الأذان فيه من الليل، على خمسة أوجه: أصحابنا وهو قول أكثر أصحابنا، وبه قطع معظم العراقيين: أنه يدخل وقت أذانها من نصف الليل".

نیز امام ابن قدامہؒ حنبلی جو امام نوویؒ سے متقدم ہیں، معنی (۴۱۱/۱) میں فرماتے ہیں: "قال بعض أصحابنا: يجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل، وهذا مذهب الشافعي".

حافظؒ نے بھی فتح الباری (۱۰۶/۲) میں نوویؒ سے اس قول کی تصحیح نقل کر کے سکوت کیا ہے۔

(۵۰۵) صحیح بخاری کی کتاب الصوم (ج ۱ ص ۲۵۷) میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے: عن عائشة أن بلالاً كان يؤذن

بليل، فقال رسول الله ﷺ: "كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر". (وانظر صحيح مسلم

(۲) فتح الباری^(۵۰۶) میں بہت تحقیق سے وہ روایت بھی ثابت کی ہے جس میں اس کا عکس ہے: إن ابن أم مكتوم ي بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن بلال“^(۵۰۷)۔ اسی لئے بعض علما نے کہا کہ یہ حدیث (جس میں اذان بلال وابن تم کا ذکر ہے) مضطرب ہے، قابل حجت نہیں۔

(۳) تیسری ایک حدیث حضرت بلالؓ ہی کے متعلق ہے (جس میں یہ بھی ہے کہ) ”ألا إن العبد قد نام..“^(۵۰۸) پر امام ترمذیؒ نے کچھ کلام کیا ہے، اور موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے^(۵۰۹)۔ لیکن حافظ ابن حجرؒ نے بہت متابعات نقل کر یہ فیصلہ کیا کہ (اسکا) مرفوع ہونا اور یہ حضرت بلالؓ ہی کا واقعہ ہونا بالکل بے اصل نہیں^(۵۱۰)۔

(۴) چوتھی حدیث مسند احمد میں متعدد طرق سے آئی ہے کہ حضرت بلالؓ رات ہی کو اذان کہہ دیتے تھے، مگر تعمداً بلکہ خطاً، کیونکہ ان کو کچھ ضعف بصری شکایت تھی^(۵۱۱)۔

(۵۰۶) ج ۲ ص ۱۰۲-۱۰۳ باب الأذان بعد الفجر، تحت الحديث رقم (۶۲۰)

(۵۰۷) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۱/۲۱۰-۲۱۱/رقم ۴۰۵) وكذا ابن حبان في صحيحه (۵/۱۹۶-۱/رقم ۳۴۶۵) وغيرهما.

(۵۰۸) أخرجه أبو داود في سننه (۱/۷۹) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/۱۰۵) من طريق حماد بن سلمة عن ب عن نافع عن ابن عمر: أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي ﷺ أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام، فرجع ي: ألا إن العبد قد نام“.

وقال الحافظ في الفتح (۲/۱۰۳): ”... رجاله ثقات حفاظ“.

قلت: وصححه الطحاوي واحتج به، وكفى به حجة.

(۵۰۹) جامع ترمذی ج ۱ ص ۵۰

(۵۱۰) تفصیل کے لئے دیکھیں: فتح الباری ج ۲ ص ۱۰۳ تحت الحديث رقم (۶۲۰)

(۵۱۱) كما أخرج في مسنده (۳/۱۴۰) من طريق قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: ”لا يَمْنَعُكُمْ أذان بلال السحور، فإن في بصره شيئاً“.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في مصنفه (۲/۴۲۷/رقم ۴)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/۱۰۵)، وقال شامي في المجموع (۳/۱۵۳): ”رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح“.

وأخرج أحمد أيضاً في مسنده (۵/۹) عن سمرة بن جندب يقول: إن رسول الله ﷺ قال: ”لا يُغَرِّكُمْ نداء بلال، فإن بصره سوءاً...“.

اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ حضرت ابن ام مکتومؓ تو نابینا تھے، وہ صحیح اذان اور حضرت بلالؓ غلط اذان کیسے دہو گئے؟ کیونکہ حضرت ابن ام مکتومؓ بالکل ہی ضریر البصر (اور نابینا) تھے، اس لئے ان کا اعتماد دوسرے بینا لوگوں پر ہوتا ہے۔ اپنے اندازے اور خیال سے کچھ نہیں کرتے تھے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ: ”لایسنادی حتی یقال لہ: أصبح“ (۵۱۲) (کہ جب ان کو لوگ صبح صادق ہو جانے کی اطلاع دیتے تب وہ اذان دیتے تھے)۔ بخلاف حضرت بلالؓ کے کہ وہ چونکہ بینا تھے اس لئے دوسروں پر اعتماد کرنے کی انہیں ضرورت نہ تھی، اور جو کچھ کرتے تھے اپنے خیال ہی سے کرتے تھے، ہاں بعض عوارض کی وجہ سے بعض اوقات غلطی کر جاتے ہوں گے۔

یہ چار قسم کی احادیث ہوئیں۔ تیسری قسم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلالؓ کی عادت یہ نہیں تھی کہ صبح صادق پہلے ہی اذان کہیں، ورنہ پھر اتفاقاً ایک روز ایسا ہونے کی وجہ سے ”ألا، إن العبد قد نام“ سے عذر کے اعلان کی کیا ضرورت۔ جب دائمی عادت اور قصد ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو؟ نیز چوتھی قسم کا مقتضی بھی یہی ہے کہ عادۃً وقصدً ایسا نہیں کرتے تھے۔

مذکورہ احادیث مختلفہ کے درمیان وجہ تطبیق:

حافظ ابن خزیمہؒ وغیرہ بعض بڑے بڑے محدثین نے تمام روایتوں میں جمع کی کوشش کی ہے (۵۱۳)، اسطر:

کہ: حضرت بلالؓ و حضرت ابن ام مکتومؓ دونوں کی اذان علی سبیل التناوب ہوتی تھی، اور ترتیب میں الٹ پھیر رہتی تھی۔ اگر زمانہ میں تو حضرت بلالؓ پہلے اذان دیتے اور حضرت ابن ام مکتومؓ بعد میں، دوسرے دنوں میں اس کا عکس ہو جاتا تھا یعنی مصلحت سے حضرت ابن ام مکتومؓ کو پہلے کر دیا اور حضرت بلالؓ کو بعد میں۔ تو ”ألا إن العبد قد نام“ کا واقعہ اس زمانہ کا ہے جس میں سنت بلالؓ بعد میں اذان دینے کیلئے مقرر ہوں گے، مسند احمد کی روایت میں بھی اسی زمانہ کا حال و واقعہ بیان ہوا، اور دوسری قسم کی روایات کو بھی اسی زمانہ پر حمل کیا جائے۔ اور صحیحین کی روایت اس زمانہ کی مانی جائے جب حضرت بلالؓ پہلے اذان دینے کیلئے مقرر تھے، لہذا کچھ تعارض نہ رہا (۵۱۴)۔ یہ وجہ جمع ہو سکتی ہے، کوئی بعید بات نہیں۔

(۵۱۲) حدیث الباب ملاحظہ ہو۔

(۵۱۳) دیکھیے: صحیح ابن خزیمہ ج ۱ ص ۲۱۲، صحیح ابن حبان ج ۵ ص ۱۹۶، فتح الباری ج ۲ ص ۱۰۳۔ وانظر التعلیق الآتی

(۵۱۴) یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ حافظ ابن خزیمہؒ، حافظ ابن حبانؒ وغیرہ محدثین جن سے یہ تطبیق نقل کی گئی،

حدیث الباب کے بارے میں علمائے احناف کا موقف:

باقی رہا حنفیہ کی طرف سے حدیث الباب کا جواب (جس میں صبح صادق سے پہلے اذان دینے کا ذکر ہے، جبکہ احناف فجر میں بھی اذان قبل الوقت کے نافی ہیں)، سو علمائے احناف نے مختلف طرز پر جواب کی تقریر کی ہے۔

حدیث الباب کے بارے میں شیخ الہندؒ کا ارشاد:

میرے نزدیک سب سے بہتر عنوان حضرت شیخ الہندؒ کا ہے کہ: ہم کچھ نہیں کہتے، بلکہ مستدللین سے پوچھتے ہیں، چونکہ ان کے ذمہ (اُن) تمام احتمالات کی نفی کرنا ضروری ہے (جو ان کے استدلال میں مغل ہو سکتے ہیں) وگرنہ قاعدہ ہے: "إذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال"۔

اب ہم دریافت کرتے ہیں کہ محل نزاع کیا ہے؟ تو واضح ہو کہ نزاع اس میں نہیں کہ فی نفسہ فجر سے پہلے کسی قسم کی اذان دینا جائز ہے یا نہیں، بلکہ نزاع اس میں ہے کہ فجر سے پہلے دی گئی اذان نماز فجر کے لئے صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں، اور وہ اذان فجر کے لئے کافی ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ ہے محل نزاع۔ باقی کسی دوسری غرض سے فجر سے پہلے اذان دینا جائز ہے یا نہیں، یہ محل نزاع سے خارج ہے۔

جب یہ بات طے ہو گئی اور محل نزاع متعین ہو گیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ حدیث الباب میں ممکن ہے کہ کسی دوسری غرض سے اذان دی گئی ہو، ہمارے لئے تو محض اتنا احتمال نکال دینا ہی (فریق مخالف کے استدلال کے بطلان کے لئے) کافی ہے، اور مستدل پر ضروری ہے کہ وہ اس احتمال کی نفی کر کے یہ ثابت کر دے کہ وہ اذان فجر ہی کیلئے ہوتی تھی، وگرنہ ان کا

اُن کا کلام مذکورہ بالا چاروں قسم کی احادیث سے متعلق نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صرف اول دو قسم کی حدیثوں کے متعلق بحث کی ہے، چنانچہ حافظ ابن خزیمہؒ نے انہی دو حدیثوں کو روایت کر کے ان کے درمیان مذکورہ طریقہ سے تطبیق دی ہے، اور انہوں نے تیسری اور چوتھی حدیثوں کو روایت ہی نہیں کیا، یہی معاملہ حافظ ابن حبانؒ کا بھی ہے، اور انہوں نے اپنی بحث کا آغاز اس طرح کیا ہے: "هذا خبران قد يوهمان من مباحكم صناعة العلم أنهما متضادان، وليس كذلك...." نیز حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں: "وقد جمع ابنُ خزيمة والضبيعي بين حديثين بما حاصله...."

الغرض "ألا إن العبد قد نام...." کا واقعہ اس زمانہ کا ہے جس میں حضرت بلالؓ بعد میں اذان دینے کے لئے مقرر ہو گئے، مسند احمد کی روایت میں بھی اسی زمانہ کا حال و واقعہ بیان ہوگا، یہ مذکورہ محدثین کے کلام میں نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت شیخؒ کا اپنا کلام ہے۔

استدلال تام نہیں ہو سکتا، کیونکہ محل نزاع یہی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم سند منع (یعنی وہ اذان فجر کے لئے نہیں ہوتی تھی، اس کی دلیل) بھی پیش کئے دیتے ہیں، اور وہ صحیحین ہی کی روایت ہے، جس میں اس اذان کی غرض کی تصریح ہے کہ: ”لیس جہ قائمکم“ ولینبہ نائمکم^(۵۱۵)، اس میں صاف تصریح ہے کہ وہ اذان تذکیر کے لئے تھی یا تسخیر یعنی سحری کا وقت معلوم کرانے کیلئے، جیسا کہ ”کلوا واشربوا“ کا لفظ اس پر دال ہے۔ اسی لئے کہیں یہ ثابت نہیں کہ اسی اذان پر فجر کے لئے اکثر کیا گیا ہو اور دوبارہ اذان نہ دی گئی ہو۔

اس روایت میں حافظ ابن حجرؒ کی عجیب تاویل:

چنانچہ حافظ ابن حجرؒ سے اس کا کچھ جواب نہ بن پڑا تو یہ کہہ دیا کہ ایک چیز کے لئے متعدد غرضیں ہو سکتی ہیں، (تو اس اذان کی) یہ غرض بھی ہو سکتی ہے جو حدیث میں مصرح ہے، اور (وہ) فجر کے لئے بھی ہو سکتی ہے^(۵۱۶)!! ہم کہتے ہیں کہ یہ محض ایک احتمال غیر ناشی عن دلیل ہے، اور بداهت وہم پر چلنا ہے کہ فجر سے پہلے جب اذان ہو تو ظاہر یہ ہے کہ وہ فجر کے لئے ہوگی! مگر ان احتمالات صرفہ کو استدلال میں پیش کرنا بیکار ہے، استدلال کے لئے کوئی واضح دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تم نے جو احتمال نکالا (کہ یہ اذان فجر کے لئے بھی ہو سکتی ہے) اس پر کوئی واضح دلیل درکنار، ادنیٰ قرینہ بھی نہیں ہے، بلکہ قرینہ اس کے خلاف پر ہے! کیونکہ اگر یہ اذان فجر کے لئے بھی تھی تو صبح صادق کے بعد جو حضرت ابن ام مکتومؓ اذان دیتے تھے وہ اذان کیوں تھی؟ کیا وہ اذان بیکار اذان تھی؟! دوبارہ اذان کا التزام کرنا صریح دلیل ہے کہ پہلی اذان فجر کے لئے نہیں تھی، اور محل نزاع یہی ہے۔

یہ تقریر حضرت استاذ درس میں کرتے تھے، اس کے بعد علماء سابقین میں سے دو شخص کے کلام میں میں نے یہ جوار پایا۔ ایک تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، دوسرے محمد بن اسماعیل امیر میمانی ”صاحب ”سبل السلام“،^(۵۱۷) اور غالباً مغنی لابن

(۵۱۵) صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۷، صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۵۰

(۵۱۶) فتح الباری ج ۲ ص ۱۰۵ تحت الحدیث برقم (۶۲۱)، ولفظہ: ”وتمسک الطحاوی بحديث ابن مسعود هذا لمذهبه، فقال: فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر، لا للصلاة. وتُعقب بأن قوله ”لا للصلاة“ زيادة في الخبر، وليه فيه حصر فيما ذكر“۔

(۵۱۷) دیکھئے: سبل السلام ج ۱ ص ۲۳۰-۲۳۱ (کتاب الصلاة، باب الاذان)۔

امہ میں بھی یہ مضمون دیکھا ہے ^(۵۱۸)۔

اس کے بعد دوسری بحث یہ ہے کہ حضرت بلالؓ کی یہ اذان قبل از وقت سال بھر مستمر تھی یا خاص ماہ رمضان میں ہوتی؟ روایات سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ شیخ تقی الدین ابن دقیق العیدؒ اور شیخ ابن القطانؒ یعنی عبد الملک ابن القطان جنکی فن ریث میں ایک کتاب ہے: بیان الوہم والایہام ان دونوں شخصوں کے کلام میں تصریح دیکھی کہ یہ اذان صرف رمضان میں ہوتی تھی ^(۵۱۹)۔ غالباً انہوں نے ”کلوا واشربوا“ کے لفظ سے نکالا ہوگا۔

پس اگر واقع میں یہی بات ہے کہ یہ اذان رمضان کے ساتھ خاص تھی تو پھر ظاہر یہی ہے کہ (یہ اذان) تسخیر کیلئے تھی۔ بہر حال جو بھی کہو تذکیر کے لئے کہو یا تسخیر یا دونوں کے لئے، مقصود یہ ہے کہ یہ اذان فجر کے لئے نہ تھی، اس کے ناف کوئی قرینہ یا ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔

حدیث الباب کے بارے میں شیخ سروچیؒ کی رائے:

حنفیہ میں شیخ سروچیؒ شارح ہدایہ نے ایک اور بات کہی ^(۵۲۰)۔ وہ یہ کہ ہم یہی تسلیم نہیں کرتے کہ اس اذان بلالؓ سے یہود (و معروف) اذان مراد ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اذان کا لفظ مطلق اعلان کے معنی میں ہے۔

اگرچہ ان کی یہ بات کچھ بعید ہے، کیونکہ بعض روایات میں یہ لفظ ہے کہ: ”لا یغرنکم اذان بلال...“ ^(۵۲۱) (بلالؓ) اذان تمہیں اشتباہ میں نہ ڈالے، اگر یہ اذان معبود نہ ہوتی تو پھر اشتباہ کی کوئی بات نہ تھی، مگر کچھ تکلف سے یہ معنی بھی بن سکتے ہیں۔ (راجع فتح الملہم ج ۳ ص ۱۱۸)

(۵۱۸) امام ابن قدامہؒ مذہب حنبلی ہیں، اور حنابلہ اس مسئلہ میں احناف سے متفق نہیں ہیں جیسا کہ گذر چکا، البتہ ابن قدامہؒ نے اتنی بات بھی ہے کہ: ”یستحب ایضاً أن لا یؤذن قبل الفجر إلا أن یکون معہ مؤذن اخر یؤذن إذا أصبح کفعل بلال وابن أم مکتوم، ساء برسول اللہ ﷺ، ولأنہ إذا لم یکن كذلك لم یحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان، فإذا کان مؤذنین حصل إعلام بالوقت بالثانی وبقربه بالمؤذن الأول“۔ (المغنی ج ۱ ص ۴۱۰)

(۵۱۹) امام ابن دقیق العیدؒ کی تصریح حافظ زیلعیؒ نے نصب الراية میں (ج ۱ ص ۲۸۷) نقل کی ہے، امام ابن القطان کی نص کے لئے ان کی کتاب ”بیان الوہم والایہام“ (ج ۳ ص ۲۷۴) دیکھیں۔

(۵۲۰) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۱۰۴ باب الأذان قبل الفجر

(۵۲۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۵۰

بَابُ الْاِذَاانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع
عن عبد الله بن عمر قال اخبرتني حفصة ان رسول الله
ﷺ كان اذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى
رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ.

قوله "اعتكف"

بعض نے اسکو تحیف کہا، اور کاتب کی غلطی پر محمول کیا، اور کہا کہ اصل لفظ "سکت" ہے (۵۲۳)۔

لیکن یہ کوئی ضروری نہیں، ان لوگوں کو "اعتکاف" کے اصلی معنی سے غفلت ہوئی ہے، دراصل "عکوف" کے معنی ہیں رکنا، تو مطلب یہ ہے کہ جب مؤذن اذان سے رک جاتا یعنی ختم کر لیتا (تب آپ ﷺ فجر کی سنت ادا فرماتے)۔

حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن
ابى سلمة عن عائشة كان النبى ﷺ يصلى ركعتين
خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن
عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله ﷺ
قال: إِنَّ بَلَاً يُنَادِى بَلِيلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ
ام مَكْتُومِ.

بَابُ الْاِذَاانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان مختصر دو سنتیں پڑھتے
تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ
ﷺ نے فرمایا کہ بلال آخری شب کو (صبح صادق سے
پہلے تہجد کے لئے) اذان دیتا ہے لہذا اس کی اذان پر
کھانا پینا بند نہ کرو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے۔
فجر سے پہلے کسی دوسری غرض سے اذان دینا جائز ہے
(البتہ اس پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ فجر کے لئے اذان
صادق کے بعد دوبارہ اذان دی جائیگی)۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان سکرتم سحری کھانا نہ چھوڑو کیونکہ وہ رات رہے اذان دیتا ہے تاکہ جو دیر سے تہجد میں مشغول تھا وہ (تھوڑی دیر آرام کے لئے) لوٹ جائے اور جو سو رہا ہو وہ (تہجد کے لئے) بیدار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا: صبح صادق وہ روشنی نہیں جو اس طرح پھیلتی ہے، (یہ کہہ کر) آپ نے اپنے ہاتھ کی دو انگلیاں اوپر سے نیچے لاکر اشارہ فرمایا۔ (بلکہ یہ صبح کاذب ہے اور صبح صادق وہ روشنی ہے جو اس طرح پھیل جائے)، حضرت زہیر نے اس اشارہ کی وضاحت فرمائی اور ایک ہاتھ کی شہادت کی انگلی دوسری شہادت کی انگلی پر رکھی اور پھر دونوں کو دائیں بائیں طرف لے گئے۔

حضرت ابن عمرؓ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلال آخری شب کو (صبح صادق سے پہلے تہجد کے لئے) اذان دیتا ہے لہذا اس کی اذان پر کھانا پینا بند نہ کرو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے۔

اذان اور اقامت کے درمیان کتنی فصل ہونی چاہئے

حضرت عبداللہ بن مغفلؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير
حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان
يحيى عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
لا يَمْنَعَنَّ احَدُكُمْ او احداً منكم اذان بلال
سَحُورِهِ فانه يُؤَذِّن او يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ
مَعَكُمْ وَلِيُنَبِّئَكُمْ وَاَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ
صَبِيحٌ

وقال بأصابعه ورفَعها الى فوقِ وطَاطَأَ
الى اسفلَ حتى يقول هكذا وقال زهير
ثابتة إحداهما فوق الأخرى ثم مدَّهما عن
يمينه وشماله.

حدثني اسحاق قال اخبرنا أبو اسامة
: عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ثُثَّةَ وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ قَالَ وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى
: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنْ بَلَالٌ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا
يُؤَذِّنُ ابْنُ امْ مَكْتُومِ.

بَابُ كَمْ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا

وسلم نے فرمایا: ہر اذان و اقامت کے درمیان کچھ نماز پڑھنی چاہئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی اور آخر میں فرمایا: البتہ یہ اختیاری ہے (ضروری نہیں ہے)، جو چاہے پڑھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مؤذن نماز مغرب اذان دینے کے فوراً بعد کچھ صحابہ مسجد کے ستونوں کے سامنے جاتے تھے اور آپ علیہ السلام کے حجرہ سے نکلنے سے پہلے قبل المغرب کی دو رکعت نفل پڑھتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مغرب اذان اور اقامت کے درمیان (لمبی) فصل نہ ہوتی تھی، مختصر فصل ہی ہوتی تھی۔

اذان ہونے کے بعد گھر ہی میں رہ کر اقامت (نماز) کا انتظار کر کے میں کوئی مضائقہ نہیں

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ مؤذن نماز فجر کی اذان سے فارغ ہونے کے فوراً بعد آگے کھڑے ہو جاتے اور صبح صادق کے بعد قبل الفجر کی مختصر دو سنتیں ادا لیتے۔ اور پھر جب تک مؤذن اقامت کے لئے آپ کے پاس آجاتا آپ دائیں کروٹ پر لیٹے رہتے اور آرام فرماتے۔

خالد عن الجریری عن ابن بُریدۃ عن عبد اللہ بن مَعْقِلِ الْمُزَنی ان رسول اللہ ﷺ قال بین کلّ اذانین صلاة ثلاثاً لمن شاء.

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الانصاری عن انس بن مالک قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبی ﷺ یبتدرون السواری حتی یخرج النبی ﷺ وهم كذلك یصلون رکعتین قبل المغرب ولم یکن بین الاذان والاقامة شیء قال عثمان بن جبلة وابو داود عن شعبة لم یکن بینهما الاقلیل.

باب من انتظر الاقامة

حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ اذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد ان يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة.

ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذان اور اقامت کے درمیان کچھ نماز پڑھنی چاہئے، آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی اور آخر میں فرمایا: البتہ یہ اختیاری ہے (ضروری نہیں ہے)، جو چاہے پڑھے۔

بَابُ بَيْنَ كُلِّ اِذَا نَيْنِ صَلَاةٍ لِمَنْ شَاءَ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا
 كُثَيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ
 كُلِّ اِذَا نَيْنِ صَلَاةٍ بَيْنَ كُلِّ اِذَا نَيْنِ صَلَاةٍ ثُمَّ
 نَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ.

تشریح:

قوله: ”بَيْنَ كُلِّ اِذَا نَيْنِ صَلَاةٍ“:

اس کے عموم میں رکعتین قبل المغرب بھی داخل ہیں، اور رکعتین قبل المغرب کے متعلق خصوصی حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے^(۵۲۳)۔ اس رکعتین قبل المغرب کے متعلق کچھ اختلاف ہے^(۵۲۴):

(۵۲۳) ”بَابُ كَمْ بَيْنَ الْاِذَا نِ وَالْاِقَامَةِ“ کی دوسری حدیث دیکھیں۔

(۵۲۵) فقہاء مالکیہ کراہت کے قائل ہیں (دیکھیں: تسہیل المسالك ج ۲ ص ۲۳۵، فتح القدیر ج ۱ ص ۳۸۸، رد المحتار ج ۱ ص ۳۷۶)۔

البتہ امام مالکؒ سے ایک دوسرا قول استحباب کا بھی ہے (فتح الباری ج ۲ ص ۱۰۸)۔

شافعیہ کے دو قول ہیں، چنانچہ حافظ ابن حجرؒ فتح الباری (۱۰۸/۲) میں فرماتے ہیں: ”... وزوي عن ابن عمر قال: ما رأيت أحداً يصليهما على عهد النبي ﷺ... وهو قول مالك والشافعي... وعند الشافعية وجه - آخر - رجحه النووي ومن تبعه“۔

وقال النووي في المجموع (۴/۶۰): ”في استحباب ركعتين قبل المغرب وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين الصحيح منهما الاستحباب... ومن قال به من أصحابنا: أبو إسحاق الطوسي وأبو زكريا السكري، حكاه عنهما الرافعي“۔

وقال في شرحه لصحيح مسلم (۱/۲۷۸): ”وفي المسئلة وجهان لأصحابنا، أشهرهما: لا يُستحب، وأصحهما عند المحققين: يستحب، لهذه الأحاديث. وفي المسئلة مذهبان للسلف، فاستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين... ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآخرون من الصحابة، ومالك وأكثر الفقهاء“۔

اور مذہب حنابلہ بیان کرتے ہوئے امام ابن قدامہ حنبلیؒ (مغنی ج ۲ ص ۱۲۹) میں رقمطراز ہیں: ”واختلف في أربع ركعات، =

ہمارے فقہاء مکروہ لکھتے ہیں^(۵۲۶)۔ لیکن شیخ ابن ہمام نے بحث و تنقیح کے بعد یہ رائے قائم کی کہ یہ مکروہ نہیں، مبار

(۵۲۷)

ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جب ابن ہمام نے اباحت کو تسلیم کر لیا، تو اگر دلائل کی وجہ سے اور کچھ آگے بڑھا جائے اور استحباب قول اختیار کیا جائے، مگر احیاء، نہ کہ اختیاء، تو بھی گنجائش ہے، کیونکہ کسی حکم کے سنت سے ثابت ہونے کی تین ہی صورتیں ہیں: آپ ﷺ کا قول یا فعل یا آپ کی تقریر۔ اتفاقاً اس مسئلہ میں تینوں چیزیں جمع ہو گئیں: (۱) فعل تو امام محمد بن نصر مروزی اور امام ابن حبان بستی کی روایت سے ثابت ہے^(۵۲۸) (۲) اور قول عام بھی ہے جیسا کہ حدیث الباب (کہ اس کے عموم میں یہ رکعتیں بھی داخل ہیں)۔ اور خاص بھی ہے، جو بخاری ہی میں عنقریب آ رہا ہے^(۵۲۹) (۳) اور تقریر کے متعلق بہت سے

= منها: رکعتان قبل المغرب بعد الأذان. فظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان، وليستا سنة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - وهو أحمد - : الركعتان قبل المغرب؟ قال: ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث. وقال: فيهما أحاديث جیاد عن النبی ﷺ والصحابۃ والتابعین، إلا أنه قال: "لمن شاء"، فمن شاء صلى. وقال: هذا شيء ينكره الناس، وضجك كالمتعجب... (۵۲۶) در مختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۳۷۴-۳۷۵، البحر الرائق ج ۱ ص ۴۳۹

(۵۲۷) چنانچہ یائین کی دلائل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "ثم الثابت بعد هذا هو نفي المنذوبية، أما ثبوت الكراهة ف... وما ذكر من استلزام تاخير المغرب فقد قدمنا من القنية استثناء القليل، والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوز فيهما". (فتح القدیر ۱/۳۸۹)۔

وقال العلامة الشامي في رد المحتار (۱/۳۷۶): "أفاد في الفتح وأقره في الحلية والبحر أن صلاة ركعتين إذا تجوز فيهما لا تزيد على اليسير، فيباح فعلهما".

(۵۲۸) دیکھئے: مختصر قیام اللیل لابن نصر المروزی ص ۶۴ (قبیل باب الركعتین بعد المغرب)، صحیح ابن حبان ج ۴ ص ۴۵۷ رقم الحدیث ۱۵۸۸ (کتاب الصلاة، فصل فی الأوقات المنهی عنها)۔

یاد رہے کہ امام محمد بن نصر مروزی نے اگرچہ "قیام اللیل" میں فعل والی روایت ذکر کی ہے، لیکن بظاہر یہ روایت ان کے نزدیک صحیح و ثابت نہیں، کیونکہ خود وہ ذرا پہلے فرماتے ہیں: "... ألا ترى أن النبي ﷺ نفسه لم يرو عنه أنه ركعها، غير أنه رغب فيهما، وكان ترغيب فيهما أكثر من فعله لو فعلهما من غير أن يرغب فيهما". (مختصر قیام اللیل ص ۶۳)۔ والله اعلم

(۵۲۹) ج ۱ ص ۱۵۷ کتاب التہجد، باب الصلاة قبل المغرب

دیٹ ہیں^(۵۳۰)۔ (راجع لتحقيق الروایات فتح الملہم ج ۲ ص ۳۷۸)

جب اس میں تینوں انواع کی دلائل جمع ہو گئیں تو اگر کوئی اسکو مستحب کہے، بجا نہیں^(۵۳۱)۔ مگر اعتیاد انہیں، بلکہ احیانا نبی اس پر مداومت نہ کرے بلکہ کبھی کبھی پڑھ لیا کرے، کیونکہ آپ ﷺ کے فعل سے احیانا (پڑھنا) ہی ثابت ہوتا ہے، یاد ا ثابت نہیں ہوتا۔ اور قولاً بھی آپ علیہ السلام نے اعتیاد کی نفی کی طرف کچھ اشارہ فرمادیا، چنانچہ بخاری کی روایت میں آئے گا کہ آپ نے ”لمن شاء“ فرمایا (جس کی تفسیر میں راوی نے فرمایا کہ) ”کراہیۃ أن يتخذها الناس سنة“^(۵۳۲) (کہ لوگ اسے دائمی سنت نہ بنالیں)۔ تو جو چیز جس حد تک ثابت ہو اس کو اسی حد پر رکھنا چاہئے۔

اس موقع پر یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہئے کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں تو یہ رکعتیں قبل المغرب لوگ کبھی کبھی پڑھتے تھے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، مگر حضور ﷺ کے بعد اس میں کچھ خمول آ گیا، یہ عمل زیادہ نہیں چلا، چنانچہ خلفائے شہین اور کبار صحابہؓ سے کہیں (یہ عمل) ثابت نہیں^(۵۳۳)۔ (راجع فتح الملہم ۲/۳۷۷)

(۵۳۰) مثلاً باب کم بین الأذان والإقامة کی دوسری حدیث۔ نیز ملاحظہ ہو: صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۵۷-۱۵۸ (باب الصلاة قبل المغرب)، صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷۸ (باب استحباب رکعتین قبل صلاة المغرب)۔

(۵۳۱) احناف میں سے صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیمؒ اسی طرف گئے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں: ”وفي صحيح البخاري أنه ﷺ: ”صلوا قبل المغرب ركعتين“، وهو أمر ندب، وهو الذي ينبغي اعتقاده في هذه المسألة، والله الموفق“۔

(۵۳۲) انظر التعليق رقم (۵۲۹)

(۵۳۳) فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۲/۴۳۵/ح ۳۹۸۵) عن الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: لم يسل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان الركعتين قبل المغرب“۔

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/۲۵۲) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب قال: ”ما رأيت فقيهاً يصلي قبل مغرب إلا سعد بن أبي وقاص“۔ (وراجع أيضاً: شرح صحيح مسلم للنووي: ۱/۲۷۸، وفتح الباري: ۲/۱۰۸)۔

بَابُ مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ
وَاحِدٌ

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكٍ
ابْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ
عَشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا رَأَى
شَوْقَنَا إِلَى أَهْلِينَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ
وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ
فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

سفر میں ایک ہی شخص اذان کہے

حضرت مالک بن حویرثؒ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے قبیلے کے چ
آدمیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، ا
حضرت کے پاس دس دن قیام کیا۔ آپ بڑے رحم دل اور رقیق القلب
تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ ہم اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جا
کے لئے بے تاب ہو گئے ہیں۔ چنانچہ خود آپ نے فرمایا: تم اپنے گھر و
کو واپس چلے جاؤ اور وہاں رہ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دینا، (نماز کا مکمل
اہتمام کرنا، مجھے جس طرح نماز پڑھتے دیکھا اس طرح نماز پڑھنا) اور
جب بھی (خواہ حضر میں ہو یا سفر میں) نماز کا وقت حاضر ہو تو تم میں سے
کوئی ایک اذان دے اور جو سب سے زیادہ (قابل) یا عمر کے لحاظ سے
بڑا ہو اسے امام بنا کر نماز ادا کرنا۔

ترجمہ الباب کا مقصد:

بظاہر اس باب میں کوئی معتد بہ جدوی و فائدہ افہام معلوم نہیں ہوتا، لیکن درحقیقت اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ (یہ کہ) امام نسائیؒ نے اپنی سنن^(۵۳۳) میں ایک باب قائم کیا ہے کہ سفر میں دو شخص اذان کہیں^(۵۳۵)، اور استدلال میں وہ
مالک بن الحویرثؒ کی حدیث کو پیش کیا ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ان کو رخصت کے وقت فرما دیا کہ ”إِذَا حَضَرَ
الصَّلَاةَ، فَأَذِّنَا...“۔ ممکن ہے کہ نسائیؒ سے پہلے بھی کسی نے ایسی بات کہی ہو، امام بخاریؒ اس کو رد کر رہے ہیں۔

(۵۳۳) ج ۸ ص ۷۸

(۵۳۵) باب کا عنوان ”أَذَانُ الْمُنْفَرِدِينَ فِي السَّفَرِ“ ہے۔

بَابُ الْاِذَاانِ لِلْمَسَافِرِينَ اِذَا كَانُوا
جَمَاعَةً وَالْاِقَامَةَ

وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةٍ وَجَمْعٍ وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ
سَلَاةٌ فِي الرِّحَالِ فِي السَّيْلِ الْبَارِدَةِ اَوْ
طَيِّرَةِ

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ اِبِرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا
مُبَارَكٌ عَنْ الْمُهَاجِرِ اِبِي الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ
يَسَّافٍ عَنْ اِبِي ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَارَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُؤَذِّنَ
فَالْاِمَامُ لَهُ اَبْرَدُ ثُمَّ ارَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرَدُ ثُمَّ
اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرَدُ حَتَّى سَاوَى الظِّلَّ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ شَدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ
نَسَمَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا
فُضَيْلٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ اِبِي قِلَابَةَ عَنْ
لُكَّ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ
ﷺ يَرِيدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَتَمَمْتَا
رَجْعَتُمَا فَادْنَا ثُمَّ اَقِيْمَا ثُمَّ لِيُوْمُكُمَا
بِرُكْعَتَا.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ اخْبَرَنَا
ذُو الْوَهَّابِ قَالَ اخْبَرَنَا اَيُّوبُ عَنْ اِبِي قِلَابَةَ

اگر چند آدمی اکٹھے سفر میں ہوں تو اذان و اقامت دیکر باجماعت نماز
ادا کریں۔ اسی طرح عرفہ اور مزدلفہ میں بھی لذان، اقامت (اور
جماعت) کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر بارش یا سخت سردی کی رات
میں لوگوں کو گھروں سے نکلنا بہت شاق ہو تو مؤذن (اذان کے متصل
بعد یہ بھی) کہہ دے کہ نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیں۔

حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں آپ علیہ
السلام کے ہمراہ تھے۔ ظہر کے وقت مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ
کیا تو آپ نے اس سے فرمایا: گرمی کی تیزی کم ہو جانے کا انتظار
کرو۔ کچھ دیر بعد پھر اس نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس
سے یہی فرمایا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی حکم فرمایا۔ (حضرت
ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز میں اتنی تاخیر فرمائی) کہ ٹیلوں
کے سائے ان کے برابر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گرمی کی
تیزی جہنم کی آگ کی حرارت سے ہوتی ہے۔

حضرت مالک بن حویرثؓ سے روایت ہے کہ دو آدمی سفر میں
جانے کی تیاری کر کے آپ علیہ السلام کے پاس آئے، تو آنحضرت
نے ان کو حکم فرمایا کہ سفر میں نکلنے کے بعد جب نماز کا وقت ہو تو تم میں
سے کوئی ایک اذان و اقامت کہے اور جو بڑا ہو اسے امام بنا کر
باجماعت نماز ادا کرنا۔

حضرت مالک بن حویرثؓ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس آئے، ہم سب جوان اور تقریباً ہم عمر تھے۔ حضرت کے

پاس ہم نے پورے بیس روز قیام کیا۔ آنحضرت علیہ السلام بڑے دل اور رقیق القلب تھے۔ جب آپ نے محسوس فرمایا کہ ہم اپنے والوں کے پاس واپس لوٹنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ نے ہم۔ اپنے پیچھے رہ جانے والوں جنہیں چھوڑ کر ہم یہاں آئے تھے، بارے میں پوچھا تو ہم نے بتا دیا۔ تب حضرت نے فرمایا: تم اپنے والوں کے پاس واپس جاؤ اور ان کو دین کی تعلیم دو اور ان کو ان کے بجالانے کو کہو، (یہ کہہ کر آپ نے چند امور ذکر فرمائے) اور جس طرح نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز ادا کیا کرو اور جب نماز کا وقت ہو (خواہ حضر میں یا سفر میں) تو تم میں سے کوئی آپر اذان کہے اور جو بڑا ہو اسے امام بنا کر باجماعت نماز ادا کرنا۔

حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ مقام ضحان میں سخت سردی کی رات میں اذان دی اور اذان دے کے بعد فرمایا: تمام حضرات اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ سخت سردی یا بارش کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مؤذن اذان کے متصل بعد یہ بھی کہتا کہ ہر کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔

حضرت ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ میں نے (سفر حجۃ الوداع میں) مقام ابطح میں دیکھا کہ بلال نے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اطلاع دی اور چھڑی لا کر بطور سترہ آپ علیہ السلام سامنے گاڑ دی، پھر نماز کے لئے اقامت کہی، (اس سے سفر میں اقامت کی مشروعیت معلوم ہوئی)۔

قال حدثنا مالك قال اتينا الى النبي ﷺ ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة وكان رسول الله ﷺ رحيماً رفيقاً فلما ظننا قد اشتبهنا أهلنا أو قد اشتقينا سألنا عن تركنا بعدنا فأخبرنا فقال أرجعوا الى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أضياء أحفظها أو لا حفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضحان ثم قال صلوا في رحاليكم وأخبرنا أن رسول الله ﷺ كان يأمر مؤذناً يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. حدثنا اسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العُميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله ﷺ بالابطح فحماه بلال فأذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله ﷺ بالابطح وأقام الصلاة.

باب هل يَتَّبِعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهْنَا وَهَهْنَا

و هل يَلْتَفِتُ فِي الْاِذَاانِ؟

وَيُذَكِّرُ عَنْ بِلَالٍ اَنَّهُ جَعَلَ اِصْبَعِيهِ فِي
نِيهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ اِصْبَعِيهِ فِي اِذْنَيْهِ
وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ لَا بَأْسَ اَنْ يُؤَذِّنَ عَلٰى غَيْرِ
ضَوْءٍ وَقَالَ عَطَاءُ الْوُضُوءِ حَقٌّ وَسُنَّةٌ وَقَالَتْ
سَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ
لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ اَحْيَايَةٍ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ اَنَّهُ
أَيُّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُ فَاهُ هَهْنَا وَهَهْنَا
الْاِذَاانَ.

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَّنَّا الصَّلَاةَ

وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ اَنْ يَقُولَ فَاتَّنَّا الصَّلَاةَ
لِيَقُلَ لَمْ نُدْرِكَ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُوَيْعِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ
سُحَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
يَسْمَعُ نَحْنُ نَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا سَمِعَ جَلْبَةً
جَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا
سَتَعَجَّلُنَا اِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا اِذَا آتَيْتُمْ
صَلَاةً فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا.

مُؤَذِّنِ اِذَاانِ مِثْلِ (جَمِيعَتَيْنِ كَے وَقْتُ) اِپنَا مَنہ (دَا ئِیْسِ بَا ئِیْسِ)

دو نونوں جَانِبِ پھیرے

حضرت بلالؓ سے مروی ہے کہ وہ اذان دیتے وقت اپنی
انگلیاں کانوں میں رکھتے تھے، مگر حضرت ابن عمرؓ ایسا نہیں کرتے
تھے۔ حضرت ابراہیمؒ فرماتے ہیں کہ بے وضو اذان دینا جائز ہے۔
اور حضرت عطاءؒ نے فرمایا کہ اذان کے لئے وضو کرنا ثابت اور سنت
ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم (با وضو اور
بے وضو) ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، (اور چونکہ اذان بھی
ذکر اللہ ہے لہذا وہ بھی بے وضو جائز ہے)۔

حضرت ابو حنیفہؒ سے مروی ہے کہ انہوں نے مؤذن رسول
ﷺ حضرت بلالؓ کو اذان میں اپنا منہ ادھر ادھر پھیرتے دیکھا تو
انہوں نے بھی (اذان کا جواب دیتے ہوئے) ایسا ہی کیا۔

یہ کہنا کہ ہماری نماز فوت ہوگئی

ابن سیرینؒ نے اس طرح کہنے کو ناپسند فرمایا ہے، بلکہ یوں
کہنا چاہئے کہ ہم نماز نہ پاسکے۔ (امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ
حدیث نبویؐ سے یہ کہنا کہ نماز فوت ہوگئی، ثابت ہے اور) وہی
مقدم دراج ہے۔

حضرت ابو قتادہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ ﷺ کے
ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ دورانِ نماز حضرت نے کچھ آدمیوں کی
افرا تفری کی آواز سنی۔ نماز کے بعد حضرت نے پوچھا: تم کیا
کر رہے تھے؟ وہ بولے کہ ہم نماز کے لئے تیزی سے آ رہے تھے۔

وما فاتکم فأتّموا۔

آپ علیہ السلام نے فرمایا: ایسا کبھی نہ کرو، نماز کے لئے اطمینان سکون اور وقار کے ساتھ آیا کرو۔ پھر جتنی نماز امام کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اسے امام کی نماز سے فراغت کے بعد پورا کرلو۔

جتنی نماز امام کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے وہ امام کی فراغت کے بعد پوری کرلو۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اقامت سکر اطمینان، سکون اور وقار کے ساتھ نماز کے لئے آؤ اور دوڑو نہیں، پھر جتنی نماز امام کے ساتھ مل جائے پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے وہ (امام کی فراغت کے بعد) پوری کرلو۔

بَابُ مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

قاله ابو قتادة عن النبي ﷺ:

حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال

حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيّب عن ابي

هريرة عن النبي ﷺ ح وعن الزهري عن ابي

سَلَمَةَ عن ابي هريرة عن النبي ﷺ قال اذا

سمعتُم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم

السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادرَكْتُم

فصلوا وما فاتكم فأتّموا۔

تشریح:

قولہ ”فاتموا“:

اسی حدیث میں بجائے ”اتموا“ کے ”فاقضوا“ بھی آیا ہے (۵۳۶)۔

مسبق کی فوت شدہ نماز کا مسئلہ:

ان ہی دو لفظوں پر مسبوق کا مسئلہ مختلف فیہا دائر ہو گیا کہ امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ میں مشہور اختلاف ہے (۵۳۷)۔

(۵۳۶) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/۲۸۷ ح/۳۳۹۹) وأحمد في مسنده (۲/۲۷۰ ح/۷۶۶۴) وابن خزيمة

في صحيحه (۳/۳ ح/۱۵۰۵)۔

(۵۳۷) امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مسبوق کو امام کے ساتھ جتنی نماز ملی وہ اس کے حق میں آخر صلاۃ ہے، اور امام کے بعد جو نماز پڑھے

وہ اول صلاۃ ہے، امام مالکؒ اور امام احمدؒ کا مذہب بھی یہی ہے۔

مستدلات:

امام شافعیؒ ”اُتمو“ کے لفظ سے (استدلال کرتے ہیں)^(۵۳۸)، اور امام ابوحنیفہؒ ”فاقصوا“ (کے لفظ) سے استدلال کرتے ہیں^(۵۳۹)۔

لیکن طرفین سے (ان دونوں لفظوں میں) تاویل چل سکتی ہے، کیونکہ (شافعیہ کو یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ) ”قضاء“ بھی ”اتمام“ کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ آیت ”فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ“، (سورة الجمعة: ۱۰)، اور ”فَإِذَا قُضِيْتُمْ مِنْكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ“، (سورة البقرة: ۲۰۰)۔ اور حنفیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قیام میں (مبسوق کی فوت شدہ نماز) اگرچہ قضاء ہے، مگر حنا وصورۃ چونکہ اتمام ہے اس لئے ”واُتموا“ فرمادیا۔

حنفیہ کے دو مؤید:

لیکن (اس حدیث کے) بعض طرق میں ایک لفظ زائد آتا ہے کہ ”واقصوا ما سَبَقَكُمْ“^(۵۴۰)۔ اور حضرت عبد

امام شافعیؒ اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس کے لئے اول صلاۃ اور امام کے بعد پڑھی جانے والی نماز آخر صلاۃ ہے (دیکھیں: بدائع الصنائع ج ۱ ص ۵۶۳-۵۶۴، مجموع شرح مہذب ج ۳ ص ۱۹۱-۱۹۲، شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۲۲۰)۔

اس اختلاف کا ثمرہ بہت سارے مسائل میں ظاہر ہوگا، مثلاً امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مسبوق اپنی باقی ماندہ نماز کے شروع میں ثنا پڑھیں، جبکہ امام شافعیؒ کے نزدیک نہیں پڑھے گا (راجع للتفصیل المصادر المذكورة)۔

(۵۳۸) امام نوویؒ وجہ استدلال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله“۔ (المجموع ج ۴ ص ۱۹۲)۔

وقال الكاساني في البدائع (۵/۱: ۵۶۵): ”أطلق لفظ الإتمام على أداء ما سبق به، وإتمام الشيء يكون بآخره، فدل أن الذي يقضي: آخر صلاته“۔

(۵۳۹) قال في البدائع (۱/۵۶۶): ”والقضاء اسم لما يؤدى من الفائت، فكان ما يؤدیه المسبوق قضاءً لما فاتته، وهو لصلاته“۔

(۵۴۰) أخرجه أبو داود السجستاني في سننه (۱/۸۵)۔ وأخرجه أيضاً الطيالسي في مسنده (۴/۱۰۸-۱۰۹/ح ۲۴۷) بلفظ ”وما سبقكم فاقصوا“، وأحمد في مسنده (۲/۳۸۲) ولفظه: ”واقصوا ما سبقتم“۔

الرحمن بن عوفؒ کی امامت کے قصہ میں آتا ہے: ”فقضی ما سبق“ (۵۴۱) - یہ دو لفظ بظاہر مسلک حنفیہ کے مؤید ہیں (۵۴۲) -

ایک تنبیہ:

مشہور تو یہی ہے کہ حنفیہ کے نزدیک مسبوق کی فوت شدہ نماز مطلقاً اولیٰ صلاۃ ہے، اور جو امام کے ساتھ پڑھی وہ آخر صلاۃ ہے، مگر غور کرنے سے اس کے خلاف بھی شواہد ملیں گے۔ مجھے شیخ اکبر (محی الدین ابن عربی) کے کلام سے تنبیہ ہوا جو امام محمدؒ سے مروی ہے کہ (وہ مسبوق کی فوت شدہ نماز کو مطلقاً اولیٰ صلاۃ نہیں کہتے بلکہ) قول یعنی قراءت اور فعل یعنی قیام و جلوس میں فرق کرتے ہیں (۵۴۳) - اور یہ فرق ایک دوسری اصل پر مبنی ہے۔ (راجع لتحقیقہ فتح الملہم ج ۲ ص ۱۸۳) (۵۴۴)

بس ”اقضوا“ اور ”اتموا“ دونوں میں بلا تاویل تطبیق ہو جائے گی، کیونکہ (مسبوق کی فوت شدہ نماز) من وجہ یعنی باعتبار قراءت کے قضاء ہے، اور من وجہ یعنی قیام و جلوس کے اعتبار سے اتمام ہے۔

(۵۴۱) یہ لفظ نہیں ملا، البتہ اس حدیث کو امام مسلمؒ نے بھی صحیح میں (ج ۱ ص ۱۳۴) روایت کیا ہے، جس کے اخیر میں ہے: ”فلما سلم قال: النبي ﷺ وقمت، فرکعنا الركعة التي سبقتنا“۔ اور حضرت شیخؒ نے فتح الملہم میں (ج ۲ ص ۱۸۳) انہی الفاظ سے استدلال کیا ہے۔ (۵۴۲) وجہ تاخیر کو فتح الملہم (۱۸۳/۲) میں اس طرح بیان کیا ہے: ”قال النووي: معنی قوله ”سبقتنا“ أي وجدت قبل حضورنا. فهذا ظاهر في أن المسبوق إنما يقضي الركعة التي سبقته أي وجدت قبل حضوره، ولا شك أنها أول الصلاة“۔ (۵۴۳) یعنی مسبوق کی فوت شدہ نماز کو قراءت کے حق میں اولیٰ صلاۃ اور جلوس و تشهد کے حق میں آخر صلاۃ کہتے ہیں کما فی الدر المختار رد المحتار (ج ۱ ص ۵۹۶)۔

(۵۴۴) قال فيه: قلت وهنأ قول خامس، قال في الدر المختار: ويقضي أول صلوته في حق قراءة وآخرها في حق تشهد. قال ابن عابدینؒ هذا قول محمدؒ كما في المبسوط للسرخسي وعليه اقتصر في الخلاصة وشرح الطحاوي والاسيحاوي والفتح والدرر والبحر وغيرها، وذكر الخلاف كذلك في السراج، لكن في صلوة الجلابي: إن هذا قولهما وتماه في شرح الشيخ إسماعيل. وفي الفيض عن المستصفي: لو أدرکه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشهد ثم يأتي بالثالثة بفاتحة خاصة عند أبي حنيفة وقالوا: ركعة بفاتحة وسورة وتشهد ثم ركعتين أولاهما بفاتحة وسورة وثانيتها بفاتحة خاصة، انتهى وظاهر كلامهم اعتماد قول محمدؒ، كذا في رد المحتار،

مقتدی نماز کے لئے کب کھڑے ہوں

حضرت ابو قتادہؓ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقامت کے وقت جب تک مجھے حجرہ سے نکلتے نہ دیکھو کھڑے نہ ہو، (سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھے رہو)۔

مقتدی نماز کے لئے کھڑے ہونے میں جلد بازی نہ

کرے، سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقامت کے وقت جب تک مجھے (حجرہ سے نکلتے) نہ دیکھو کھڑے نہ ہو، اور سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھے رہو۔

اگر کوئی ضرورت ہو تو (جماعت کے وقت بھی) مسجد سے نکلنا جائز ہے، (مگر بلا ضرورت اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنا منع ہے)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کے

متی يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الإقامة؟

حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال قال ابى يحيى عن عبدالله بن ابى قتادة عن ابىه قال قال رسول الله ﷺ اذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى

ب لا يقوم الى الصلاة مستعجلاً وليقيم اليها

بالسكينة والوقار

حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن الله بن ابى قتادة عن ابىه قال قال رسول الله ﷺ يمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى وعليكم كينة.

تابعه على بن المبارك

باب هل يخرج من المسجد لعلّة

حدثنا عبدالعزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابى مة عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ خرج وقد

والذي يظهر للعبء الضعيف والله أعلم: أن المسألة مبنية على مسألة اتحاد صلوتي الإمام والمأموم، فيحكم باتحاد الإمام والمأموم من الجهة التي وقع فيها اتحاد صلوتيها، وهي القراءة كما تقدم في حديث عبد الله بن شداد: من له إمام فقرأ الإمام له قراءة، فركعة المسبوق التي أدركها مع الإمام هي الركعة التي ركعها الإمام بعينها في حق القراءة، إن ثانية فثانية وإن ثالثة فثالثة. وأما في حق غير القراءة فهي ركعتي علي وفق ترتيب الصلوة الطبيعي الحسي، فالركعات يصلّيها المسبوق بعد فراغ الإمام قضاء في حق القراءة، وأداء وإتمام في حق غيرها، فمن استعمل الحديثين اعني يتين وجمع بين القضاء والأداء قال: يقضي في حق القراءة ويكون مؤدياً في غيرها.

لئے اقامت کہی گئی تو لوگوں نے کھڑے ہو کر صفیں سیدھی کر لیں، آ
 علیہ السلام بھی اپنے مصلیٰ پر تشریف لے آئے اور ہم انتظار کر رہے
 کہ ابھی آپ تکبیر کہیں گے، عین اس وقت سب کو اپنی جگہ پر رہنے کا
 فرما کر آپ مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ اور غسل (جنابت) فرما
 تھوڑی ہی دیر بعد واپس لوٹ آئے۔ اس وقت آپ کے سر سے پانی
 قطرے گر رہے تھے، (آپ نے اسی حالت میں ہمیں نماز پڑھائی)۔

أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ وَعَدَلَتِ الصُّفُوفُ حَتَّى
 إِذَا قَامَ فِي مَصَلَّاهُ انْتَضَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ
 انصَرَفَ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَمَكُنَّا عَلَى
 هَيْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً
 وَقَدْ اغْتَسَلَ.

ترجمہ الباب کا مقصد:

وہ جو ایک مشہور مسئلہ ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا مکروہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عذریا کسی علما
 کی وجہ سے نکل سکتا ہے، نیز اگر واپس آنے کی نیت رکھتے ہوئے نکلے تب بھی نکل سکتا ہے۔

(اقامت ہونے کے بعد) اگر امام مقتدیوں سے کہے کہ میری دعا
 تک اپنی اپنی جگہ رہو تو وہ اس کا انتظار کریں

بَابُ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى يَرْجِعَ
 انْتَظَرُوهُ

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نماز کے
 اقامت کہی گئی، لوگوں نے صفیں سیدھی کر لیں اور آپ صلی اللہ
 وسلم (حجرہ سے) باہر تشریف لے آئے اور (امامت کے لئے) آ
 بڑھ گئے، مگر آپ جنبی تھے۔ پھر آپ نے سب کو اپنی جگہ پر رہنے کا
 فرما کر واپس لوٹ گئے اور غسل جنابت فرما کر مسجد تشریف
 آئے، اس وقت آپ کے سر کے پانی ٹپک رہے تھے۔ آپ نے
 حالت میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
 أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ
 فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ
 قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ
 وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ.

یہ کہنا کہ نماز نہیں پڑھی (اس میں کچھ حرج نہیں)

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ مَا صَلَّيْنَا

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ایک دن حصر

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ

نبی قال سمعت ابا سلمة يقول انا جابر بن عبد الله ان النبي ﷺ جاءه عمر بن الخطاب م الخندق فقال يا رسول الله والله ما كنت اصرى حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعد ما افطر الصائم فقال النبي ﷺ والله ما ليبتها فنزل النبي ﷺ الى بطحان وانا معه رضاء ثم صلى العصر بعد ما غربت الشمس صلى بعدها المغرب.

بُ الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة حدثنا ابو ميمون عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز هو ابن نبي عن انس قال اقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب مسجد فما قام الى الصلاة حتى نام القوم.

قوله: ”يناجي رجلا“:

عمر آفتاب غروب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آج آفتاب غروب ہو گیا اور میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا، آپ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے بھی نہیں پڑھی۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وادی بطحان میں نزول فرمایا، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز ادا فرمائی۔

اقامت ہونے کے بعد امام کا اپنی کوئی ضروری حاجت پوری کرنا حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ (نماز عشاء کی) اقامت کہی گئی، (آپ علیہ السلام اپنے مصلیٰ پر تشریف لارہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا اور) آپ علیہ السلام مسجد کے ایک کونے میں اسے لے جا کر اس کے ساتھ ضروری بات میں مشغول ہو گئے اور نماز شروع ہونے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ لوگ اونگھنے لگے۔

اس شخص کو کوئی ضروری کام (پیش آ گیا) ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، اگر میں تاخیر کروں تو مجھے اندیشہ ہے کہ نماز ختم ہونے تک بھول جاؤں۔ (۵۳۵)

(۵۳۵) بعض طریق میں صرف اتنا اضافہ ملتا ہے کہ: ”فقام رجل، فقال: يا رسول الله! إن لي إليك حاجة“۔ أخرجه أحمد مسنده (۱۶۰/۳)، ومسلم في صحيحه (۱/۱۶۳)، وأبو يعلى في مسنده (۳/۱۷۸ ح ۳۲۹۶)، والبيهقي في سننه (۱/۱) واللفظ لأحمد۔ باقی ”اگر میں تاخیر کروں تو...“ یہ کسی روایت میں نہیں ملا۔

ایک مسئلہ :

باقی اقامت کے متعلق یہاں کیا ہوا، اعادہ کیا یا نہیں؟ حدیث میں کوئی تصریح نہیں ملی۔

فقہاء مسئلہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر (اقامت اور نماز کے درمیان) فاصلہ کثیر ہو تو اقامت کا اعادہ کرے، اور اگر فاصلہ سیرہ ہو تو اعادہ کی ضرورت نہیں ^(۵۴۶)۔

بابُ الکلام اذا اُقيمت الصلاةُ

حدثنا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ

ثَابِتَ الْبُنَانِي عَنْ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ

الصَّلَاةُ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

أُقِيِمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ

فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيِمَتِ الصَّلَاةُ.

اقامت ہونے کے بعد (امام کا ضروری) بات چیت میں مشغول ہونا

حضرت حمیدؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ثابت بنائی سے پوچھا کہ

اقامت ہونے کے بعد امام باتوں میں مشغول ہو سکتا ہے؟ جواب

انہوں نے حضرت انسؓ سے یہ حدیث بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ نماز

اقامت کہی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلیٰ پر تشریف لا رہے تھے

ایک شخص راستے میں آگیا اور آنحضرت کو (دیر تک باتوں میں) رو

رکھا۔

بابُ وجوبِ صلاةِ الجماعةِ

وقال الحسنُ إِنَّ مَنَعَتُهُ أُمَّهُ عَنْ

الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةٌ لَمْ يُطْعَمَ

نماز (مسجد میں آکر) جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اس کی ماں ازراہ شفقة

ومحبت عشاء کی جماعت میں جانے سے منع کرے تو وہ اس کی نہ مانے۔

قولہ: "قال الحسن: إِنَّ مَنَعَتُهُ أُمَّهُ..."

اصل واقعہ یہ ہے کہ کسی نے حضرت حسن بصریؒ سے دریافت کیا کہ اگر ماں نفل روزہ رکھنے سے منع کرے تو کب

جائے؟ حسن بصریؒ نے جواب دیا کہ "أطعها" (ماں کی اطاعت کرو)۔ پھر سائل نے جماعت کے بارے میں یہی پوچھ

اگر ماں حضور جماعت سے منع کرے؟ حسن بصریؒ نے جواب دیا کہ "لَا تُطْعَمُ" (اس میں ماں کا کہنا مت سنو) ^(۵۴۷)۔

(۵۴۶) دیکھئے: در مختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۴۰۰ قبل باب شروط الصلاة

(۵۴۷) أخرجه (كما في الفتح ۱۲۵/۲) الحسين بن الحسن المروزي في "كتاب الصيام" له بإسناد صحيح،

حسن بصریؒ کا قول ذکر کرنے کا مقصد:

اس سے امام بخاریؒ کا مقصود یہ ہے کہ جماعت محض نفل و استحباب کے درجہ میں نہیں (کہ ماں کے منع کرنے سے اسے ترک کر دے)، بلکہ اس سے بہت بڑھ کر اور بہت ہی مؤکد ہے۔ اور عجب نہیں کہ (مذکورہ قول میں) وجوب (جماعت) کی طرف کچھ اشارہ ہو، کیونکہ اطاعت والدین جو بہت ہی مؤکد ہے، اس کی پروا نہ کرنا جماعت کے وجوب کی طرف مشیر ہے۔

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابى الزناد عن الأعرج عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ والذى نفسى بيده لقد سمعتُ ان أُمَرَ بِحَطْبٍ لِيُحَطَّبَ ثَمَ أُمَرَ الصلاة فيؤذَّن لها ثم أُمَرَ رجلاً فيؤمُّ الناسَ ثم عَالِفٌ إلى رجالٍ فأحرقَ عليهم بيوتهم الذى نفسى بيده لو يعلم أحدُهم انه يجد رُفْقاً سميئاً او مِرْمَاتينِ حسنتينِ لشَهِدَ العشاءَ.

حضرت ابو ہریرہؓ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا کہ میرا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اذان ہونے کے بعد کسی کو امام مقرر کر کے لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم کروں اور میں خود ان لوگوں کے گھروں کو پہنچوں (جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے) اور کسی کے ذریعے جلانے کی لکڑیاں لا کر ان کے گھروں کے اندر رہتے ہوئے ہی ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ خدا کی قسم! ان میں ایسا شخص بھی ہے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ گوشت کی ایک موٹی ہڈی ملے گی یا اچھے دو کھر ملیں گے تو بھی عشاء کی جماعت میں حاضر ہو جائے۔

تشریح:

قولہ: ”... فأحرق عليهم بيوتهم“:

اس وعید کے ظاہر سے علماء نے وجوب جماعت نکالا ہے^(۵۸۸)، کیونکہ (جو لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں) وہ اگر اس سزا کے مستحق نہ ہوتے تو نبی اس کا ارادہ کیونکر کر سکتے ہیں؟ (اور ترک جماعت کی وجہ سے اتنی شدید سزا کا مستحق ہونا اس کے وجوب کی دلیل ہے)۔

= وَلَفْظُهُ: عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ يَصُومُ - يَعْنِي تَطَوُّعاً - ، فَأَمَرَهُ أُمَةٌ أَنْ يَفْطُرَ ، قَالَ: فَلْيَفْطِرْ وَلَا قِضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَجْرُ الصَّوْمِ أَجْرُ الْبَرِّ. قِيلَ: فَتَنَاهَا أَنْ يَصْلِيَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا، هَذِهِ فَرِيضَةٌ.

(۵۸۸) دیکھئے: عمدة القاری ج ۳ ص ۲۲۶-۲۲۷، فتح الباری ج ۲ ص ۱۲۶-۱۲۷

قولہ: ”لقد هممت أن ... أحرق عليهم..“ پر شبہ اور اس کا جواب:

اس پر شبہ پیش آیا کہ آگ سے عذاب دینا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے جائز نہیں، چنانچہ حضرت علیؓ کے زمانہ جلادینے کے واقعہ میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو جلاتا نہیں، ہاں قتل کر دیتا^(۵۴۹)۔

(اس کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں):

(۱) کسی نے جواب دیا کہ آپ ﷺ نے کیا تو نہیں، فقط ارادہ فرمایا تھا^(۵۵۰)۔

لیکن یہ جواب صحیح نہیں، کیونکہ نبی ناجائز فعل کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے۔

(۲) صحیح جواب جو حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے دیا^(۵۵۱)، یہ ہے کہ (آپ ﷺ کا) یہ قول تعذیب بالنار کے عدم جواز

علم ہونے سے پہلے کا ہوگا^(۵۵۲)۔ (چنانچہ) ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے بعض اصحابؓ کو بعض کفار کی سزا دی کہ۔

بیجا اور فرمایا کہ اگر وہ ملیں تو ان کو آگ میں جلا دینا، پھر تھوڑی دیر بعد ان کو واپس بلایا اور فرمایا کہ آگ سے نہ جلانا، اگر ملیں

قتل کر دینا^(۵۵۳)۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابتداءً (آگ سے عذاب دینے کی) ممانعت نہیں تھی، بعد میں ممانعت ہوئی۔ حدیث

الباب کو ممانعت سے پہلے پر محمول کریں گے۔

(۵۴۹) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/۴۲۳) عن عكرمة: ”أن علياً حرق قوماً، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أن

لم أحرقهم لأن النبي ﷺ قال: لا تُعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم....“

وفي فتح الباري (۶/۱۵۱) كتاب الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب الله): ”قوله: ”أن علياً حرق قوماً“ في رو

الحميدي ”أن علياً أحرق المرتدين“ يعني الزنادقة“.

زنادقہ مذکورین اور ان کے واقعہ کی تفصیل کے لئے دیکھئے: سیر الخلفاء الراشدين للدهبي: ص ۲۷۸-۲۷۹

(۵۵۰) دیکھئے: شرح مسلم للنووي ج ۱ ص ۲۳۲، فتح الباری ج ۲ ص ۱۲۶

(۵۵۱) فتح الباری ج ۲ ص ۱۲۶، عمدة القاری ج ۲ ص ۲۳۱

(۵۵۲) یعنی یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جبکہ تعذیب بالنار کو ناجائز نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ جائز تھا۔

(۵۵۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/۴۲۳) من حديث أبي هريرة قال: ”بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال: لا

وجدتم فلاناً وفلاناً، فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن

النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما“. اس سے معلوم ہوا کہ انہیں واپس بلانے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی۔

(۳) مذکورہ اشکال کا ایک اور جواب بھی لوگوں نے دیا ہے کہ آپ نے یہاں متخلفین عن الجماعت کی ذوات کو نے کے متعلق نہیں فرمایا، بلکہ ان کے گھر جلانے کی دھمکی دی ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خود ان اشخاص کو جلا دیا جائے، بلکہ جب (ان کے گھروں کو) آگ لگائی جائے گی تو وہ گھر سے بھاگ جائیں گے۔

لیکن یہ جواب بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ روایت کا لفظ ”فأحرق علیہم“ صریح ہے کہ ان کے گھر میں رہتے آگ لگانا مقصود تھا۔

مذکورہ بالا شبہ کا بہترین جواب:

سب سے بہترین جواب وہ ہے جو حدیث کے لفظ ”لقد هممت“ سے مترشح ہوتا ہے، عموماً لوگ اس کا ترجمہ ”ارادہ“ سے کرتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ”ہم“ بمعنی ”ارادہ“ کے آتا ہے، (البتہ) شدت غیظ و نفرت یا غایت رغبت کی پر بنے اختیار دل میں جو خیال گذرتا ہے اور ایک خاص کیفیت جو دل میں پیدا ہوتی ہے، میرے نزدیک اُس پر بھی ”ہم“ کا لاق کیا جاتا ہے۔

اور ان دونوں معنوں میں فرق یہ ہے کہ ارادہ تو ایک اختیاری چیز ہے، جس کے ساتھ انسان مکلف ہے۔ اور یہ ثانی یعنی ایک غیر اختیاری چیز ہے، مثلاً کوئی روزہ دار شدت تشنگی کی حالت میں خوب ٹھنڈا پانی اپنے پاس رکھا ہوا دیکھے، تو اس کا ارادہ تو پانی نہ پینے ہی کا ہے کیونکہ یہ روزہ دار ہے، مگر بے اختیار دل میں اس کے پینے کا خیال ضرور آتا ہے۔ تو یہ جو بے تیاری خیال دل میں شدت رغبت کی بناء پر پیدا ہوا وہ بھی لفظ ”ہم“ کے تحت میں مندرج ہے، جیسا کہ ہمارے محاورے میں ”غیظ و غضب کے وقت کہہ دیتے ہیں کہ ”میرے جی میں تو یہ آتا ہے کہ تجھے کچا چبا جاؤں“ حالانکہ ایک انسان دوسرے سے مان کو کچا چبائے، یہ کیسے متصور ہو؟ مگر شدت غیظ کی بنا پر بے اختیار اس قسم کے معاملہ کا خیال دل میں گذرتا ہے، اسی کے ہمارے لئے اس قسم کا کلام بولا جاتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ”فلاں شخص کو فلاں سے اتنا غیظ ہے کہ بس چلے تو اس کا خون جائے!“ یا کہتے ہیں کہ ”جی چاہتا ہے کہ تیرا خون پی جاؤں!“

یہاں ”ہممت“ کے یہی معنی ہیں، بس پھر کوئی اشکال ہی نہیں کہ تحریق کا ارادہ کس طرح کیا ہوگا؟ (کیونکہ) یہ کوئی تیاری ارادہ نہ تھا، بلکہ شدت غیظ و غضب کی بنا پر ایک اضطراری جذبہ آپ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوتا تھا، جس کا اظہار

اس عنوان سے ان الفاظ میں فرمایا۔ سورہ یوسف میں ”لقد هَمَّتْ بِهِ، وَهَمَّ بِهَا“ (یوسف: ۲۴) کے یہی معنی ہیں کہ ”ہم“ تو بالمعنی الاول تھا جو اختیاری ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ”ہم“ بالمعنی الثانی تھا، اسی لئے دونوں کے ”ہم“ کو ایک لفظ میں جمع نہیں کیا (بلکہ ہر ایک کے لئے مستقل صیغہ استعمال کیا گیا)۔

جماعت کا حکم:

باقی رہا جماعت کا مسئلہ، سو امام احمدؒ کے نزدیک جماعت فرض عین ہے، مگر شرطِ صحتِ صلاۃ نہیں^(۵۵۳)۔ اب اگر بلا عذر شرعی منفرد نماز پڑھے تو نماز تو صحیح ہو جائے گی، مگر ترک فرض کا گناہ کبیرہ ہوگا۔ امام داؤد ظاہریؒ کے نزدیک (جماعت) صحتِ صلاۃ کے لئے شرط ہے (یعنی) غیر معذور کے حق میں، لہذا بلا شرعی ترک کرنے سے نماز فاسد ہوگی^(۵۵۵)۔

امام شافعیؒ اور غالباً امام مالکؒ کے نزدیک بھی فرض علی الکفایہ ہے^(۵۵۶)۔

امام ابو حنیفہؒ سے دو روایت ہیں:

ایک واجب، دوسری سنت مؤکدہ^(۵۵۷)، مشہور روایت سنت مؤکدہ کی ہے۔

دلائل دونوں کی طرف مشیر ہیں۔ علامہ شامیؒ نے بہت تنقیح کے بعد یہ رائے قائم کی ہے کہ واجب بھی ہے اور سنت مؤکدہ بھی ہے، (یعنی) فی الجملہ واجب ہے اور مداومت سنت (مؤکدہ) ہے^(۵۵۸)، اب اگر احیاناً ترک کیا تو تارک سنت اور اگر ترک کرنے کی عادت بنالی تو تارک وجوب ہے۔

(۵۵۳) مغنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۱۷۶-۱۷۷، فتح الباری ج ۲ ص ۱۲۶، المجموع شرح المہذب ج ۴ ص ۱۶۳

(۵۵۵) محلی لابن حزم ج ۴ ص ۱۲۲، المجموع ج ۴ ص ۱۶۳، فتح الباری ج ۲ ص ۱۲۶۔

(۵۵۶) مذہب شافعی کے لئے ملاحظہ ہو: المجموع ج ۴ ص ۱۶۱، فتح الباری ج ۲ ص ۱۲۶

امام مالکؒ سے ایک روایت اسی طرح ہے، دیکھیں: تسہیل المسالك ج ۲ ص ۴۸۳، فتح الباری ج ۲ ص ۱۲۶،

(۵۵۷) بدائع ج ۴ ص ۳۸۴، در مختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۵۵۲، البحر الرائق ج ۱ ص ۶۰۲

(۵۵۸) یہ دراصل صاحب شرح منیۃ المصلیٰ معروف بہ حلی کبیر کی رائے ہے، جو علامہ شامی نے اپنی کتاب میں ان کے حوالے سے

کی (دیکھیں: رد المحتار ج ۱ ص ۵۵۲، حلی کبیر ص ۵۰۹)۔

بہر حال ہمارے اصحاب (حنفیہ) سے وجوب تک تو منقول ہے، فرض کا کوئی قول نہیں، کیونکہ ہمارا اصول ہے کہ خبر آحاد سے فرضیت ثابت نہیں ہوسکتی (جبکہ جماعت کی تاکید کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث اخبار آحاد ہی کے قبیل سے ہیں)۔

مذہب حنابلہ پر حافظ ابن تیمیہؒ کا استدلال:

حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ میں امام احمدؒ کے انصار میں (جماعت کو) فرض ثابت کرنے کی کوشش کی اور نص قرآنی سے استدلال کیا ہے^(۵۵۹)، تاکہ (دوسروں کو) کلام کی مجال ہی نہ رہے۔

چنانچہ انہوں نے صلاة الخوف کی آیت: ”وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ...“ (النساء: ۱۰۲) سے اپنے دعویٰ پر دوطریقے سے استدلال کیا۔ پہلا تو یہ کہ ”فَلْتَقُمْ“ صیغہ امر ہے، اور نص قرآنی کے امر سے بالاتفاق فرضیت ثابت ہوتی ہے۔

اس استدلال پر رد:

مجھے سخت تعجب ہے حافظ ابن تیمیہؒ پر کہ ان جیسے جبل العلم نے ایسا رکیک استدلال کس طرح کیا!! ابن تیمیہؒ جیسے

(۵۵۹) ذیل میں حافظ ابن تیمیہؒ کے کلام کا ضروری حصہ نقل کیا جاتا ہے:

”... لكن تنازع العلماء بعد ذلك في كون الجماعة واجبة على الأعيان، أو على الكفاية، أو سنة مؤكدة... وقيل: هي واجبة على الأعيان، وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره.... وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفرداً لغير عذر، هل تصح صلاته، على قولين:..... والثاني: تصح مع إثمه بالترك.....“

وأما الموجبون: فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار:

أما الكتاب فقولہ تعالیٰ: ”وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ“ الآية. وفيها دليلان: أحدهما أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف، وذلك دليل على وجوبها حال الخوف، وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن.

الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير.... فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة لأجل فعل مستحب، مع أنه كان من الممكن أن يصلوا وحداناً صلاة تامة، فعلم أنها واجبة..... (مجموع فتاوى ابن تیمیہ ج ۲۳ ص ۲۲۲-۲۲۷)

شخص سے اس قسم کا استدلال بہت ہی بعید اور ان کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ایک واضح اور کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ”امر“ وجوب کے لئے ہے، مگر اس سے مستقل حکم وجوبی ثابت جب ہو سکتا ہے جب صیغہ امر علی الاستقلال آئے اور اس کو مستقل طور پر وارد کیا جائے۔ اور اگر صیغہ امر مستقل طور پر وارد نہ ہو بلکہ دوسری کسی خاص صورت و حالت اور کیفیت و ہیئت بیان کرنے کے ضمن میں صیغہ امر وارد ہو اور کسی شرط پر امر کو معلق کیا جائے تو ہرگز یہ ضروری نہیں کہ اس ذی صورت اور جس چیز کی کیفیت و ہیئت بیان کرنی ہے اور جس شرط کے ماتحت یہ (صیغہ امر) وارد ہوا تھا، اس کو چھوڑ کر صیغہ امر علی الاستقلال وجوب کے لئے ہو جائے، اور اس سے مستقل ایک حکم وجوبی ثابت ہو۔

مثلاً تم نے اگر کسی کو یہ کہا کہ ”اتنسی راکباً“ تو بیشک یہاں اس پر ایک مستقل حکم وجوبی ہوگا کہ وہ تمہارے پاس آئے اور سوار ہو کر آئے، یہ وجوب کسی شرط پر معلق نہیں۔ اور اگر یہ کہا کہ ”إذا۔ یا۔ إن أتیننی فأتنی راکباً“ یعنی اگر تمہارا میرے پاس آنا ہو تو سوار ہو کر آؤ۔ اس صورت میں اسے اختیار ہے کہ وہ تمہارے پاس آئے یا نہ آئے، البتہ آنے کی صورت میں اس پر ضروری اور واجب ہے کہ سوار ہو کر آئے۔ مگر ظاہر ہے کہ اس عبارت کا مطلب کوئی پاگل بھی یہ نہیں لے سکتا کہ اس پر سوار ہو کر تمہارے پاس آنا واجب و ضروری ہے، (کیونکہ) اس صورت میں نفس ”اتیان“ ہی اس پر واجب نہیں، بلکہ اس کے اختیار میں ہے، تو ”اتیان راکباً“ (یعنی سوار ہو کر آنا) اس پر مستقلاً واجب کیوں ہو؟ ☆

اور اس کے لئے بہترین نظیر قرآن کی یہ آیت ہے: ”یا أيہا النبی، إذا طَلَّقَکَ النِّسَاءُ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ“ (الطلاق: ۱) کیا یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ”فطلقوهن“ کے امر سے نبی علیہ السلام پر ساری عورتوں کو طلاق دینا فرض ہوگا؟ اس لئے کہ ”فطلقوهن“ صیغہ امر وجوب کے لئے ہے؟ بلکہ یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے ارادہ و اختیار سے طلاق دے ہو تو اس طرح اور اس کیفیت سے طلاق دو (جو ”لعدتھن“ سے بیان کی گئی ہے)۔

جب یہ بات ذہن نشین ہوگئی تو دیکھئے کہ صلاة الخوف کی آیت میں ”فلتقم“ کا امر صرف ایک نہیں بلکہ دو شرطوں کے ماتحت واقع ہو رہا ہے: ایک تو ”وإذا كنت فیہم“، دوسرا ”فأقمتم لهم الصلاة“ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آراء میں موجود ہوں، اور پھر آپ کا جماعت سے نماز پڑھانے کا ارادہ ہو تب اس صورت سے جماعت ادا کریں... تو اب عبارت سے مذکورہ دونوں شرطوں کو چھوڑ کر ”فلتقم“ کے صیغہ امر سے جماعت کا مستقل حکم وجوبی ثابت کر لینا، اس سے توجہ

زامر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایہ تو عینہ ایسا ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں ”فطلقوہن“ کے صیغہ امر سے تمام بیبیوں کو طلاق دینا جب کر دیا جائے۔

حافظ ابن تیمیہؒ کا دوسرا طریقہ استدلال:

استدلال کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ دیکھو: صلاة الخوف میں جماعت کی رعایت سے متعدد محظورات و منوعات لاۃ کو جائز رکھا گیا، مثلاً ایک رکعت پڑھ کر یہاں سے چلے جانا، یہ تو مفسدِ صلاۃ ہے، مگر جماعت کی رعایت کر کے صلاۃ وف میں اس کا تحمل کیا گیا۔ اگر جماعت فرض نہ ہوتی تو ان چیزوں کا تحمل کیسے کیا جاتا؟

جواب:

یہ چیز البتہ ایک درجے میں قابلِ التفات ہے اور زیرِ بحث آ سکتی ہے۔ اس کا جواب اولاً یہ ہے کہ ان امور کا تحمل جماعت کے فرض ہونے پر موقوف نہیں، بلکہ جماعت کو واجب کہنے کی صورت میں بھی متحمل ہو سکتے ہیں، کیونکہ فرض و واجب عمل کوئی بڑا فرق نہیں۔ اور حنفیہ بھی وجوب کے تو قائل ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اگر جماعت واجب بھی نہ ہو بلکہ صرف استحباب کے درجے میں ہو، پھر بھی اس موقع جنگ کی مصالح و مفادات کو مقتضی ہیں کہ نماز کو انفرادی طور پر یا متعدد جماعتوں کی صورت میں ادا نہ کیا جائے، جس طرح ممکن ہو ایک ہی جماعت سے ایک ہی امام کے پیچھے پڑھیں۔ اس میں بہت سے حکم و مصالح مضموم و مرعی ہیں۔ (راجع فتح الملہم: ۲/۲۱۹)

قوله: ”لقد هممت أن أمر بحطب ... فأخالف إلى رجال، فأحرق عليهم...“:

یہ سخت وعید کن لوگوں کے حق میں وارد ہوئی؟:

اس میں علماء کا کلام ہوا کہ یہ وعید اور یہ کلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کن (لوگوں) کے حق میں فرمایا، منافقین کے حق میں یا مسلمان متساہل کے حق میں؟^(۵۶۰)

اگر مسلمان کے حق میں کہا جائے، تو یہ کچھ بعید معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ابھی جو ایک جملہ آ رہا ہے (یعنی): ”والذی نفسی بیدہ، لو يعلم أحدہم أنه یجد عرقاً سمیناً أو مر مائتین... الخ“ یہ حضور ﷺ کے زمانے کے ادنیٰ مسلمان کی حالت پر بھی منطبق نہیں ہو سکتا۔

اور اگر اس وعید کو منافقین کے حق میں رکھا جائے تو (اشکال ہوتا ہے کہ) ترک جماعت کے علاوہ ان کا بڑا جرم نفاق ہے۔ تو ان پر جو وعید ہوئی اس کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا اور اس سے جماعت کی فرضیت (یا وجوب) ثابت کرنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ نیز اس تقدیر پر سب سے بڑا اشکال یہ ہے کہ سنن ابوداؤد کی ایک روایت میں اتنا لفظ زائد ہے کہ: ”یصلون فی بیوتہم“ (۵۶۱)۔ اگر یہ حدیث منافقین کے حق میں ہوتی تو منافقین گھر میں کہاں نماز پڑھتے ہیں؟! وہ تو مسجد میں جو آتے ہیں وہ بھی محض جان چھڑانے کے لئے۔

جواب یہ ہے کہ اس جگہ یہ وعید و تہدید ترک جماعت پر دائر ہے، (تارک خواہ) مسلمان ہو یا منافق، لیکن یہ اتفاقی امر ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں یہ بد حالی منافقین میں منحصر تھی، یہ وصف کسی ادنیٰ مسلمان میں بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ: ”لقد رأینا، وما یتخلف عن الجماعة إلا منافق“ (۵۶۲)۔

تو دراصل یہ وعید و تہدید مطلق تارک جماعت پر ہے۔ مگر چونکہ اتفاقاً اس زمانے میں یہ چیز (۵۶۳) منافقین میں منحصر تھی اور انہی کے ساتھ خاص تھی، اس لئے خصوص مورد کے سبب تعبیر میں ایسا طرز اختیار کیا گیا کہ بعض جملے ایسے رکھ دئے گئے جو منافقین ہی کی شان کے لائق ہیں۔ کیونکہ بسا اوقات کوئی حکم کسی وصف پر دائر ہوتا ہے، مگر اتفاقاً چونکہ وہ وصف کسی خاص ایک فرقے میں متحقق ہوتا ہے اس لئے تعبیر کے وقت اس خاص فرقہ کے مناسب کوئی لفظ بولدیا جاتا ہے (اگرچہ وہ حکم اس خاص

(۵۶۱) سنن أبی داود ج ۱ ص ۸۱ باب التشدید فی ترک الجماعة

(۵۶۲) أخرجه مسلم فی صحیحہ (۲۳۲/۱) من طریق عبد الملك بن عمیر عن أبی الأحوص عن عبد الله، ولفظه: ”وما یتخلف عن الصلاة...“

وفی رواية أخرى لمسلم أيضاً، ولأحمد فی مسنده (۳۸۲/۱) والبیہقی فی السنن الکبری (۵۸/۳ - ۵۹) والطبرانی فی الکبیر (۱۱۶/۹ ح ۸۵۹۶) وغیرہم: ”وما یتخلف عنها إلا منافق“ أي عن الصلوات فی المساجد.

(۵۶۳) یعنی ترک جماعت

قے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا)، جیسا کہ قُطَاعِ طَرِيق کی سزا میں جو آیت نازل ہوئی (یعنی): ”إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُبْنُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا... الْآيَةُ“ (المائدة: ۳۳)، اس آیت میں آئندہ چلکر جو سزا بیان کی ہے وہ یقیناً ”قطع طریق“ کی سزا ہے، گو کوئی مسلمان ہی ”قاطع طریق“ ہو، مگر اس آیت کی جو شان نزول تھی یعنی نہ عربین^(۵۶۳)، چونکہ ان لوگوں میں ”قطع طریق“ کے ساتھ ساتھ ارتداد بھی جمع تھا اور حضور ﷺ کے ساتھ انتہائی انی کا برتاؤ کیا تھا، اس لئے تعبیر میں ان کے احوال کی بھی کچھ رعایت رکھی گئی، اسی لئے ”محاربة مع الله ورسوله“ کا لفظ ق کیا گیا۔ دراصل ”محاربة مع الله ورسوله“ ارتداد ہے، حالانکہ آئندہ جو سزا مذکور ہو رہی ہے وہ ارتداد کی سزا نہیں، ”قطع طریق“ کی سزا ہے۔

حدیث مانی الباب کا بھی یہی حال ہے کہ دراصل تارکِ جماعت پر وعید و تہدید بیان کرنا ہے، جو بھی تارک ہو (خواہ مان یا منافق)۔ مگر اُس وقت چونکہ یہ وصف منافقین کے ساتھ خاص تھا اس لئے ان کی شان کے لائق ایک جملہ یہ فرمادیا ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عِرْقًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتِينَ... الْخ“ باقی رہا ”يَصْلُونَ فِي بَيْوتِهِمْ“ کا جملہ، سو یہ تہکم کے طور پر فرمادیا یعنی فی الواقع نہیں بلکہ محض ان کے ادعا کی بنا پر، نکلے جب منافقین سے نماز میں حاضر نہ ہونے پر مؤاخذہ کیا جاتا ہوگا تو وہ بھی یہی کہتے ہوئے کہ گھر میں نماز پڑھ لی تھی۔ (ریہ) واقع میں نہیں، بلکہ محض ان کا ادعا جو ہے۔ (راجع لمزيد التحقيق ففتح الملهم: ۲/۲۱۸)

فائدہ:

اس حدیث تحریق البیوت سے بعض لوگوں نے ”عقوبت مالیہ“ کا جواز ثابت کیا ہے، کیونکہ گھر جلانے سے ان کا مالی مان ظاہر ہے۔^(۵۶۵)

☆☆☆

(۵۶۳) تفصیل کے لئے دیکھیں: تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۸۵-۵۸۸

(۵۶۵) مگر حافظ ابن حجرؒ، علامہ عینیؒ وغیرہ علمائے اس استدلال کی تردید کی ہے اور اس کے مختلف جوابات دئے ہیں (ملاحظہ ہو: فتح

ری ج ۲ ص ۱۲۶ و ۱۲۸، عمدۃ القاری ج ۳ ص ۲۳۰)۔

نماز باجماعت کی فضیلت

حضرت اسودؓ کی جب کسی مسجد میں جماعت فوت ہو جاتی تو باجماعت نماز ادا کرنے کے لئے دوسری مسجد چلے جاتے۔

ایک مرتبہ حضرت انس بن مالکؓ مسجد تشریف لائے تو جماعت ہو چکی تھی، (ان کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی تھے) تو انہوں نے اذا واقامت کہہ کر باجماعت نماز ادا فرمائی۔

باب فضل صلاة الجماعة

وكان الاسود اذا فاتته الجماعة ذهب الى مسجد آخر

وجاء انس بن مالك الى مسجد قد صَلَّى فيه فأذن واقام وصلى جماعة.

تشریح :

قولہ ”وجاء أنس بن مالك إلى مسجد... سے جماعتِ ثانیہ کی مشروعیت پر استدلال اور اس

جواب:

حضرت انس بن مالکؓ کے اس عمل سے جماعتِ ثانیہ کا مسئلہ نکلتا ہے۔ (اب) اگر یہ مسجد محلہ تھی یعنی اس کے امام مؤذن اور عامہ مصلین متعین تھے تو بیشک یہ ہم پر حجت ہو سکتا ہے، (کیونکہ احناف ایسی مسجد میں جماعتِ ثانیہ کو مکروہ کہتے ہیں)۔ اور اگر یہ بازار کی مسجد تھی تو ہم پر کوئی حجت نہیں۔ لہذا (جماعتِ ثانیہ کے ثبوت پر اس سے) احتجاج کرنے والوں کے ذمہ ضروری ہے کہ پہلے اس کا مسجد محلہ ہونا ثابت کریں۔

(۵۶۶) علاوہ ازیں زائد از زائد یہ ایک صحابی کا عمل ہے، اور جماعتِ ثانیہ کا مسئلہ سلف ہی میں مختلف فیہ رہا ہے ممکن ہے کہ حضرت انسؓ کا مسلک یہی ہو (کہ مسجد محلہ میں بھی جماعتِ ثانیہ جائز ہے)۔ لہذا اس میں ایک صحابی کا عمل مجہد پر حجت نہیں بن سکتا، کیونکہ مجتہد کہے گا کہ میں دوسرے صحابہ کا عمل لیتا ہوں۔

نیز حنفیہ جو جماعتِ ثانیہ کو مکروہ کہتے ہیں (تو اس) کراہت میں متفاوت درجات ہیں۔ اگر اذان واقامت کے بعد ادا کر دے اور اس کے بغیر ہو کہ امام ثانی کو محراب میں کھڑا کیا جائے، الغرض پہلی جماعت کی شان و مشابہت سے دور رہ کر چپ

(۵۶۶) دیکھئے: جامع الترمذی ج ۱ ص ۵۳ (باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صَلَّى فيه مرة)، عمدة القارئ

ج ۴ ص ۲۳۱، معارف السنن ج ۲ ص ۲۸۳ - ۲۹۱

پے اگر پڑھ لیں، اور یہ بھی بطور عادت نہ ہو بلکہ کبھی کسی عذر سے ہو یا اتفاقی طور پر جماعتِ اولیٰ فوت ہو جائے تو اس صورت میں (جماعتِ ثانیہ) قریب بہ اباحت ہے ^(۵۶۷)۔ حاصل کلام یہ کہ (جماعتِ ثانیہ) جماعتِ اولیٰ کی شان و تشابہ کی جتنی قریب ہوگی، اتنی ہی زیادہ شدید کراہت ہوگی۔

اب معلوم نہیں کہ حضرت انسؓ نے کس طرح اور کس شان سے جماعتِ (ثانیہ) کی ہوگی، اس کا کچھ پتہ نہیں ^(۵۶۸)۔ لہذا اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔

حدیث ”تحریق البیوت“ اور جماعتِ ثانیہ:

بعض لوگوں نے مذکورہ بالا حدیث ”تحریق البیوت“ سے جماعتِ ثانیہ کی مشروعیت کو ثابت کیا ہے، بایں وجہ کہ: جب حضور ﷺ جماعت قائم کرنے کا حکم فرما کر (چند ساتھیوں کے ساتھ) ان (مخلفین عن الجماعت) کے گھر جلانے کو چلے جائیں گے، تو آپ ﷺ کو آ کر وہ جماعت نہیں مل سکتی۔ اب ظاہر ہے کہ واپسی کے بعد بقیہ ساتھیوں کو لیکر جماعتِ ثانیہ لریں گے۔

اس کے مقابلے میں بعض دوسرے لوگوں نے اسی حدیث سے جماعتِ ثانیہ کی کراہت ثابت کر دی، بایں طور کہ اگر جماعتِ ثانیہ جائز و مشروع ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ لوگ جماعتِ ثانیہ میں (نماز) پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں، (ایسی صورت میں

(۵۶۷) فی رد المحتار (۱/۵۵۳): ”... وبالأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان، حيث يُباح إجماعاً...“ . ثم قال بعد أسطر: ”وقد منا في باب الأذان عن آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن جماعة على الهيئة الأولى، لا تكروه، وإلا تكروه. وهو الصحيح، وبالعدل عن المحراب تختلف الهيئة، كذا في البرزاية. في التارخانية عن الولو الحجة: وبه نأخذ.“ (وانظر أيضاً: البحر الرائق ج ۱ ص ۶۰۵، فيض الباري ج ۲ ص ۱۹۳، معارف سنن ج ۲ ص ۲۸۵).

(۵۶۸) امام بخاریؒ نے اثر انسؓ کو مختصر روایت کیا ہے، تفصیلی روایت میں اتنی تصریح ہے کہ اذان و اقامت کے اعادے کے ساتھ نماز پڑھائی، أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳/۲۶۸ ح ۴۳۳۸) وابن أبي شيبة في مصنفه (۱/۲۵۰)، وأورده الحافظ في الفتح (۱۳۱/۲). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۴/۲: ”رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.“ (وراجع أيضاً: فيض الباري ج ۲ ص ۱۹۳).

وہ مطلقاً جماعت کے تارک نہ ہوتے، اور) جب وہ مطلقاً جماعت کے تارک نہ ہوئے (بلکہ صرف جماعتِ اولیٰ کے تارک ہوئے) تو پھر ان کا گھر کیوں جلایا جائے؟ (معلوم ہوا کہ جماعتِ ثانیہ مشروع ہی نہیں۔ لہذا جماعتِ اولیٰ کے تارک مستحقِ عذاب نہیں)۔ اور حضور ﷺ نے جو یہ فرمایا کہ ”اَنْ اَمْر، فِیْہُمْ...“ یہ اسی لئے تھا تاکہ ان کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے (اور یہ کہہ سکیں کہ ہم جماعتِ ثانیہ میں شریک ہوں گے)، اگر جماعتِ ثانیہ کی مشروعیت ہوتی تو ان کے لئے کھلا ہوا عذر موجود تھا۔ مگر طرفین کے یہ دونوں استدلال فقط تقابہات کے قبیل سے ہیں، اس طرح کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز باجماعت تنہا نماز سے ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز باجماعت تنہا نماز سے پچیس درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (مسجد میں جا کر) باجماعت نماز کرنا اپنے گھر یا دکان میں رہ کر نماز پڑھنے سے پچیس گنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس لئے کہ جب کوئی شخص عمرہ طور پر وضو کر کے، کسی دوسری غرض سے نہیں بلکہ نماز کے لئے نکلتا ہے اور مسجد کی طرف چل پڑتا ہے تو اس کے ہر قدم رکھنے پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ نماز میں مشغول ہو

حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ ﷺ قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.

حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهادي عن عبد اللہ بن حباب عن ابي سعيد انه سمع النبي ﷺ يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك انه اذا توضأ فاحسن التوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فاذا صلى لم تنزل الملائكة تسمى عليه

دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ
 مِنْهُ وَلَا يَزَالُ أَحْذُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا
 لَمْ تَلْ صَلَاةً.
 ہے یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے بعد جب تک وہ اپنے مصلیٰ پر ہوتا ہے تو
 فرشتے مسلسل اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس
 کے گناہ معاف فرما دے، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور جب تک کوئی
 شخص نماز کے انتظار میں رہے تو وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔

تشریح:

قوله "صلاة الجماعة تفضل بسبع وعشرين درجة":

حضرت ابن عمرؓ کی (اس) حدیث میں ستائیس ہے، اور حضرت ابوسعیدؓ کی حدیث آ رہی ہے، اس میں پچیس

دفع تعارض:

حافظ ابن حجرؒ نے ستائیس (والی روایت) کو جہری (نماز) پر محمول کیا اور پچیس (والی روایت) کو سترؓ پر (۵۶۹)،
 چونکہ جہری میں دو عمل زائد ہوتے ہیں: ایک جہر، دوسرا تائین۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہ جمع ہیں۔ (راجع لتحقیقہا فتح
 (۵۷۰)
 (۲۲۰/۲) للہم

صحیح نماز کے لئے جماعت شرط نہیں:

اس (حدیث) سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جماعت شرطِ صحتِ صلاۃ نہیں، وگرنہ بغیر جماعت سرے سے نماز ہی فاسد
 تھی، (لہذا اجماعت نماز میں) زیادہ اجر و فضیلت کے کیا معنی؟ اور امام ابن حزمؒ نے یہ جو فرمایا (۵۷۱) کہ "صلاة الفرد" سے

(۵۶۹) فتح الباری ج ۲ ص ۱۳۲-۱۳۴

(۵۷۰) انظر أيضاً فتح الباری: ۱۳۲/۲

(۵۷۱) المحلی ج ۴ ص ۱۴۴

مراد معذور (کی نماز) ہے^(۵۷۲)، یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ معذور کو تو اللہ تعالیٰ وہی دیتے ہیں (جو باجماعت نماز پڑھنے والوں عطا فرماتے ہیں)، گو وہ عذر کی وجہ سے عمل نہ کر سکے^(۵۷۳)۔

فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہؓ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز باجماعت میں تنہا نماز سے پچیس گنا زیادہ ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ (امور چلانے کے لئے اللہ تعالیٰ رات اور دن کے لئے فرشتوں کے الگ گروہ بھیجتے ہیں)، فرشتوں کے یہ دونوں گروہ فجر کے وقت روئے زمین پر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے ”قرآن الفجر.....“، یعنی نماز فجر کے وقت فرشتوں کے دونوں گروہ اکٹھے ہوتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر جماعت کی نماز تنہا نماز سے ستائیس گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ حضرت ام درداءؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو الدرداءؓ غ میں بھرے ہوئے میرے پاس آئے۔ میں نے غصہ کی وجہ پوچھا تو فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ اور سنت کا

باب فضل صلاة الفجر فی جماعة

حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول تفضل صلاة الجميع صلاة احدكم وحده بخمسين وعشرين جزءاً وتحتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول ابو هريرة فاقراءوا ان شئتم ان قرآن الفجر كان مشهوداً

قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين درجة.

حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت سائماً قال سمعت

(۵۷۲) یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کی نماز معذور کی انفرادی نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، نہ کہ غیر معذور کی انفرادی نماز سے، کیونکہ وہ تو صحیح ہی نہیں، لہذا اس حدیث سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ بغیر جماعت بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے، البتہ فضیلت میں ہے۔ (یہ ابن حزم کا دعویٰ ہے)۔

(۵۷۳) کما يقول الحافظ في الفتح (۱۳۶/۲): "... وأيضاً ففضل الجماعة حاصل للمعذور، لما سيأتي في الكتاب من حديث أبي موسى مرفوعاً: "إذا مرض العبد أو سافر، كُتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيمًا".

لَذَرْدَاءِ تَقُول دَحَل عَلِيَّ ابُو الدرداء وهو باقی نہیں رہا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ لوگ نماز باجماعت پڑھتے صَبْتُ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ؟ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ هَؤُلَاءِ۔
محمد ﷺ شیعاً الا انهم یصلون جميعاً۔

قوله ”ما أعرف من أمر محمد ﷺ شیعاً“

اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ حضور ﷺ کے حین حیات میں جو کچھ انوار و برکات اور فیوضِ ظاہری و باطنی اور طاعاتِ رغبت اور خیر کی طرف میلان و مسابقت تھی، حضور ﷺ کے بعد ویسی نہ رہی جیسا کہ ظاہر ہے، کیونکہ نبی خصوصاً آپ جیسے تم الانبیاء کی موجودگی کے فیوض و برکات اور انوار کا کیا ٹھکانا ہے؟ چنانچہ بعض صحابہؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور ﷺ کو نہ کر کے ابھی تک مٹی سے ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے کہ اپنے دلوں کی حالت کو بدلا ہوا پایا^(۵۴)۔ بلکہ خود حضور ﷺ کی جو دگی میں بھی آپ کے حضور اور آپ سے غیبت کی حالت میں رات اور دن کا فرق محسوس ہوتا تھا۔ جیسا کہ حضرت حنظلہؓ واقعہ ہے، انہوں نے کہا تھا: ”نافق حنظلہ“ اور صدیق اکبرؓ نے بھی اس کے ساتھ ایک طرح موافقت کی^(۵۵)۔ بلکہ اس سے بھی بدھکر حضور ﷺ کی مجلس ہی میں جس پر آپ کی نظر شریف پہلے پڑتی تھی اور جن پر بعد میں پڑتی تھی، ان دونوں میں ق محسوس کیا جاتا تھا۔ مسلم میں حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں: ”أحبنا أن نكون عن يمينه، يُقبل علينا وجهه“^(۵۶)۔ تو شمع نبوت و آفتاب رسالت سے زمانہ کو جس قدر بُعد ہوتا گیا اتنا ہی وہ فیوض و برکات اور انوار کم ہوتے

(۵۷۴) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۲۱ / ۳) والترمذي في جامعه (۲۰۲ - ۲۰۳) وابن حبان في صحيحه (۲۱۸ / ۱) عن ثابت عن أنس قال: ”.... وما نفضنا عن النبي ﷺ الأيدي وإنما لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا“۔
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب۔

(۵۷۵) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۴۶ / ۴) - واللفظ له - ومسلم في صحيحه (۳۵۵ / ۲) عن أبي عثمان بهدي عن حنظلہ قال: ”و كنا مع رسول الله ﷺ، فذكرنا الجنة والنار... فقمْتُ إلى أهلي فضحكْتُ ولعبْتُ مع أهلي لذي، فذكرْتُ ما كنْتُ عند رسول الله ﷺ، فخرجْتُ فلقيت أبا بكر، فقلت: يا أبا بكر، نافق حنظلہ، قال: وما ذاك؟ قلت: ما عند رسول الله ﷺ، فذكرنا الجنة والنار... فذهبتُ إلى أهلي، فضحكْتُ ولعبْتُ... فقال: إنا لنفعل ذاك....“۔
(۵۷۶) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۴۷ / ۱) عن البراء قال: ”كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ، أحببنا...“۔

گئے، امور خیر کی طرف لوگوں کی رغبت و میلان میں کمی آتی گئی، خیر کی خواہش اور نیکی کے جذبات گھٹتے گئے، نیک کام اور فرائض و واجبات وغیرہ کا وہ اہتمام و اعتناء باقی نہ رہا جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔

تو حضرت ابوالدرداءؓ جو فرما رہے ہیں (کہ: ما أعرف من أمر محمد شیئاً...) وہ بالکل صحیح ہے۔ مگر انہوں نے حضور ﷺ کے زمانے کی حالت یاد کر کے شدتِ تحسّر کی وجہ سے بیان میں کچھ مبالغہ بھی اختیار کیا ہے، جیسا کہ عرف و محاورہ میں ایسے حالات میں (اسی طرح) کیا جاتا ہے۔ وگرنہ وہ تو حضراتِ صحابہؓ کا زمانہ تھا، خود حضرت ابوالدرداءؓ صحابی ہیں، ان کا زمانہ مشہور و دلہ بالخیر تھا، اس میں کیونکر ممکن ہے کہ خیر کا اہتمام و اعتناء بالکلیہ معدوم ہو جائے؟

حضرت عمرؓ کا ایک واقعہ:

ایک واقعہ حضرت عمرؓ کا یاد آیا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابوعبیدہؓ کو شام کی طرف سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، پھر حضرت عمرؓ کو بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمرؓ کو خیال پیدا ہوا کہ اسلامی (فوج کے) سپہ سالار ابوعبیدہؓ کے کچھ احوال ان کے مکان پر جا کر دیکھیں، کیونکہ اُس زمانے میں ملکِ شام بہت ہی سرسبز، متمدن، فیشن ایبل اور عیش پرستی کا ملک تھا، تو حضرت عمرؓ کو خیال گذرا کہ یہ لوگ اس ملک میں آ کر اپنی حالتِ ماضیہ سے کچھ بدل تو نہیں گئے؟ بناء بریں حضرت عمرؓ نے ابوعبیدہؓ سے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کا مکان دیکھنا چاہتا ہوں! حضرت ابوعبیدہؓ سمجھ گئے، عرض کیا کہ امیر المؤمنین! ابوعبیدہؓ کا گھر دیکھ کر آپ کیا کریں گے سوائے اس کے کہ رونا آئے گا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ مگر حضرت عمرؓ نے اصرار کیا جب مکان کے اندر گئے تو دیکھا کہ وہاں نہ کوئی پکانے کا سامان ہے اور نہ کھانے کا، نہ کچھ گھر کا اثاثہ ہے اور نہ کچھ لباس و پوشاک وغیرہ کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل خالی ہے۔ حضرت عمرؓ نے چاروں طرف نظر ڈالی، مگر نگاہ نا کام واپس آئی! یہ کیفیت دیکھ کر آخرتجب سے پوچھا: ابوعبیدہ! تم کچھ کھاتے بھی ہو؟ یہاں کھانے پکانے کا کوئی سامان میں نہیں پاتا۔ حضرت ابوعبیدہؓ نے فرمایا: جی ہاں! کھاتا ہوں، ورنہ زندہ کس طرح رہتا؟ (یہ کہہ کر) حضرت ابوعبیدہؓ اٹھے اور کچھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے ایک طاق سے نکال کر سامنے لا رکھے اور فرمایا کہ امیر المؤمنین! یہ کھاتا ہوں۔ چونکہ میرے پاس پکانے والا کوئی نوکر نہیں، تو بار بار کون پکائے؟ اس لئے ایک مرتبہ زیادہ مقدار میں روٹی پکا کر رکھ چھوڑتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا لیتا ہوں۔

پھر حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی زائد کپڑا اور لباس وغیرہ نہیں؟ ابو عبیدہؓ نے کہا: زائد کپڑا کہاں؟! یہ جو میرے بدن پر ایک تہہ بند اور ایک چادر آپ دیکھتے ہیں، یہی کافی ہو جاتی ہیں۔ جمعہ کے روز ایک پہنکر دوسری کو دھولیتا ہوں، جب وہ دھوپ میں سوکھ جاتی ہے تب اسے پہنکر دوسری کو دھولیا جاتا ہے۔

یہ اس شخص کا حال ہے جو شام کا فاتح اور وہاں کا گورنر تھا۔

حضرت ابو عبیدہؓ کا یہ حال دیکھ کر حضرت عمرؓ کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا: ”غیرتنا الدنیا کلنا غیرک یا باعبیدہ!“^(۵۷۷)، تمہارے سوا ہم سب کو دنیا نے بدل ڈالا، تم ابھی تک اسی (پہلے) نہج پر قائم ہو۔

مجھے یہ کہنا ہے کہ اس جگہ حضرت ابوالدرداءؓ کے قول (”ما أعرف من أمر محمد شيئاً..“) کو ایسا ہی سمجھو جیسے حضرت عمرؓ کا قول ”غیرتنا الدنیا کلنا“، ورنہ ظاہر ہے کہ حضرت فاروقِ اعظمؓ کے زمانے میں ویسا تغیر کہاں ہوا تھا؟

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو جتنے دور سے مسجد آتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص مسجد میں اس انتظار میں رہتا ہے کہ امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے اسے ایسے شخص سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو تنہا نماز پڑھ لے اور گھر جا کر سو رہے۔

حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو أسامة عن بُريد بن عبد الله عن ابی بردة عن ابی موسی قال قال النبی ﷺ أعظم الناس أجراً فی الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشی والذى ينتظر الصلاة حتى یصلیها مع الامام أعظم أجراً من الذى یصلی ثم ینام.

قوله ”والذى ينتظر الصلاة“ کا مطلب:

اس میں مختلف مطالب ہو سکتے ہیں:

(۱) ایک تویہ کہ مثلاً دو شخص مسجد میں آئے، آ کر دیکھا کہ اب تک جماعت کا وقت نہیں ہوا، تو ایک نے جماعت کا انتظار کیا اور دوسرا تنہا نماز پڑھ کر چلا گیا۔

(۵۷۷) حافظ ذہبیؒ نے سیر اعلام النبلاء میں (ج ۱ ص ۷۷) ترجمہ ابی عبیدہ (سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے، البتہ اس میں کپڑے کا قصہ

نہیں ہے۔ فائدہ علم

(۲) بعضوں نے کہا کہ یہاں ان دو آدمیوں کا ذکر ہے جو مسجد میں عین وقتِ جماعت پر آئے اور دیکھا کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، مگر امام اب تک نہیں آیا، تو ایک نے انتظار کیا، دوسرے نے انتظار نہیں کیا۔

(۳) بعضوں نے کہا: مطلب یہ ہے کہ مثلاً مغرب پڑھ کر ایک شخص تو وہ ہے جو عشاء کے انتظار میں مسجد ہی میں بیٹھا رہا کہ عشاء بھی باجماعت پڑھ کر چلا جاؤں گا، یا مغرب پڑھ کر چلا گیا۔ پھر عشاء کی جماعت سے بہت پہلے آ کر جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے گھر سے عین جماعت کے وقت حاضر ہوا، انتظار کی نوبت ہی نہیں آنے دی، آتے ہی جماعت میں شامل ہو گیا ^(۵۷۹)۔

تیز گرمی میں نمازِ ظہر کے لئے (مسجد) جانے کی فضیلت
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص راستہ میں چلا جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کانٹوں والی ایک ٹہنی راستے پر پڑی ہوئی ہے تو اس نے اسے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا یہ بدلہ عطا فرمایا کہ اس کے گناہ معاف فرمادیئے۔
آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ شہید پانچ ہیں (۱) جو طاعون میں مرے (۲) جو پیٹ کے مرض میں مرے (۳) جو ڈوب کر مرے (۴) جو دب کر مرے (۵) اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان دینے اور پہلی صف میں (نماز پڑھنے) میں کتنی فضیلت ہے تو قرعہ اندازی کر کے ہی سہی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اور اگر ان کو معلوم ہوتا کہ تیز گرمی میں نمازِ ظہر کے لئے مسجد جانے میں

بَابُ فَضْلِ التَّهَجُّرِ إِلَى الظُّهْرِ
حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ
مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ
عُصْنًا شَوْكًا عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَجَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ
لَهُ فَعَفَرَهُ .

ثُمَّ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعَمُونَ
وَالْمَبْطُوتُونَ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ
وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَدَاءِ
وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَن
يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ

افى التهجیر لاستبقوا الیه ولو
سلمون ما فى العتمة والصبح
نؤهما ولو حبواً۔
کتنی فضیلت ہے تو ضرور اس میں سبقت کرتے۔ نیز اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ
عشاء اور فجر کی نماز کے لئے (مسجد) آنے میں کتنا ثواب ہے تو گھٹنوں کے بل
چل کر ہی سہی ان کے لئے (مسجد) آجاتے۔

قولہ ”والشهداء خمس...“

شہید دو قسم کے ہیں: ایک وہ جو احکام دنیویہ و اخرویہ دونوں میں شہید شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ شہید کے دنیوی
کام اس پر جاری نہ ہوں، ہاں آخرت میں اس کو فی الجملہ اول کے ساتھ ملحق کر دیا جائے اور قسم اول کے اجر کی نوع سے اسے
بچھ حصہ دیا جائے، گواجر کی کیفیت و کمیت میں (دونوں) متفاوت ہوں۔ (مذکورہ بالا پانچ میں سے اول چار اسی دوسری قسم
کے شہداء میں سے ہیں)۔

”خمس“ کا لفظ انحصار کیلئے نہیں ہے:

یہاں جو ”الشهداء خمس“ فرمایا، یہ انحصار کے لئے نہیں، احادیث میں اس دوسری قسم کے اور بھی شہداء کا ذکر
(۵۸۰) ہے۔

باب احتساب الآثار
حدثنا محمد بن عبد الله بن حَوْشِبٍ قال حدثنا
بد الوهاب قال حدثني حُمَيْدٌ عن انس بن مالك قال
ل النبي ﷺ يا بنی سَلِمَةَ الْاَتْحَاسِبُونَ اَثَارُكُمْ؟
مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر ثواب ملتا ہے
حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ (قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ
مضافات مدینہ میں رہتے تھے، جہاں سے مسجد نبوی دور
پڑتی تھی، اس لئے) انہوں نے وہاں سے اٹھ کر آپ

(۵۸۰) فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ (ص ۸۱-۸۲ باب النهي عن البكاء على الميت) وابن حبان في صحيحه
(۷۶/۵) - واللفظ له - من حديث جابر بن عتيك مرفوعاً: ”... الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المبطلون شهيد،
لغريق شهيد، وصاحب ذات الحنب شهيد، والمطعون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد،
لمرأة تموت بجمع شهيد“۔

وأخرج مسلم في صحيحه (۱/ ۸۱) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: ”من قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ“۔
انظر فتح الباری: ۶/ ۴۲ - ۴۴ کتاب الجہاد، باب: الشهادة سبع سوى القتل)۔

وقال ابنُ ابي مَرِيَمَ اخبرنا يحيى بن ايوَب قال
حدثني حُمَيْدٌ قال حدثني انس ان بني سَلَمَةَ ارادوا ان
يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَيَنْزِلُوا قَرِيباً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قال
فَكُفِّرْهُ النَّبِيُّ ﷺ ان يُعَرَّوْا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَا تَحْتَسِبُونَ
آثَارَكُمْ؟
قال مجاهد خُطَاهُمْ آثَارُهُمْ وَالْمَشْيُ فِي الْأَرْضِ
بَارُجُهُمْ.

صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہیں قیام پذیر ہونے کا ارادہ کیا۔ مگر آنحضرت ﷺ نے (مضافات) مدینہ کے خالی ہو جانے کو ناپسند فرمایا، اس لئے بنو سلمہ سے فرمایا: اس پر بھی نظر رکھو کہ تم جو دور سے مسجد آتے ہو تو مسجد آتے ہوئے ہر قدم تمہیں ثواب ملتا ہے (جس سے مسجد کے قریب قیام پذیر ہونے کی صورت میں محروم ہونا پڑے گا)۔

تشریح:

قوله "احتساب الآثار":

یعنی (مسجد کی طرف) قدم اٹھانے میں بھی نیکی کی نیت رکھے۔

قوله "قال مجاهد : خطاهم ..":

سورہ "لیس" میں جو ہے: "ونكتب ما قدموا، وآثارهم" (یس: ۱۲)، حضرت مجاہدؒ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ "آثارهم" سے مراد "خطاهم" یعنی اقدام بھی جو نیکی کی طرف اٹھیں، لکھے جاتے ہیں۔ اس سے (یعنی اثر مجاہد کو یہاں ذکر کرنے سے) بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بنو سلمہ کے متعلق نازل ہوئی چنانچہ بعض نے ایسا کہا ہے (۵۸۱)۔

لیکن اس میں اشکال ہے، کیونکہ سورہ "لیس" مکی ہے اور بنو سلمہ کا واقعہ مدینہ کا ہے (۵۸۲)۔ بعض نے جواب دیا کہ

(۵۸۱) كما يقول الحافظ في فتح الباري (۲/ ۱۴۰): "أشار البخاري بهذا التعليق - الذي علقه عن مجاهد - إلى قصة بني سلمة كانت سبب نزول هذه الآية، وقد ورد مصرحاً به من طريق سِمَاك عن عكرمة عن ابن عباس، أخرجه المآجہ وغیره".

(۵۸۲) چنانچہ جس روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت بنو سلمہ کے واقعے میں نازل ہوئی، اسے ذکر کر کے محدث ناقد حافظ ابن کثیرؒ فرمایا: "... وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية - في هذه القصة -، والسورة بكمالها مكية، فالله أعلم". (تفسير ابن کثیر ج ۳ ص ۱۵۵۳)۔

ممکن ہے کہ یہ سورہ باعتبار اکثریت کے مکی ہو، صرف یہ آیت مدنی ہو۔ لیکن یہ جواب دل کو نہیں لگتا^(۵۸۳)۔

اصل بات یہ ہے کہ آیت (مذکورہ) مکی ہی تھی، بنو سلمہ کے واقعے سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اب جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ (یہ آیت) ان کے حق میں نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ از روئے قیاس ان کا واقعہ بھی اس میں شامل ہے^(۵۸۴)۔ وگرنہ آیت کا مطلب باعتبار سیاق و سباق دوسرا ہے^(۵۸۵)، البتہ لفظی تشابہ کے اعتبار سے (اس آیت میں) ان کے واقعے کی طرف بھی ایک طرح کا انتقال دینی ہو جاتا ہے۔

عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: فجر اور عشاء کی نماز (کی جماعت میں حاضر ہونا) منافقین کے لئے سب سے زیادہ گراں ہے۔ لیکن اگر انہیں یہ دونوں نمازیں باجماعت پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی تو ضرور ان میں حاضر ہو جایا کرتے اگرچہ گھٹنوں کے بل آنا پڑتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم کروں، پھر کسی سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں خود آگ کے شعلے لے جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سننے کے بعد بھی نماز کے لئے نہیں نکلتے۔

امام اور صرف ایک مقتدی بھی جماعت کے حکم میں داخل ہیں

حضرت مالک بن الحویرثؓ سے روایت ہے کہ (دو آدمی سفر میں جانے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

باب فضل صلاة العشاء فی الجماعة

حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی مال حدثنا الاعمش قال حدثنی ابو صالح عن ابی ہریرۃ قال قال النبی ﷺ لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو یعلمون مافیہما لا توہما ولو حبوا لقد ہممت ان امر المؤذن فیقیم ثم مری رجلاً یؤم الناس ثم اخذ شعلًا من نار فأحرق علی من لا ینخرج الی الصلاة بعد.

باب اثنان فما فوقہما جماعة

حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا خالد عن ابی قلابۃ عن

(۵۸۳) امام التفسیر ابو حیانؒ نے بھی اس قول کو رد کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں (کما فی إرشاد الساری ۲/۲۹۷): والسورة کلھا

مکیۃ، لکن زعمت فرقة أن قوله "ونکتب ما قدما و آثارہم" نزل فی بنی سلمۃ من الأنصار، و لیس هذا زعماً صحیحاً۔

(۵۸۴) اور وہ مسجد آنے کے لئے جو اقدام اٹھاتے ہیں وہ "نکتب ... آثارہم" میں داخل ہیں۔

(۵۸۵) تفصیل کے لئے تفسیر ابن کثیر، تفسیر عثمانی وغیرہ میں اس آیت کی تفسیر دیکھئے۔

ہوئے) تو آپ نے ان سے فرمایا: جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے کوئی ایک اذان و اقامت کہے اور جو (زیادہ قابل یا) عمر میں بڑا ہو اسے امام بنا کر باجماعت نماز ادا کرنا۔

مسجد (میں نماز پڑھنے) اور نماز کے لئے مسجد میں انتظار کرنے کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص (نماز پڑھنے کے بعد) جب تک اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لئے یہ دعا کرتے رہتے ہیں: اے اللہ! اسے معاف فرمادیں، اے اللہ! اس پر رحم فرما۔ (فرشتے اس کے لئے مسلسل یہ دعا کرتے رہتے ہیں) جب تک اسے حدیث لاحق نہ ہو۔ اور کوئی شخص جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اور نماز ہی کی وجہ سے گھر جانے سے رکا رہتا ہے تو وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن میدانِ حشر میں جب اللہ تعالیٰ (کی رحمت) کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ سات قسم کے آدمیوں کو اپنے سایہ تلے جگہ عطا فرمائیں گے: (۱) انصاف کرنے والا حکمران (۲) وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی غلامی میں پھلا پھولا اور مزید ترقی کرتا گیا (۳) وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہو، وہ اسی فکر میں ہوتا ہو کہ کب نماز کا وقت ہوگا اور وہ مسجد جا کر نماز پڑھے گا (۴) وہ دو اشخاص جن کے درمیان محض اللہ تعالیٰ کے لئے محبت ہوگئی (یعنی ان دونوں کے دلوں میں اللہ کی محبت

مالك بن الحويرث عن النبي ﷺ قال اذا حضرت الصلاة فأذننا وأقيمنا ثم ليؤمكمما أكبركما.

باب مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضِلَ الْمَسَاجِدِ
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال الملائكة تُصَلِّي على أحدكم مادام في مُصَلَّاه مالم يُحْدِث: اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.

حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني حبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال سبعة يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحاببا في الله اجتمعا عليه

رچی بسی ہوئی ہے، اسی لئے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت جاگزیں ہو گئی، اور محبت بھی اتنی پر خلوص کہ وصال اور فراق ہر حالت میں یہ قائم و دائم رہتی ہے (۵) وہ شخص جس کو کسی معزز اور خوبصورت نوجوان لڑکی نے (اپنی طرف مائل کیا اور برے کام کے لئے) بلایا، مگر اس نے جواب میں کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں (۶) وہ شخص جس نے (اللہ کی راہ میں) خفیہ طور پر خرچ کیا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا (۷) وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور (اس کی محبت یا خوف سے) اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے۔

وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عِيْنَاهُ.

تشریح :

”رجل قلبه معلق في المساجد“:

اس کی دو صورتیں ہیں: ایک تو یہ کہ مسجد ہی میں بیٹھا رہے۔ دوسری یہ کہ (مسجد میں تو نہ رہے مگر) جہاں بھی ہو، وہیں اسی طرف لگا رہے، جیسا کہ لفظ ”قلبه“ اس طرف مُشعر ہے۔

قولہ: ”اجتمعاً علیہ، وتفرقاً علیہ“ کا مطلب:

اس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں:

(۱) ایک تو یہ کہ حضور و شیوخ بت دونوں حالتوں میں محبت علیٰ حالہ باقی رہے، فقط منہ دیکھے کی محبت نہ ہو (۲) دوسرا یہ کہ موت تک اسی محبت پر رہے (۳) تیسرا مطلب یہ کہ جب دونوں ملے یعنی آپس میں محبت ہوئی تو وہ بھی فی اللہ محبت تھی، مثلاً اس کی دینداری دیکھ کر اس سے محبت کی۔ اور جب متفرق ہوئے یعنی محبت چھوڑ دی اور قطع تعلق کر لیا تو وہ بھی فی اللہ تھا۔ خلاصہ یہ کہ اجتماع اور تفرق یا محبت اور عداوت دونوں کا منشا للہیت ہے، نفسانیت نہیں۔

قولہ: ”ففاضت عیناہ“:

حدیث میں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے رونا آ جائے، چنانچہ بعض روایات میں اس کی تصریح

ہے (۵۸۱)۔ اور اسی کے ساتھ وہ شخص بھی ملحق ہے جسکو اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا آجائے جیسا کہ عاشق کو (معشوق کے) ہجران کی وجہ سے رونا آتا ہے۔

حدثنا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتِمًا؟ فَقَالَ نَعَمْ. أَمَّا لَيْلَةُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مِنْذُ انْتَضَرْتُمُوهَا قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْضِ خَاتِمِهِ.

حضرت حمیدؒ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت انسؓ سے پوچھا: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے کوئی انگوٹھی بنوائی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز نصف شب کے بعد پڑھی، پھر فرمایا: دوسری بستیوں کے لوگ نماز پڑھ کر سو بھی گئے ہیں (جبکہ تم اتنی دیر تک نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ یاد رکھو کہ) جب تک تم نماز کے انتظار میں رہے تو نماز ہی میں شمار ہوئے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اس رات آپ کے ہاتھ میں (چاندی کی) جو انگوٹھی تھی اس کی چمک گویا اب بھی مجھے نظر آرہی ہے۔

صبح اور شام مسجد جانے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص صبح اور شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ صبح اور شام کی اس محنت کے عوض اس کے لئے جنت میں مہمانی کے سامان مہیا کرتے ہیں۔

بَابُ فَضْلِ مَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزْلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

فرض نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد سنت یا نفل شروع کرنا ممنوع ہے

بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

(۵۸۶) أخرجه الطيالسي في مسنده (۲۰۸/۴) ولفظه: "ففاضت عيناه من خشية الله" (وأورده الحافظ في الفتح:

حضرت مالک بن بحینہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی اقامت ہونے کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ الگ نماز ادا کر رہا ہے۔ نماز کے بعد لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے تو آپ نے اس سے فرمایا: کیا فجر کی چار رکعتیں ہیں؟

حدثنا عبدالعزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي ﷺ رجلاً من الأزد يقال له مالك بن بحينة ان رسول الله ﷺ رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لآث به الناس فقال له رسول الله ﷺ ألبصيح أربعاً لصبح أربعاً

تابعه غندَرُ ومُعَاذُ عن شعبة عن مالك وقال ابن اسحاق عن سعد بن حفص عن عبد الله بن بحينة وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص بن مالك.

تشریح:

حدیث الباب میں مذکور واقعے کی وضاحت:

حدیث الباب میں جو واقعہ ہے، اس سلسلے میں تین قصے احادیث میں ملتے ہیں:

(۱) یہاں تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ اقامت کے بعد فرض شروع ہونے سے پہلے اُس (صحابیؓ) نے سنت پڑھنا شروع کر دی۔ گویا (اس حدیث میں) بعد اقامت شروع کرنا مصرح ہے۔ اور یہ جو ہے کہ (.. أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً) حضور ﷺ نے اس کو دیکھا، اس سے مترشح ہوتا ہے کہ (اقامت تو ہو چکی تھی مگر) نماز اب تک شروع نہیں ہوئی تھی۔ اور تحویل سے پہلے جو لفظ ہے کہ: ”مر النبي ﷺ برجل“، یہ لفظ اس کے لئے اور زیادہ صاف و واضح ہے کہ نماز شروع نہ ہوئی تھی۔ اور صحیح مسلم (۵۸۷) کا لفظ یہ ہے: ”مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح“، یہ زیادہ واضح ہے۔

(۲) دوسرا ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ فرض ختم کرتے ہی وہ سنتیں پڑھنے کھڑا ہو گیا (۵۸۸)۔

(۳) تیسرا ایک قصہ آتا ہے کہ اقامت کے بعد نماز بھی شروع ہو چکی تھی، پھر انہوں نے سنتیں پڑھنا شروع کیں (۵۸۹)۔

اب یہ تینوں قصے ایک ہی شخص کے مذکور ہیں اور اختلاف رُواة کی طرف سے ہے، یا واقع میں متعدد قصے ہیں؟ فائدہ علم بالصواب۔

فائدہ:

امام بخاریؒ نے یہاں جو ”ترجمہ“ قائم کیا ہے یعنی ”إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة“، یہ خود ایک حدیث ہے، امام مسلمؒ نے اسکو صحیح (۵۹۰) میں روایت کیا ہے۔ یہ مرفوعاً و موقوفاً دونوں طریقے سے مروی ہے، امام مسلمؒ نے دونوں طریق سے اسکی تخریج کی ہے۔

”رفع“ اور ”وقف“ میں سے ترجیح کسے دیجائے، اس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ اظہار امام بخاریؒ کے نزدیک ”وقف“ ہی رائج ہے، اسی لئے (اپنی صحیح میں) اس کی تخریج نہیں کی اور ”ترجمة الباب“ میں رکھ دیا اور حضور ﷺ کے کلام ہونے کا کچھ پتہ نہیں دیا۔

(۵۸۸) کما روی أبو داود في سننه (۱/ ۱۴۴) عن الأزرقي بن قيس قال: ”صلى بنا إمام لنا يُكنى أبا رمة، فقال صليت هذه الصلاة مع النبي ﷺ، وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبير الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله ﷺ، ثم سلم عن يمينه وعن يساره... فقام الرجل الذي أدرك معه التكبير الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزّه، ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلاتهم فصل، فرفع النبي ﷺ بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب“.

(۵۸۹) یہ قصہ امام مسلمؒ نے صحیح میں (ج ۱ ص ۲۳۷) عبد اللہ بن سرجسؒ کے طریق سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے: ”دخل رجل المسجد ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ...“.

(۵۹۰) ج ۱ ص ۲۴۷

امام طحاویؒ نے بہت طویل کلام کے بعد اخیر میں اسی کو ترجیح دی کہ موقوف ہے ^(۵۹۱)۔

اور تعجب ہے کہ یہ حدیث باوجودیکہ امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق اور ان کی مستدل ہے، مگر ”کتاب الام“ میں سکود وجہ نقل کیا، دونوں جگہ موقوف ہی روایت کیا ہے ^(۵۹۲)۔ اور امام ابو حاتمؒ نے ”کتاب العلل“ میں متعدد جگہ اس کو ذکر کیا ہے، لیکن ہر جگہ موقوف ہی روایت کیا ہے اور ”وقف“ ہی کو رائج قرار دیا ہے ^(۵۹۳)۔

امام مسلمؒ کے نزدیک رائج کیا ہے؟ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، دونوں طریق سے روایت کرتے ہیں، غالباً دونوں کو صحیح سمجھتے ہوئے۔

الغرض اس حدیث میں ایک کمزوری تو یہی پیدا ہو گئی کہ تین کے ساتھ اس کو مرفوع کہنا مشکل ہے۔

جماعت شروع ہونے کے بعد سننِ رواتب میں مشغول ہونا:

اب رہا سننِ رواتب کے متعلق مسئلہ، سوسنتِ فجر کے علاوہ دیگر نمازوں کے سننِ رواتب کے متعلق ائمہ کا اتفاق ہے کہ جماعت ان پر مقدم ہے ^(۵۹۴) (لہذا اگر جماعت شروع ہو چکی ہو تو ان میں مشغول نہ ہو)۔

صرف سنتِ فجر میں اختلاف ہے:

امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر ایک رکعت ملنے کا ظن غالب ہو تو جماعت شروع ہو جانے کے بعد بھی سنتِ فجر کو پڑھ لے۔ اور اگر ایک رکعت بھی ملنے کی امید نہ ہو تو پھر نہ پڑھے، جماعت کو مقدم رکھے ^(۵۹۵)۔ دوسرے ائمہ ان دو رکعتوں کو بھی مثل دیگر سننِ رواتب کے قرار دیتے ہیں، اور بہر حال جماعت کو مقدم کہتے ہیں۔

احناف کا مستدل:

اب حنفیہ کے ذمہ ضروری ہے کہ (سنتِ فجر اور دیگر سننِ رواتب کے درمیان) فرق بیان کریں اور سنتِ فجر کی مزیت ثابت کریں۔

(۵۹۱) شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۲۵۴

(۵۹۲) دیکھئے: کتاب الام ج ۱ ص ۱۶۸ (باب ۱۰ لوتر)، نیز حاشیہ کتاب الام ج ۱ ص ۱۷۱۔

(۵۹۳) دیکھئے: العلل لابن ابی حاتم ج ۱ ص ۹۶، ۱۱۱، ۱۱۲۔

(۵۹۴) دیکھئے: شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۲۴۷، مجموع ج ۳ ص ۶۲۔

(۵۹۵) ہدایہ ج ۱ ص ۱۵۲

تو حنفیہ کا استدلال یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں پیش آگئی ہیں، دونوں کے متعلق احادیث میں شدید تاکید آئی ہے ایک تو جماعت، دوسری سنت فجر، اس کے متعلق حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ: ”لا تدعوہما ولو طردتکم الخیل“^(۵۹۲) اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ”ان دور کعتوں پر حضور ﷺ انتہائی تعاہد و اہتمام فرماتے تھے، کسی حالت میں چھوڑتے نہ تھے“^(۵۹۷)۔

تو معلوم ہوا کہ سننِ رواتب جو مؤکدہ ہیں، ان میں سے ان دور کعتوں کی تاکید (اور اہمیت) سب سے زیادہ ہے اور سب ائمہ کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ امام شافعیؒ ”کتاب الام“^(۵۹۸) میں فرماتے ہیں: ”لا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما۔ أي ركعتي الفجر والوتر۔ وإن لم أوجبهما؛ ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل“ اور امام مالکؒ ”سنت فجر کے تارک کی شہادت کو غیر مقبول قرار دیتے ہیں“^(۵۹۹)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور کعت بہت ہی شدید التا کدہ ہیں، اور سننِ رواتب میں یہ کوئی خاص مزیت رکھتی ہیں، حتیٰ کہ امام ابوحنیفہؒ سے نوادر کی روایت اس کے متعلق وجوب کی ہے^(۶۰۰)۔

تو جماعت اور سنت فجر یہ دونوں ضروری اور نہایت مؤکد چیزیں ہیں، لہذا جب دونوں بیک وقت سامنے آجائیں تو

(۵۹۶) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۴۰۵) وأبو داود في سننه (۱/ ۱۷۹) من طريق ابن سبيلان عن أبي هريرة مرفوعاً، وأورده الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۵۶) واستشهد به.

(۵۹۷) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۱۵۶) ومسلم في صحيحه (۱/ ۲۵۱) عن عائشة قالت: ”لم يكن النبي

ﷺ على شيء من النوافل أشدّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر“.

(۵۹۸) ج ۱ ص ۱۶۷

(۵۹۹) امام مالکؒ سے ایسی نص نہیں ملی، حافظ ابن عبد البر مالکیؒ نے استدکار (ج ۵ ص ۳۰۰-۳۰۲) اور تمہید (ج ۲۳-۲۵) میں سنت فجر

کی تاکید پر مفصل کلام کیا ہے، مگر انہوں نے بھی ایسی نص ذکر نہیں کی، ہاں وہ لکھتے ہیں کہ ”ومن قال: إن ركعتي الفجر سنة مؤكدة

مالك فيما روى عنه أشهب وعلي بن زياد“ اور فقہ مالکی کی کتاب مواہب الجلیل (ج ۲ ص ۳۸۵) میں ہے ”قال ابن فرحون في

تبصرته: مما تُرد به الشهادة: المداومة على ترك المندوبات المؤكدة، كالوتر، وركعتي الفجر، وتحية المسجد...“

(۶۰۰) دیکھئے: فتح القدیر ج ۱ ص ۴۰۳

وقت من وجہ دونوں کی محافظت و رعایت اور تاحد امکان دونوں کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہئے۔ ادھر صحیح مسلم^(۶۰۱) کی بیٹ میں ہے کہ: ”من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة“ اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک رکعت نے سے بھی نفسِ جماعت کی فضیلت اور اس کی شرکت نصیب ہو جاتی ہے، اس لئے حنفیہ نے (ان دونوں باتوں کو مد نظر لھتے ہوئے) یہ صورت نکالی کہ اگر (فرض فجر کی) ایک رکعت ملنے کا گمان ہو تو سنتِ فجر کو پڑھ لے، تاکہ دونوں کی محافظت فضیلت حاصل ہو جائے اور دونوں ضروری امر ادا ہو جائیں۔ دیگر روایات میں چونکہ اس درجہ کا تا کد اور مزیت نہیں لہذا اعت کے مقابلے میں ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔

رہی یہ بات کہ اگر جماعت کی ایک رکعت (ملنے) کی بھی امید نہ ہو تو پھر جماعت کو ترجیح دیکر سنتِ فجر کو ساقط کیوں کرتے ہیں؟ (حالانکہ سنتِ فجر بھی نہایت مؤکد ہے)۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک دونوں بہت مؤکد ہیں، تاہم ان میں قدرے فرق ہے کہ ترکِ جماعت پر وعید آئی ہے جیسا کہ حدیث ”تحریق البیوت“ گذر چکی ہے^(۶۰۲)، بخلاف ترکِ فجر کے کہ اس کے متعلق تا کد و تعہد ضرور آیا ہے، مگر ترک پر اس طرح کی کوئی وعید نہیں آئی۔ اس لئے جہاں تک ممکن ہو ان کو جمع کیا جائے، اور جب جمع ناممکن ہو تو جماعت کو ترجیح دی جائے۔ اور دیگر روایات میں چونکہ اتنا تا کد و اہتمام و تعہد نہیں آیا اس لئے پہلے ہی سے ان کو جماعت کے مقابلے میں کم رتبہ قرار دیا گیا۔ فافہم

حدیث ”إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة“ کا جواب:

باقی رہا ”إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة“، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا عموم تو سنتِ فجر کو بھی شامل ہے۔ اس کے جواب کے لئے پہلے خود امام ابو حنیفہؒ کے مسلکِ اصلی اور صحیح مذہب کو سمجھ لیا جائے: امام ابو حنیفہؒ نے اس میں یعنی جماعت شروع ہو جانے کے بعد سنتِ فجر ادا کرنے کے بارے میں (کچھ قیود ملحوظ رکھی ہیں، جن میں سے بعض قیود کی طرف سے متاخرین (علمائے احناف) نے اغماض کر لیا ہے۔ منجائے ان قیود کے ایک قید تو یہی ہے کہ ایک رکعت پانے کا ظنِ لب ہو، اس کو تو سب نے ذکر کیا اور معتبر (ملوٹا) رکھا۔ اس خود امام ابو حنیفہؒ سے دوسری یہ قید بھی منقول ہے کہ ان کو مسجد میں

نہ پڑھے، اگر جماعت شروع ہو چکی ہو تو سنت فجر کو خارج مسجد میں پڑھ سکتا ہے^(۶۰۳)۔ یہ تھا امام ابوحنیفہؒ کا اصل مذہب۔ اس کے بعد اس میں متاخرین علماء نے کچھ توسع کر دیا، (چنانچہ) انہوں نے مسجد صفی وشتائی کا فرق کیا۔ اور اگر مسجد صفی وشتائی نہ ہو جیسا کہ بنگال کی اکثر مساجد میں، تو انہوں نے یہاں تک بھی وسعت دی ہے کہ جماعت کی صف میں شامل ہو کر (سنت فجر) نہ پڑھے، بلکہ اس سے علیحدہ ہو کر پڑھے (گو مسجد کے اندر ہی سہی)، اور جتنا ہی (صف سے) دور ہو کر پڑھ سکے گا اتنا ہی افضل واولیٰ ہے^(۶۰۴)۔

جب حنفیہ کا اصل مذہب ذہن نشین ہو گیا تو اب ایک قصہ سنو جس سے اس حدیث کا جواب معلوم ہو جائے گا: حضرت مولانا (محمد قاسم) نانوتویؒ دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے تشریف لے گئے، ایک غیر مقلد نے ان سے یہی مسئلہ دریافت کیا کہ نماز شروع ہو جانے کے بعد سنت فجر کو کیا کرے؟ حضرت مولانا نانوتویؒ نے حنفیہ کے مسلک پر جواب دیا، تو اس نے اشکال وارد کیا کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ: ”إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة“؟ تو مولانا نے جواب میں زیادہ تقریر نہیں کی بلکہ فقط اتنا دریافت کیا کہ ”کہاں نماز نہیں؟“

اس غیر مقلد سے اس کا کوئی جواب بن نہ پڑا، کیونکہ علی الاطلاق یہ تو کہا نہیں جاسکتا کہ اگر ایک جگہ نماز شروع ہو جائے تو روئے زمین پر یا دنیا کی کسی مسجد میں کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ لامحالہ (لا صلاة إلا المكتوبة میں) ”فی المسجد“ کی قید سب کو لگانی ہوگی یعنی جس مسجد میں جماعت شروع ہو جائے اس مسجد میں اور کوئی نماز اس وقت نہیں ہو سکتی۔ بس یہ امام

(۶۰۳) ففي الهداية (۱/۱۵۲): ”ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر؛ إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى، يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد... والتقييد بالأداء عند باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد إذا كان الإمام في الصلاة“.

وفي البدائع (۱/۶۳۹): ”ويكره أن يصلي شيئاً من السنن والناس في الصلاة أو أخذ المؤذن في الإقامة، إلا ركعتي الفجر فإنه يصليهما خارج المسجد“.

(۶۰۴) قال الإمام الزيلعي في تبیین الحقائق (۱/۱۸۲): ”ويصلي سنة الفجر عند باب المسجد، وإن لم يمكنه يصليها في الشئوي إذا كان الإمام في الصفي، وإن كان الإمام في الشئوي صلاها في الصفي، وإن لم يكن له موضعان صلاها خلف الصفوف عند سارية المسجد، ويعد عن الصفوف مهما أمكن“ (وراجع أيضاً: فتح القدير: ۱/۴۱۶، والبحر الرائق: ۱/۱۲۹-۱۳۰، والدر المختار مع رد المحتار: ۲/۵۶-۵۷).

بوضیفہ کے خلاف نہیں۔

باقی متاخرین نے جو کچھ توسع کیا اس بنا پر کیا کہ جب قید لگانا ہی ہے تو یہ لگا لو کہ ”فی تلك الموضع“ یعنی اسی صف میں کھڑے ہو کر نہ پڑھے۔ (البتہ) یہ ذرا تکلف اور بعد سے خالی نہیں، لیکن امام ابوحنیفہ کے اصل مسلک پر جو ”فسي مسجد“ کی قید ہے یہ تو ہر شخص کو لگانا ہوگی، اس سے چارہ ہی نہیں۔ اور علامہ عینی نے صحیح ابن خزیمہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں ”فی المسجد“ کی قید حدیث ہی میں مصرح ہے ^(۱۰۵)۔ واللہ اعلم بصحۃ ^(۱۰۶)۔

احتناف کے مؤید آثار صحابہ:

مصنف ابن ابی شیبہ ^(۱۰۷) میں سات یا نو آثار صحابہ کے نقل کئے ہیں ^(۱۰۸)، سب میں یہی ہے کہ انہوں نے بعد الاقامہ سنت فجر پڑھی۔ اور ان میں اکثر تو ایسے ہیں کہ خارج مسجد پڑھی، اور بعض ایسے بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید مسجد ہی کے اندر پڑھی۔

بہر حال قوی یہی ہے کہ (نماز شروع ہو جانے کے بعد سنت فجر کو) خارج مسجد پڑھے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اقامت کے بعد یہ دو رکعتیں مسجد کے اندر پڑھتا تو حضرت ابن عمرؓ اس کو کنکری سے مارتے ^(۱۰۹)، مگر خود حضرت ابن عمرؓ کا عمل

(۱۰۵) عمدة القاری ج ۴ ص ۲۵۷-۲۵۸

(۱۰۶) خود امام ابن خزیمہ نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ ان کی پوری عبارت یہ ہے: ”حدثنا علي بن حجر السعدي ببخبر غريب، قال: حدثنا محمد بن عمار، عن شريك بن عبد الله، عن أنس قال: ”خرج النبي ﷺ حين أقيمت الصلاة، فرأى ناساً يصلون ركعتين بالعجلة، فقال: أصلاتان معاً؟ فنهى أن يصلی فی المسجد إذا أقيمت الصلاة“۔

حدثنا محمد بن عقيل، أخبرنا حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان عن شريك عن أنس بمثله إلى قوله ”أصلاتان معاً؟“، لم يزد على هذا“ (صحيح ابن خزيمة ج ۲ ص ۱۷۰-۱۷۱)۔

(۱۰۷) ج ۲ ص ۱۵۳-۱۵۴ باب في الرجل يدخل المسجد في الفجر

(۱۰۸) یہ سب آثار صحابہ نہیں ہیں، بلکہ ان میں چند آثار تابعین بھی ہیں۔

(۱۰۹) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (۴۸۳/۲) عن نافع عن ابن عمر: ”أنه أبصر رجلاً يصلی الركعتين والمؤذن يقيم، فحصبه....“۔

وقال الحافظ في الفتح (۱۵۰/۲): ”صح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة“۔

یہ تھا کہ خارج مسجد پڑھ لیا کرتے تھے^(۱۱۰)۔ تو امام ابوحنیفہؒ کا مسلک بہت ہی قوی ہے اور حدیث کے بھی خلاف نہیں۔

فائدہ:

یہاں ایک بات خیال رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ امام ابوحنیفہؒ کے اصل مسلک کہ ایسی صورت میں سنت فجر خارج مسجد پڑھے، پر اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو گیا اور داخل ہو کر دیکھتا ہے کہ جماعت شروع ہو چکی ہے، تو اب کیا کرے؟

جو لوگ مسجد کے اندر خلف القف پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں وہ تو کہیں گے کہ خلف القف پڑھ لے۔ مگر امام ابوحنیفہؒ کے اصلی مسلک کی بناء پر اسکو کیا کرنا چاہئے؟ آیا سنت فجر پڑھنے کے لئے مسجد سے خارج ہو کر اور پڑھ کر پھر جماعت میں شامل ہو یا سنت فجر کو چھوڑ دے؟ کتب فقہ میں اس تفصیل کے متعلق میں نے کوئی حکم نہیں دیکھا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ (مسجد میں) داخل ہو جانے کے بعد اب باہر نہ نکلے، بلکہ جماعت میں شامل ہو جائے اور سنت فجر کو اُس وقت چھوڑ دے۔^(۱۱۱)

مذکورہ حدیث کی ایک دوسری توجیہ:

(حدیث ”إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة“ کے بارے میں جو کچھ اوپر مذکور ہوا) یہ تو اس حدیث کے متعلق عام تقریر ہے، جو علمائے حنفیہ کیا کرتے ہیں۔ (مگر) امام طحاویؒ نے ”مشکل الآثار“ میں اس حدیث کی ایک دوسری

(۶۱۰) انظر: شرح معاني الآثار ج ۱ ص ۲۵۶، وفتح الباري ج ۲ ص ۱۵۰

(۶۱۱) لكن قال الإمام الكاساني في البدائع (۱/ ۶۳۹): ”وجملة الكلام فيه أن الداخل إذا دخل المسجد للصلاة، يخلو: إما إن كان يصلي المكتوبة، وإما إن كان لم يصل. فأما إن كان لم يصلها فلا يخلو: إما إن دخل المسجد وقد أخذ المؤذن في الإقامة، أو دخل المسجد وشرع في الصلاة ثم أخذ المؤذن في الإقامة:

فإن دخل وقد كان المؤذن أخذ في الإقامة، يكره له التطوع في المسجد، سواء كان ركعتي الفجر أو غيرها من التطوعات... وأما خارج المسجد، فكذلك في سائر التطوعات. وأما في ركعتي الفجر، فالأمر فيه على التفصيل الذي ذكرنا. يصلحهما إن فاتته ركعة من الفجر، فإن خاف أن تفوته الفجر تركهما۔“

اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ صورت میں بھی اگر ایک رکعت پانے کا گمان غالب ہو تو سنت فجر پڑھ لے، مگر مسجد کے اندر نہیں، خارج مسجد

میں پڑھے۔ واللہ اعلم

قریر کی ہے ^(۶۱۲) جو انصاف پسند آدمی کے لئے نہایت ہی لطیف ہے اور وجدان اسے قبول کرتا ہے۔ اس کا بیان ایک مقدمہ بموقوف ہے، وہ یہ کہ:

جب شارع کسی فعل سے منع کرے تو بعض وقت تو نفس اسی فعل سے منع کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس اس فعل سے روکنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصود ایسے اسباب کے ارتکاب سے روکنا ہوتا ہے جو اس فعل کی لرف مفضی ہوں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے اسباب کا ارتکاب ہی نہ کرو جس سے یہ فعل لازم آئے۔ اس کی بہترین مثال توحید میں آئی ہے، یہ ہے: ”بئسما لأحدہم أن یقول: نَسِیتُ آیۃ کَیت کَیت، بل هو نُسِی“ ^(۶۱۳)۔ اس کی دو تشریح کی گئی ہیں: بعضوں نے اس کو ظاہر پر رکھا یعنی (اس سے مقصود) لفظی ادب سکھانا ہے کہ اگر (خدا نخواستہ قرآن کریم) بھول جاؤ تو ایسا لفظ استعمال نہ کرو، کیونکہ اس سے عدم اعتناء بالقرآن اور لاپرواہی مترشح ہوتی ہے، گویا قرآن کریم کی کچھ پروا نہ کی ^(۶۱۴)۔

مگر قاضی عیاضؒ نے فرمایا ^(۶۱۵) اور حافظ ابن حجرؒ نے بھی اشارہ کیا ہے ^(۶۱۶) کہ (حدیث مذکور کا) یہ مطلب نہیں کہ (قرآن بھول جانے کی صورت میں) یہ لفظ نہ کہے، بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ ایسے اسباب و اعمال کا ارتکاب نہ کرے کہ جس سے ”نَسِیتُ“ کہنے کی نوبت آئے یعنی اس کا نسیان تمہارے کسب کا نتیجہ نہ ہو۔ مثلاً پڑھنا چھوڑ دے گا تو چند روز کے بعد بھول جانا لا بدی ہے، تو یہ بھولنا اختیار سے ہوا۔ پس اس طرح اپنے اختیار سے نہ بھولو جس سے تم کو یہ کہنا پڑے کہ ”نَسِیتُ القرآن“۔ اور اگر کوئی ایسی صورت پیش آگئی جس سے ”نَسِیتُ“ کہنا پڑے یعنی تم اپنے فعل و اختیار سے نہیں بھولے، بلکہ کسی غیر اختیاری آفتِ سماویہ کی وجہ سے بھول گئے، مثلاً سر میں بہت سخت چوٹ لگ گئی جس سے قوتِ حافظہ خراب ہوگئی اور قرآن کریم یاد نہ رہا اور ”نَسِیتُ القرآن“ کہنا پڑا، تو اس میں تم معذور ہو، تم پر کوئی ملامت نہیں، کیونکہ اس میں تمہارا قصور و کوتاہی نہیں ہے۔

(۶۱۲) حاشیہ (۶۱۸) دیکھیں

(۶۱۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱/ ۴۱۷) والبخاري في صحيحه (۲/ ۷۵۲) وغيرهما.

(۶۱۴) دیکھئے: شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۲۶۷، فتح الباری ج ۹ ص ۸۰-۸۱ (کتاب فضائل القرآن، باب استد کار القرآن).

(۶۱۵) دیکھئے: اکمال المعلم شرح صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۵۴-۱۵۵ (باب الأمر بتعهد القرآن و کراهة قول نسیت آیۃ کذا).

(۶۱۶) فتح الباری ج ۹ ص ۸۰-۸۱.

لیکن اگر کسی شخص نے اپنی تقصیر اور کوتاہی سے بھلا دیا تو وہ ”نَسِیْتُ“ کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ ”نَسِیْتُ“ کہہ سکتا ہے، کیونکہ تقصیر جو کہ ممنوع حقیقی تھی اس کا ارتکاب کر لینے کے بعد اس لفظ کو بولنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قاضی عیاضؒ کے قول کا خلاصہ یہ ہوا کہ دراصل قول (اور لفظ ”نَسِیْتُ“ کے تلفظ) کی ممانعت نہیں، بلکہ ایسے فعل کی ممانعت کرنی ہے جس کے نتیجے میں ”نَسِیْتُ“ کہنا پڑے۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقَمْتُهُ“ (۶۱۷)

امام طحاویؒ کہتے ہیں کہ حدیث ”إِذَا أُقِيِمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ“ کا مطلب بھی ایسا ہی ہے کہ (سنتوں میں) تساہل اور سستی نہ کرو جس سے یہ نوبت آئے کہ اقامت کے بعد سنتوں میں مشغول ہونا پڑے۔ لیکن اگر ایسا تساہل برتا تو کیا حکم ہے؟ اس کو دوسری دلائل سے معلوم کریں گے، یہ حدیث اُس حکم سے ساکت ہے (۶۱۸)۔

امام طحاویؒ کے اس مطلب کی دیگر روایتوں سے تائید بھی ملتی ہے۔ (راجع فتح الملہم ج ۲ ص ۲۷۲)

(۶۱۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۹/۵) وابن خزيمة في صحيحه (۲۸۱/۳ ح ۲۰۷۵) وابن حبان في صحيحه (۳۴۳۰/۱۸۴/۵)، واللفظ له.

(۶۱۸) شرح مشکل الآثار میں (ج ۱۰ ص ۳۱۲-۳۲۳) امام طحاویؒ نے ایک مستقل باب میں اس حدیث پر کلام کیا ہے جس کا عنوان ہے: ”باب بیان مشکل ما رَوَى عن رسول الله ﷺ من قوله: ”إِذَا أُقِيِمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ“، لیکن پورے باب میں حدیث کی مذکورہ تشریح نظر نہ آئی۔ واللہ اعلم

حضرت شیخؒ نے فتح الملہم میں بھی (ج ۲ ص ۲۷۲) یہ تشریح ذکر کی ہے، لیکن اس کی نسبت امام طحاویؒ کی طرف نہیں کی، بلکہ ”وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ“ کہہ کر اس کو ذکر کیا۔

مریض کب تک جماعت میں حاضر ہوتا رہے گا؟

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھ کر نماز میں مداومت اور اس کی اہمیت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفا میں جب ایک مرتبہ نماز (عشاء) کا وقت ہوا اور آپ کو اطلاع دی گئی تو فرمایا کہ ابوبکرؓ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ابوبکرؓ بڑے رقیق القلب ہیں، اگر آپ کی جگہ (نماز پڑھانے کے لئے) کھڑے ہوئے تو نماز پڑھانا ان کے لئے مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ بات قبول نہ فرمائی اور) دوبارہ وہی حکم دیا اور سابقہ معذرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر دہرا دی گئی۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بالکل صواحب یوسف کی طرح ہو (کہ دل میں کچھ ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہو)، ابوبکرؓ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ پھر ابوبکرؓ نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے اور نماز شروع فرمائی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ کی محسوس کی اور دو آدمیوں کا سہارا لے کر باہر تشریف لے گئے۔ گویا میں اس وقت آپ کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے لڑکھڑا رہے ہیں۔ جب ابوبکرؓ نے (آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کو محسوس کیا تو) چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے انہیں اپنی جگہ پر رہنے کے لئے فرمایا۔ پھر ان کے قریب آئے اور پہلو میں بیٹھ گئے۔

بَابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ

حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم:

سَالِ الْأَسْوَدُ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

لِذِكْرِنَا الْمُوَاطَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا

فَنَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي

مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ فَقَالَ مَرُوا

أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ

رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِيعَ أَنْ

يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَاعَادُوا لَه فاعاد الثالثة

فَقَالَ انْكُزْ صَوَاحِبُ يَوْسُفَ مَرُوا أَبَا بَكْرٍ

فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيُ فَوَجَدَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً

فَخَرَجَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى

رَجُلَيْهِ يَخْطِطَانِ الْأَرْضَ مِنَ الْوَجَعِ فَارَادَ

أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَكَانَكَ ثُمَّ أَتَى بِهِ حَتَّى جَلَسَ

إِلَى جَنْبِهِ فَقِيلَ لِلْأَعْمَشِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيُ

بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ

رواہ ابو داود عن شعبۃ عن الاعمش
 بعضہ وزاد ابو معاویۃ: جلس عن یسار ابی
 بکر فکان ابو بکر یصلی قائما۔
 (راوی حدیث کہتا ہے کہ) اعمش سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بات
 صحیح ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ابو بکرؓ نے
 آپ کی اقتداء کی اور لوگوں نے ابو بکرؓ کی نماز کی اقتداء کی؟ حضرت
 اعمش نے سر کے اشارہ سے اثبات میں جواب دیا۔

تشریح:

ترجمۃ الباب کا مقصد:

اس ترجمۃ الباب کا مطلب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بحالت مرض کس حد تک جماعت کی شرکت ضروری ہے؟ (امام
 بخاریؒ) اس میں حدیث ایسی لائے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر دو شخصوں کے سہارے سے بھی مسجد تک جاسکے تب بھی
 جانا ضروری ہے۔ مگر یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اس میں حرج عظیم ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی جانا افضل ہے^(۶۱۹)۔

قولہ: ”انکن صواحب یوسف“:

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ تم یوسف علیہ السلام کی صاحبہ یعنی زلیخا کی طرح ہو، جبکہ انہوں نے عورتوں
 کو دعوت دی اور وہ کارروائی کی جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ ظاہر میں تو مقصد دعوت کھلانا تھا اور دل میں یہ مضمحل تھا کہ ان کو
 یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دکھائے، تاکہ وہ عورتیں اسکو (یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے میں) معذور سمجھیں۔

اسی طرح حضرت عائشہؓ یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ حضرت ابو بکرؓ ”رجل اسیف“ ہیں وغیرہ، مگر دل میں یہ تھا کہ اگر خدا
 نخواستہ حضور ﷺ کا وصال اسی مرض میں ہو گیا تو لوگ ابو بکرؓ کو منحوس خیال کریں گے کہ دیکھو: جب اس کا قدم مصلیٰ پر آیا
 تو ہمیں حضور ﷺ کی پھر زیارت اور آپ کے پیچھے نماز نصیب نہ ہوئی۔ چنانچہ صحیح بخاری ہی کی روایت میں حضرت عائشہؓ کے
 اس خیال کی تصریح آئے گی^(۶۲۰)۔

(۶۱۹) دیکھیے: فتح الباری ج ۲ ص ۱۵۶

(۶۲۰) صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۳۹

دوسرا مطلب یہ کہ تم یوسف علیہ السلام کی ”صواحب“ یعنی ان عورتوں کی طرح ہو جنکو زلیخا نے مدعو کیا تھا کہ ظاہر میں تو وہ زلیخا کو لعن طعن کر رہی تھیں اور دل میں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے اور اپنی طرف مائل کرنے کا خیال رکھتی تھیں۔ اسی طرح حضرت حفصہؓ کو ظاہر میں حضرت عائشہؓ کی موافقت کر رہی تھیں، لیکن ممکن ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال ہو کہ میرے والد حضور ﷺ کے قائم مقام ہو جائیں گے اور یہ شرف و فضیلت ان کے حصے میں آجائے گی۔ ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا خیال کسی اور طرف گیا ہو*۔

حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ جب نبی کریم ﷺ بہت بیمار ہو گئے اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو اپنی ازواج سے اس کی اجازت لی کہ مرض کے ایام میرے گھر میں گذاریں، ازواج نے آپ ﷺ کو اجازت دے دی۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ کو نماز کی اطلاع دی گئی تو آپ دو آدمیوں کا سہارا لیکر باہر تشریف لے گئے، آپ ﷺ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عباسؓ اور ایک اور شخص کے درمیان سہارا لئے ہوئے تھے۔ عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تذکرہ ابن عباسؓ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو بھی جانتے ہو جن کا نام عائشہؓ نے نہیں لیا۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ علی بن ابی طالبؓ تھے۔

بارش اور عذر کی وجہ سے اپنی قیام گاہ میں نماز پڑھ لینے کی اجازت ہے

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ نے ایک مرتبہ سخت ٹھنڈک اور برسات کی رات میں اذان دی اور (اذان دینے کے بعد) فرمایا کہ اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم ﷺ بارش اور سردی کی راتوں میں مؤذن کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ (اذان

حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ قال قالت عائشة لما ثقل النبي ﷺ واشتد وجعه استأذن ازواجه ان يمرض في بيتي فاذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبید اللہ فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة قلت لا قال هو علي بن ابي طالب.

باب الرخصة في المطر والعلة ان يصلي في رحله

حدثنا عبد اللہ بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله ﷺ كان يأمر

المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول الا
صلوا في الحال.

لیں۔

حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن
ابن شهاب عن محمود بن الربيع الانصاري ان
عَبَّانَ بن مالك كان يؤم قومه وهو اعمى وانه
قال لرسول الله ﷺ يا رسول الله انها تكون
الظلمة والسيل وانا رجل ضير البصر فصل
يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلّي فحاءه
رسول الله ﷺ فقال اين تحب ان اصلي فاشار
الي مكان من البيت فصلي فيه رسول الله ﷺ.

حضرت محمود بن ربيع انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
عتبان بن مالک اپنے قبیلہ والوں کے امام تھے اور وہ نابینا تھے۔
انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! تاریکی
اور سیلاب کی راتیں ہوتی ہیں اور میری آنکھیں خراب ہیں اس لئے
یا رسول اللہ! میرے گھر میں کسی جگہ آپ نماز پڑھ دیں تاکہ میں وہی
اپنی نماز کی جگہ بنالوں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور
فرمایا کہ تم کہاں نماز پڑھنا پسند کرو گے۔ انہوں نے گھر میں ایک جگہ کو
طرف اشارہ کیا اور رسول اللہ ﷺ نے وہاں نماز پڑھی۔

تشریح:

قوله: "وأنا رجل ضير البصر":

یہ حضرت عتبان بن مالکؓ ہیں، ان میں چند اعذار جمع ہو گئے تھے: ایک یہ کہ بینائی بہت ہی کم رہ گئی تھی۔ دوسرا یہ کہ
کوئی آدمی ایسا نہ تھا جو ان کو پکڑ کر مسجد تک لیجائے۔ تیسرا یہ کہ بدن کچھ بھاری تھا، چلنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ پھر مسجد میں
جانے کا راستہ بھی صاف و مامون نہ تھا، راستہ میں نالا پڑتا تھا۔

اس لئے حضور ﷺ نے ان کو "تحلف عن الجماعة" کی اجازت دیدی۔ مگر حضرت ابن ام مکتومؓ کو اجازت نہیں
دی، بلکہ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کیا کہ ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: "فأجب" (۶۲۱)،

(۶۲۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۳۲/۱) والنسائي في سننه (۹۸/۱) عن أبي هريرة قال: "أتى النبي ﷺ رجل
أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له فيصلّي في بيته
فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم، قال: فأجب".
قال النووي: هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم.

پھر مسجد میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے منادی کا جواب دو، کیونکہ شاید حضرت ابن ام مکتومؓ کے حق میں اس قسم کے اعذار نہ تھے۔ حضرت عتبائےؓ کے لئے تھے۔ نیز ان میں ایک فرق اور بھی تھا، وہ یہ کہ حضرت عتبائےؓ کی بینائی بعد میں خراب ہوئی تھی، غلاف حضرت ابن ام مکتومؓ کے، کہ وہ مادر زاد نابینا تھے، اور تجربہ یہ ہے کہ مادر زاد اندھے بہت ہی ہوشیار اور ذکی الحس ہوتے ہیں، بلکہ بعض آنکھوں والوں سے زیادہ چوکس اور آدورفت میں محتاط دیکھے گئے ہیں۔

بارش کی صورت میں امام صاحب جو لوگ آگئے ہیں ان کو لیکر نماز پڑھ لے۔ اور اگر جمعہ کا دن ہو تب بھی خطبہ پڑھ کر حاضرین کے ساتھ نماز پڑھ لے۔

حضرت عبداللہ بن حارثؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن جبکہ بارش کی وجہ سے سخت کیچڑ ہو رہا تھا، حضرت ابن عباسؓ نے خطبہ جمعہ پڑھا، پھر مؤذن کو حی علی الصلوٰۃ کی جگہ ”الصلاة فی الحال“ کہنے کا حکم فرمایا۔ اس سے لوگوں کو تشویش ہوئی اور وہ ایک دوسرے کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ تو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ شاید تم نے اس کو منکر سمجھا ہے، ایسا تو مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ یقیناً نماز جمعہ فرض ہے مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ تمہیں اس حالت میں باہر نکالوں اور تکلیف میں مبتلا کروں۔

حضرت عاصمؓ نے بھی عبداللہ بن حارثؓ سے یہ روایت نقل کی ہے، البتہ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے پسند نہیں کیا کہ تمہیں گنہگار بناؤ اور تم مسجد میں اس حالت میں آؤ کہ مٹی گھٹنوں تک پہنچ گئی ہو۔

بابٌ هل یصلی الامامُ بمن حضر وهل یخطبُ یومَ الجمعة فی المطرِ

حدثنا عبد اللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا عبد الحمید صاحب الزیادی قال سمعت عبد اللہ بن حارث قال خطبنا ابن عباس فی یوم ذی دُج فامر المؤذن لما بلغ حی علی الصلاة قال قل الصلاة فی الحال فنظر بعضهم الی بعض کانهم اُتکروا فقال کانکم انکرتم هذا ن هذا فعله من هو خیر منی یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُتھا عزمۃ وانی کرھت ان یُحرّجکم

وعن حماد عن عاصم عن عبد اللہ بن حارث عن ابن عباس نحوہ غیر انه قال کرھت ان اُوتیمکم فتجیؤون تدوسون الطین لیس رُکبکم۔

قوله: ”كَرِهْتُ أَنْ أُؤْتَمَّكُمْ...“:

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ اگر (اس موقع پر بھی) ”حیّ علی الصلاۃ“ کہا جائے جو صیغہ امر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے (مسجد میں آنے کے لئے) بلاوا ہے، پھر تم نہ آ سکو تو اس میں امر اور ”دعوت الی اللہ“ کی مخالفت ہے جو بظاہر ایک بری بات ہے۔ اس سے بچانے کیلئے ایسا کیا (کہ ”حیّ علی الصلاۃ“ کے بجائے ”الصلاۃ فی الحال“ کہا، تاکہ لوگ گناہ سے بچ جائیں)۔

اس سے لطیف ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ”حیّ علی الصلاۃ“ کہہ کر تم پر (مسجد میں) آنا لازم کر دوں اور بارش کیچڑ میں تکالیف شاقہ برداشت کر کے تم آ بھی جاؤ تو ممکن ہے کہ تمہارے دل میں اس قسم کے سو سے گذریں کہ دیکھو: اللہ میاں نے ہم کو کس تکلیف اور مصیبت میں پھنسا دیا! معاذ اللہ منہ۔ حالانکہ اس قسم کی باتوں کا دوسوہ بھی دل میں لانا بری بات ہے جسے تغلیظاً ”اثم“ سے تعبیر کر دیا، (اور فرمایا کہ میں تم کو اس گناہ میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا)۔

حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابى سلمة قال سالت ابا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف و كان من جريد النخل فاقیمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فى الماء والطين حتى رأيت أثر الطين فى جبهته.

حضرت ابوسلمہؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسعید خدریؓ سے عرض کیا (کہ لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث بیان کیجئے، اس پر) حضرت ابوسعید خدریؓ نے (لمبی حدیث سنائی، اس میں یہ بھی) فرمایا کہ اچانک آسمان پر بادل نظر آئے اور سخت بارش ہوئی، جس سے مسجد کی چھت ٹپکنے لگی کہ یہ کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ پھر نماز کے لئے اقامت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ پر سجدہ کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ کا اثر نظر آ رہا ہے۔

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا انس بن سيرين قال سمعت انسا يقول قال رجل من الانصار انى لا استطيع الصلاة معك و كان رجلا ضخمًا فصنع

حضرت انس بن سیرینؓ فرماتے ہیں کہ میں نے انسؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک انصاری (یعنی عتبان بن مالکؓ) نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہوں (کیونکہ) وہ بہت موٹے اور (اندھے) تھے۔ پھر انہوں نے نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر دعوت دی۔ (جب آپ گھر پر تشریف لے گئے تو) انہوں نے ایک چٹائی بچھا دی اور اس کے کنارہ کو دھو دیا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دو رکعتیں پڑھیں۔ حضرت انسؓ یہ حدیث بیان کرنے پر آل جارود کے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن کے سوا کبھی میں نے آپ ﷺ کو چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما فدعاه ی منزله فبسط له حصیرا ونضح طرف حصیر فصلى علیہ رکعتین فقال رجل من آل الجارود لانس اکان النبی صلی للہ علیہ وسلم یصلی الضحی قال ما ایتہ صلاھا الا یومئذ.

ادھر کھانا حاضر ہے ادھر اقامت صلوٰۃ بھی ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہئے؟ ایسی حالت میں ابن عمرؓ پہلے کھانا کھاتے تھے۔ ابودرداءؓ فرماتے ہیں کہ عقلمندی یہ ہے کہ پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہو لے تا کہ جب نماز شروع کرے تو اس کا دل دوسری تمام چیزوں سے فارغ اور خالی ہو۔

باب اذا حضر الطعام وأُقيمت الصلاة وكان ابن عمر یبدأ بالعشاء وقال ابو الدرداء من فقه المرء قبالة علی حاجته حتی یقبل علی صلاته وقلبه فارغ.

قوله: "وقال أبو الدرداء ..":

حضرت ابن عمرؓ کے اثر سے حضرت ابوالدرداءؓ کے اثر میں ایک تفصیل زائد معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ (اگرچہ مذکورہ حالت میں کھانے کو مقدم کرنا اصل ہے لیکن) اگر قلب کے مشغول ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو نماز کو مقدم کرے، (یہ تفصیل ان کے قول "وقلبه فارغ" سے معلوم ہوئی)۔

حضرت عروہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہؓ سے سنا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر شام کا کھانا حاضر ہو گیا ہے اور ادھر نماز کے لئے اقامت بھی ہو جائے (جبکہ کھانے کی طرف دل مائل ہو اور پہلے نماز پڑھنے سے دل ادھر متوجہ ہونے کا اندیشہ ہو) تو پہلے کھانا کھاؤ۔

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي سمعت عائشة عن النبي ﷺ انه قال اذا وُضع العشاء وأُقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء.

انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا حاضر ہو گیا تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو اور (نماز میں شرکت کیلئے) کھانے میں جلدی نہ کرو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے شام کا کھانا حاضر ہو چکا ہو اور ادھر اقامت بھی ہونے لگی ہو تو پہلے کھانا کھالے اور نماز میں شریک ہونے کے لئے کھانے سے فارغ ہونے میں جلدی نہ کرے۔

راوی کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ کے لئے کھانا رکھ دیا جاتا تھا ادھر اقامت بھی ہو جاتی تھی تو آپ کھانے سے فارغ ہونے سے پہلے نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے حالانکہ آپ کو امام کی قراءت بھی سنائی دیتی تھی۔

زہیر اور وہب بن عثمان نے موسیٰ بن عقبہ کے واسطے سے نافع سے، وہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو تو بقدر ضرورت کھانے سے پہلے نہ اٹھے اگرچہ نماز کھڑی ہو گئی ہو۔

امام کو نماز کے لئے بلایا جائے اور اس کے ہاتھ میں کھانا ہو تو کیا کرے؟

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله ﷺ قال اذا قُدمَ العشاءُ فابدءوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشاءكم.

حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابى اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ اذا وُضعَ عشاءُ احدكم واقامت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه

وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا ياتيها حتى يفرغ وانه ليسمع قراءة الامام

وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه وان اقيمت الصلاة رواه ابراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني.

باب اذا دُعِيَ الامام الى الصلاة وبِيدِهِ ما يَأْكُلُ

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا
ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني
جعفر بن عمرو بن امية ان اباہ قال رأيت رسول
الله ﷺ يأكل ذراعاً يحتز منها فذعي الى
صلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ.

باب من كان في حاجة اهله فأقيم

الصلاة فخرج

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا
الحكم عن ابراهيم عن الاسود قال سألت
عائشة ما كان النبي ﷺ يصنع في بيته قالت
كان يكون في مهنة اهله تعني خدمة اهله فاذا
حضرت الصلاة خرج الى الصلاة.

باب من صلى بالناس وهو لا يريد الا ان

يعلمهم صلاة النبي ﷺ وسنته

ترجمة الباب کا مقصد:

امام بخاریؒ نے یہ باب اس لئے منعقد کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس طرزِ عمل (کہ لوگوں کو سکھانے کی غرض سے
ماز پڑھائے) سے ریا و شرک کا شبہ نہ کرنا چاہئے، گو بظاہر اس میں یہی نظر آتا ہے کہ دوسرے کو دکھلانے کیلئے نماز پڑھتا ہے۔
مگر چونکہ احکامِ شریعت کی تعلیم اور سنتِ نبویؐ سکھانا مقصود ہے، جو ایک خالص دینی کام ہے، اس لئے یہ کوئی بری بات نہیں،
بلکہ موجبِ ثواب ہے۔

حضرت عمرو بن امیہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
ﷺ کو دیکھا کہ آپ دست کا گوشت (چھری سے) کاٹ کاٹ
کر کھا رہے ہیں، اتنے میں آپ سے نماز کے لئے کہا گیا تو آپ
چھری پھینک کر نماز پڑھانے کے لئے چلے گئے اور آپ نے نیا
وضو نہیں کیا۔

کوئی اپنے گھر کی ضروریات میں مصروف ہو اور اقامت ہو جائے تو
نماز کے لئے نکل پڑے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضور صلی
اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے معمولی کام کاج خود ہی کیا کرتے تھے اور
جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور اس کے طریقے سکھانے کی
غرض سے نماز پڑھانا

حضرت ابو قلابہؒ فرماتے ہیں کہ مالک بن حویرثؒ ایک مرتبہ ہماری اس مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا اور میرا مقصد اس سے صرف یہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طریقہ بتا دوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہؒ سے دریافت کیا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ (عمر بن سلمہ) کی طرح۔ اور شیخ جب پہلی رکعت میں سجدہ سے سر اٹھاتے تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ لیا کرتے تھے۔

اہل علم و فضل امامت کے زیادہ مستحق ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (جب) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفا میں مبتلا ہوئے اور مرض نے شدت اختیار کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکرؓ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اس پر عائشہؓ بولیں کہ وہ رقیق القلب ہیں۔ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لئے نماز پڑھانا ممکن نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابوبکرؓ سے کہو کہ نماز پڑھائیں تو حضرت عائشہؓ نے پھر وہی بات کہی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکرؓ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم لوگ یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی عورتوں کی طرح ہو۔ آخر ابوبکرؓ کے پاس آدمی بلانے کے لئے آیا اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز پڑھائی۔

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لأصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي قال مثل شيخنا هذا قال وكان الشيخ يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض في الركعة الاولى.

بَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عُمير قال حدثني ابو بردة عن ابي موسى قال مَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَ مَرَضُهُ فَقَالَ مَرُوا ابابكر فليصل بالناس قالت عائشة انه رجل رقيق اذا قام مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس قال مروا ابابكر فليصل بالناس فعادت فقال مَرِي ابابكر فليصل بالناس فانكن صواحب يوسف فاتاه الرسول فاصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

تشریح:

قوله: "أهل العلم والفضل أحق بالإمامة":

اصل بات یہ ہے کہ امامت کی ترتیب میں حضرت ابوسعود انصاریؓ کی جو ایک حدیث آئی ہے، اور جس کی تخریج امام مسلمؒ نے کی ہے کہ: "يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأَهُمُ... الخ" (۶۳۳) جو معروف و مشہور ہے، وہ حدیث امام بخاریؒ کی شرط پر نہیں تھی اس لئے اسکو نہیں لاسکتے تھے، اور (دوسری طرف) مسئلہ ذکر کرنا بھی مقصود تھا، تو امام بخاریؒ نے (أقرأ، أعلم وغیرہ الفاظ کے لئے) ایک مبہم لفظ "أهل العلم والفضل" رکھ دیا جس میں أقرأ وغیرہ کی کوئی تفصیل نہیں۔

ترجمہ الباب پر مذکورہ حدیث سے استدلال کی توجیہ:

یہاں امام بخاریؒ نے (اہل علم و فضل کے احق بالامامہ ہونے پر) مرض الموت کے واقعہ سے استدلال کیا کہ وہ حضور ﷺ کا آخری فعل ہے۔ (وجہ استدلال یہ ہے کہ) اس (واقعہ) میں آپ ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ کو امام بنایا، اور حضرت بکرؓ کا علم و فضل مسلم تھا۔

مذکورہ استدلال کی مزید وضاحت:

اسی استدلال کو شیخ ابن الہمامؒ نے وضاحت کیساتھ بیان فرمایا ہے (۶۳۳)، اور انہوں نے استدلال کو دو حدیثوں سے کب کر کے تام کیا ہے: ایک تو حضرت ابوسعود انصاریؓ کی حدیث جو (مسلم کے حوالہ سے اوپر) گزر چکی ہے، جس میں یہ ی ہے کہ: "وكان أبو بكر أعلمنا" (۶۳۳)۔ دوسری وہ حدیث جس میں آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہؓ کی خصوصیات

(۶۲۲) پوری حدیث یوں ہے: "يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأَهُمُ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمُ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي سُنَّةٍ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمُ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمُ سَنًا." (صحيح مسلم ج ۱ ص ۲۳۶، باب من أحق بالإمامة). (۶۲۳) فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۳

(۶۲۴) حدیث ابی مسعود انصاریؓ کے کسی طریق میں یہ نہیں ہے کہ: "كان أبو بكر أعلمنا"۔ البتہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی ایک حدیث جس کا مسئلہ امامت سے کوئی تعلق نہیں، اس میں ہے: "كان أبو بكر أعلمنا" (آخر جہ البخاری فی صحیحہ: ۶۶/۱ - ۶۷) ب الخوخة والممر في المسجد، وآخرون)۔

خود محقق ابن الہمامؒ نے فتح القدیر میں (ج ۱ ص ۳۰۳) اور حضرت شیخؒ نے بھی فتح الملہم میں (ج ۲ ص ۲۳۱) حضرت ابوبکرؓ کے علم ہونے کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ واللہ اعلم

بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ”أقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب“ ^(۱۲۵) ابن الہمامؒ فرماتے ہیں کہ دیکھو: حضور ﷺ نے (مرض الوفات میں) حضرت ابی بن کعبؓ کو امام نہ بنایا حالانکہ وہ ”أقرأ“ تھے، بلکہ حضرت ابوبکرؓ کو امام بنایا، جن کا علم الصحابہ ہونا (پہلی حدیث میں) منصوص ہے، (یہ اس پر دال ہے کہ امامت میں اعلیٰ اقرأ پر مقدم ہے)۔
امام بخاریؒ نے مزید تفصیل سے تعرض نہیں کیا، بلکہ ترجمہ کو مبہم رکھ دیا۔

الحق بالامامہ کے بارے میں فقہاء کے مذاہب:

علامہ قاضی شوکانیؒ نے جہاں ترتیب امامت کے بارے میں مذاہب نقل کئے ہیں وہاں امام ابوحنیفہؒ کو بھی اُس طرف شمار کیا ہے جو ”أقرأ“ کو ”أعلم“ پر مقدم کرتے ہیں ^(۱۲۶) لیکن ہماری کتب فقہ میں یہ نہیں ہے، بلکہ امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کا مذہب ”أعلم“ کو ”أقرأ“ پر مقدم کرنا ہے۔ ہاں امام ابو یوسفؒ کا مذہب یہ ہے کہ ”أقرأ“ مقدم ہے ”أعلم“ پر ^(۱۲۷)۔ اور مشہور یہ ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک بھی ”أقرأ“ مقدم ہے ^(۱۲۸)۔ مگر امام نوویؒ نے یہ نقل کیا ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک ”أعلم“ مقدم ہے ^(۱۲۹)۔ واللہ اعلم

حدیث ”یوم القوم أقرأهم“ کی توجیہ:

باقی رہی صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ اقرأ مقدم ہے، اس حدیث کا جواب امام ابوحنیفہؒ و امام محمدؒ کیا دیتے ہیں؟ سو

(۶۲۵) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۸۱ / ۳) وابن حبان في صحيحه (۷۰۹۳ / ۱۳۶ / ۹) وغيرهما.

(۶۲۶) دیکھئے: نیل الاوطار ج ۳ ص ۱۵۷

(۶۲۷) ہدایہ ج ۱ ص ۱۲۱، البحر الرائق ج ۱ ص ۶۰۷، بدائع الصنائع ج ۱ ص ۳۸۸-۳۸۹

(۶۲۸) صحیح نہیں، بلکہ یہ امام احمدؒ کا مذہب ہے، امام مالکؒ اس مسئلے میں امام ابوحنیفہؒ کے ساتھ ہیں (دیکھیں: مغنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۱۸۱، شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۲۳۶، عمدۃ القاری ج ۴ ص ۲۸۳، نیل الاوطار ج ۳ ص ۱۵۷، تسہیل المسالك ج ۲ ص ۵۳۵)۔

(۶۲۹) شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۲۳۶، مجموع شرح مہذب ج ۴ ص ۲۴۴۔

نیز امام ابن قدامہؒ نے مغنی میں (ج ۲ ص ۱۸۱)، علامہ عینیؒ نے عمدۃ القاری میں (ج ۲ ص ۲۸۳) اور قاضی شوکانیؒ نے نیل الاوطار میں

(ج ۳ ص ۱۵۷) ایسا ہی لکھا ہے۔

صاحب ہدایہ نے یہ لکھا ہے کہ اُس زمانہ کا ”اُقرأ“ ”اعلم“ بھی ہوتا تھا^(۶۳۰) (لہذا ”اُقرأ“ کو مقدم کرنا ”اعلم“ ہی کو مقدم کرنا ہے)، اور اس زمانہ کا عرف اُس وقت نہ تھا بلکہ اُس زمانہ میں عموماً ”اُقرأ“ کا اطلاق اسی پر ہوتا تھا جو کتاب اللہ کا علم زیادہ رکھتا ہو، کیونکہ ”اُقرأ“ وہ ہے جو قرآن کو زیادہ پڑھے اور یاد کرے، اور ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ ہماری طرح صرف الفاظ طوطی کی طرح نہیں رنٹے تھے، وہ لوگ عموماً اہل زبان تھے، پھر نقط لفظی ترجمہ کیلئے پڑھنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟! وہ تو (قرآن کے) احکام وغیرہ سب سمجھ کر پڑھتے تھے، چنانچہ صحابہ کی عادت تھی کہ ایک ایک دفعہ میں دس آیت سے زیادہ نہیں سیکھتے تھے^(۶۳۱)۔ تو اُس زمانہ میں ”اُقرأ“ ”اعلم“ کے معنی میں تھا۔ چنانچہ بر معونہ میں جو حضرات شہید کئے گئے ان کو روایت میں ”قُرّاء“ کہا گیا ہے^(۶۳۲)۔ ایسا ہی غزوہ یمامہ میں شہید ہونے والوں کے متعلق بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے^(۶۳۳)۔ علامہ ابن خلدونؒ نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ اُس زمانہ میں ”قراء“ کا لفظ ”علماء“ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا^(۶۳۴)۔

اور یہ جو میں نے کہا کہ اس زمانہ میں عموماً ”اُقرأ“ کا اطلاق (اس پر ہوتا تھا جو کتاب اللہ کا علم زیادہ رکھتا ہو) تو ”عموماً“ اس لئے کہا کہ بعض احادیث ایسی بھی ملتی ہیں جو اس پر دال ہیں کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، یا وہ زیادہ پڑھتا ہو اور اس میں زیادہ منہمک رہتا ہو، یا مخارج حروف وغیرہ وہ اچھی طرح ادا کر سکتا ہو اس کو ”اُقرأ“ کہا گیا ہے^(۶۳۵)۔

(۶۳۰) ہدایہ ج ۱ ص ۱۲۲

(۶۳۱) فقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۱۱۹ - ۱۲۰) عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا تعلمنا من النبي ﷺ عشر آيات من القرآن، لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيها“.

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۱/ ۱۲): ”قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يُقرئونا أنهم كانوا يستقرئون من النبي ﷺ، وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل“.

(۶۳۲) صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸۶

(۶۳۳) دیکھئے: مسند احمد ج ۱ ص ۱۳، صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۴۵ (باب جمع القرآن)۔

(۶۳۴) دیکھئے: مقدمہ ابن خلدون ج ۲ ص ۱۲۸-۱۲۹ (الباب السادس، الفصل الثالث عشر: علم الفقه وما يتبعه من

الفرائض)۔

(۶۳۵) أخرج الترمذي في جامعه (۲/ ۲۱۹) من حديث أنس مرفوعاً: ”... وأقرؤهم أبي بن كعب“.

قال في تحفة الأحوذی (۱۰/ ۱۹۹): ”قوله: ”أقرؤهم“ أي أعلمهم بقراءة القرآن“.

صاحب ہدایہ کی مذکورہ توجیہ پر علامہ ابن الہمام کا اعتراض:

شیخ ابن الہمام نے صاحب ہدایہ کی تاویل مذکور پر اعتراض کیا ہے ^(۶۳۶) کہ اس (تاویل کی) بناء پر تو حدیث مطلب ہی نہیں بن سکتا، کیونکہ جب ”اقرا“ کے معنی ”اعلم“ کے لیے تو اس کے بعد جو آتا ہے کہ ”فلان کانسوا فی القراء سواء، فاعلمهم بالسنة“ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جب ”اقرا“ اور ”اعلم“ ایک ہیں تو اس ترتیب کے کیا معنی (کہ سب سے مقدم ”اقرا“ ہے، اس کے بعد ”اعلم“؟)

دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ اس مسئلہ میں حنفیہ کا مذہب کیا ہے؟ سو واضح ہو کہ (حنفیہ میں): لوگ ”اعلم“ کو مقدم کہتے ہیں ان کی مراد علم سے مطلق علم نہیں، بلکہ ”علم باحکام الصلاۃ“ مراد ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص بہت متکلم ہو، یا عالم ہو مگر صرف کتاب البیوع کے احکام اسے بہت معلوم ہوں اور نماز کے احکام میں عوام جیسا ہو تو وہ ”احسن بالامامۃ“ نہیں ہو سکتا، کیونکہ صلاۃ سے ان مسائل کو کوئی مس نہیں، لہذا مراد ”علم باحکام الصلاۃ“ ہوگا، یہ بات تو مسلم ہے۔ اب یہ دیکھو کہ احکام صلاۃ اور ان کی تفصیلات کس میں زیادہ ہیں، قرآن میں یا حدیث میں؟ ظاہر ہے کہ قرآن میں تو (احکام) اجمالاً اور کلی طور پر ہیں، زیادہ بسط و تفصیل تو احادیث ہی میں آئی ہے، بلکہ ہم تو حدیث کے بغیر احکام قرآن پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پس احکام صلاۃ کا زیادہ علم اسی کو ہوگا جو علم بالسنة ہو نہ کہ وہ جو علم بالقرآن ہو۔ تو گو تم ”اقرا“ سے ”اعلم“ ہی مراد لو یعنی (جس کا) علم بالقرآن زیادہ ہو، مگر پھر بھی (وہ مقدم نہ ہوگا بلکہ) اعلم بالسنة مقدم ہونا چاہئے، کیونکہ اسی کو احکام صلاۃ زیادہ معلوم ہونگے۔ (اور جب حنفیہ کے قول کے مطابق اعلم بالسنة مقدم ہوا) تو پھر وہی اشکال لوٹ آ (کہ حدیث میں تو ”اقرا“ کو مقدم رکھا گیا ہے؟)۔

اسی لئے شیخ ابن الہمام نے اس اشکال کے جواب سے عاجز رہ کر مذکورہ بالا استدلال سے عدول کیا اور امام ابوہریرہ کے واقعہ سے احتجاج کیا، جیسا کہ اسکی تقریر ابھی گذر چکی ہے۔

مذکورہ مسئلہ میں امام ابوحنیفہؒ کی ایک اور دلیل:

میں کہتا ہوں کہ مستدرک حاکم (۶۳۷) کی ایک روایت ہے کہ ”یوم القوم أقدمهم هجرة“ اس کے بعد ہے: ”فإن كانوا في الهجرة سواء، فافقههم في الدين، فإن كانوا في الفقه سواء فأقراهم للقرآن“ اس میں جو پہلا جز ہے کہ سب سے پہلے ”أقدمهم هجرة“ ہے، یہ مسلم کی روایت کے معارض ہے، کیونکہ روایت مسلم میں ”أقدمهم هجرة“ کو تیسرے درجہ میں رکھا ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ مستدرک (حاکم) اور صحیح مسلم میں تعارض ہونے کی صورت میں مسلم کی روایت کو ترجیح ہوگی۔

پھر مستدرک کی روایت صحیح بھی نہیں، کیونکہ اس میں ایک راوی ”حجاج بن ارطاة“ ہے، خود امام ترمذیؒ نے جابجا اس میں کلام کیا ہے (۶۳۸)۔ ہاں اتنی بات ہے کہ (اس روایت کو) سند بالکل ساقط بھی نہیں کہا جاسکتا، درجہ حسن میں رکھ سکتے

(۶۳۷) ج ۱ ص ۲۳۳

(۶۳۸) یہ بات قابل نظر ہے، کیونکہ پوری جامع ترمذی کے استقراء اور تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذیؒ نے حجاج بن ارطاة کی سند سے متعدد حدیثیں روایت کی ہیں اور مختلف مواضع میں ضمنی طور پر بھی ان کی روایات کا ذکر کیا ہے، مگر کہیں بھی ان پر کلام نہیں کیا اور ان کی تضعیف نہیں کی، بلکہ بعض جگہ ان کی حدیث کی تصحیح کی ہے، دیکھئے: ج ۱ ص ۱۵۳ باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب، رقم الحديث ۷۲۱-۷۲۲، وج ۱ ص ۱۸۶ باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ رقم الحديث ۹۳۱۔

اور اکثر جگہ ان کی احادیث کی تحسین کی ہے، چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں: ”... هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة“ (ج ۱، ص ۲۶۸، باب ما جاء في تعليق يد السارق، رقم ۱۴۴۷، نیز مثال کے طور پر دیکھئے: (ج ۱ ص ۶۲، باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه؟ رقم ۲۷۱، وج ۱ ص ۱۲۳، باب ما جاء في التطوع في السفر، رقم ۵۵۱، وج ۱ ص ۱۸۰، باب ما جاء في رمي الجمار بعد زوال الشمس وباب ما جاء في رمي الجمار ركباً وماشياً، رقم ۸۹۸-۸۹۹، وج ۱ ص ۲۰۲، باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، رقم ۱۰۴۶، وج ۱ ص ۲۷۱، باب ما جاء في صيد كلب المجوسي، رقم ۱۴۶۶)۔

اور جن مواقع میں ایسی احادیث جن کی سند میں حجاج بن ارطاة ہیں، کی صراحتاً تضعیف کی یا ان کے ضعف کی طرف اشارہ کیا، وہاں یا تو سبب ضعف بیان نہیں کیا، مثلاً دیکھیں: ج ۱ ص ۱۳۰ باب ما ذكر في الرجل يدرك .. رقم ۵۹۱، وج ۱ ص ۲۱۷ باب ما جاء في الزوجين المشركين ... رقم ۱۱۴۲، وج ۱ ص ۲۵۸ باب ما جاء في الدية كم هي .. رقم ۱۳۸۶، وج ۲ ص ۱۸۳ باب ما يقول إذا سمع الرعد، رقم ۳۴۵۰۔

ہیں۔ بہر حال صحیح نہیں، تو صحیح مسلم کی روایت کا مقابلہ کیونکر کر سکتی ہے؟ لہذا حدیث مستدرک کا یہ جز تو ساقط ہوا۔ آگے جو ہے یعنی ”فأفقههم فقہا“ یہ امام ابو حنیفہؒ کی اعلم وافقہ کو مقدم رکھنے پر صریح دلیل ہے۔ تو شیخ ابن الہمامؒ لکھتے ہیں کہ مسلک ابو حنیفہ کی دو دلیلیں ہوں گی (ایک تو وہی قصہ امامت ابو بکرؓ اور دوسری یہ روایت)۔

باقی رہی حدیث مسلم، سو اس کے متعلق کوئی شافی جواب کسی حنفی کی کتاب میں میری نظر سے نہیں گذرا۔ مسئلہ مذکورہ کے بارے میں محققانہ گفتگو:

عام طور پر جو تقریر کی جاتی ہے وہ یہ تھی۔ اب میں اپنی سمجھ میں جو آتا ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ امامت کی شرائط:

لیکن اولاً بطور مقدمہ کے یہ سمجھ لیجئے کہ نفس امامت کیلئے (امام کے اندر) کن باتوں کی ضرورت ہے؟ تو سب کے نزدیک مسلم طور پر تین چیزوں کی ضرورت ہے:

(۱) ایک یہ کہ وہ شخص احکام صلاۃ اور وہ ضروری احکام جو نماز کی صحت و فساد کے سلسلے میں روزانہ پیش آتے ہیں ان کا بقدر ضرورت علم رکھتا ہو۔

(۲) دوسری یہ کہ وہ فواحش و منکرات اور کبائر سے مجتنب ہو، وگرنہ وہ فاسق ہوگا جس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔

(۳) تیسری یہ کہ اسے قرآن کریم بقدر ضرورت جس سے نماز پڑھا سکے، یاد ہو اور بقدر ضرورت تصحیح حروف پر قادر ہو۔

تو گویا اعتقاداً و عملاً منکر کا مرتکب نہ ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ فاسق اور مبتدع نہ ہو۔ یہ تو دوسری چیز تھی۔ اس کے

= یا سبب ضعف کسی دوسرے امر کو قرار دیا، حجاج کو نہیں، چنانچہ ایک جگہ ”حجاج عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عروہ“ کی سند سے حدیث روایت کر کے فرماتے ہیں: ”.. سمعت محمداً یضعف هذا الحديث، وقال: یحییٰ بن ابی کثیر لم یسمع من عروہ، والحجاج

ابن أروطة لم یسمع من یحییٰ بن ابی کثیر“ (ج ۱ ص ۱۵۶ باب ما جاء فی لیلة النصف من شعبان، رقم ۷۳۹)، نیز دیکھیں

(ج ۱ ص ۱۱۸ باب ما جاء فی السفر یوم الجمعة، رقم ۵۲۷، ج ۱ ص ۲۰۹ باب ما جاء لا نکاح إلا بولی، رقم ۱۱۰۲

وج ۱ ص ۲۶۹ باب ما جاء فی المرأة إذا استکرهت علی الزنا، رقم ۱۴۵۳)۔

الغرض امام ترمذیؒ کے نزدیک حجاج بن اروطہ ضعیف راوی نہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

تھ پہلی اور تیسری چیز کو ملالو تو کسی کو امام بنانے کیلئے ان تین چیزوں کے مجموعہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی^(۶۳۹) میں ہر حدیث ہے کہ ”ثَلَاثَةٌ عَلَى كُتُبَانِ الْمَسْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ تو اُن میں سے ایک ”رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ“، علما نے اس کی مراد یہ لکھی ہے کہ لوگ اس کے علم و تقویٰ کی وجہ سے اس پر راضی ہوں، یعنی نفسانی اغراض کی وجہ سے راضی ہونا مراد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں یہ وعید آئی ہے کہ ”ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتَهُمْ آذَانَهُمْ“ ان میں سے ایک ”إِمَامٌ قَنُومٌ وَهُمْ لَهُ كَارَهُونَ“^(۶۴۰) ہے۔ اس میں بھی شارحین لکھتے ہیں کہ ”كَارَهُونَ لِحَبْلِهِ أَوْ فُسْقِهِ وَبِدَعَتِهِ“^(۶۴۱) یعنی منشأ کراہت شرعی و دینی امر ہو، نفسانی اغراض نہ ہوں۔

اس وعدہ وعید کی دونوں حدیثوں کو ملانے سے اس قدر معلوم ہوا کہ امام کو ایسا ہونا چاہئے کہ روزمرہ کے مسائل ضروریہ متعلقہ صلاۃ کا علم رکھتا ہو، اور قرآن بھی بالکل غلط نہ پڑھتا ہو، اور عملاً و اعتقاداً افاق و مبتدع نہ ہو۔ ورنہ ظاہر ہے کہ لوگ اس کی امامت سے استنکاف و استنکار کریں گے۔ اور یہی حاصل ہے (اُس مضمون کا) جو بعض احادیث میں آیا ہے کہ امام تمہارا وفد اور گویا نمائندہ ہے تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمہاری نیابت و ترجمانی کرتا ہے، اس لئے حکم ہے کہ تم اپنا وفد ”خیار کم“ (یعنی جو تم میں سب سے اچھے ہوں اُن) کو بناؤ،^(۶۴۲) جیسا کہ دنیا میں بھی دستور ہے۔

الغرض فی حد ذاتہ امامت کے لئے جن امور کا لحاظ ضروری ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں۔ اب اختلاف و تجاذب ایسی

(۶۳۹) ج ۲ ص ۱۹ باب ما جاء في فضل المملوك الصالح.

(۶۴۰) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (۸۳/۱) وقال: "حسن غريب من هذا الوجه".

(۶۴۱) مرقاة شرح مشكاة ج ۳ ص ۸۴ (باب الامامة، الفصل الثاني).

(۶۴۲) أخرجه الدارقطني في سننه (۸۷/۲) والبيهقي في سننه الكبرى (۹۰/۳) من طريق حسين بن نصر

المؤدب، عن سلام بن سليمان، عن عمر، عن محمد بن واسع، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

"اجعلوا أئمتكم خیارکم، فإنهم وفدکم فیما بینکم و بین الله عز وجل"

قال البيهقي: "إسناد هذا الحديث ضعيف"، وقال ابن القطان في التوهم والإيهام (۱۴۹/۳): "وحسين بن نصر لا

يعرف".

صورت میں ہو سکتا ہے کہ مثلاً ہزاروں آدمی جمع ہیں اور ان میں سے متعدد اشخاص اُن اوصاف کے جامع ہیں۔ تو اب تجاذب و کشش کا احتمال ہے، کیونکہ اوصاف امامت میں وہ متعدد اشخاص متقارب و متساہم ہیں، پس (تجاذب و کشش کے ازالہ لئے) ایسی ہی صورت میں مرجحات کی تلاش ہوگی۔

لیکن اگر قوم میں ایسا کوئی شخص ہے جس کا فضل اور اس کی سیادت و تفوق کلی ایسا مسلم و معروف ہے کہ وہاں مرجحات تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی (تو وہی احق بالامامہ ہوگا) مثلاً حضور ﷺ موجود ہوتے ہوئے کسی قسم کی مرجحات تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب اگر حضور ﷺ موجود نہ ہوں تو دیکھنا چاہئے کہ مسلمانوں کی جماعت میں ایسا شخص ہے جس کی فضیلت و فوقیت کلی اور سیادت بلا نزاع و اختلاف بالکل مسلم و مشہور ہو؟ (اگر ایسا شخص ہے تو وہی متعبد للامامہ ہے) تو حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت اور تفوق سیادت ایسی مسلم و بارز تھی کہ (ان کے موجود ہوتے ہوئے) کسی کو جزئیاً فضیلت و مرجحات تلاش کرنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آ سکتی تھی، ہر مسلمان بلکہ کافر تک بھی اسکو جانتا تھا۔ چنانچہ غرض احد کے موقع پر ابوسفیان نے جو (مسلم قیادت کو) پکارا تو سب سے پہلے حضور ﷺ کا نام لیا کہ ”هل فيكم محمد؟“ کے بعد ہی حضرت ابو بکرؓ کا نام لیا اور اس کے بعد حضرت عمرؓ کا نام لیا^(۶۳۳)۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اسلام میں نماز، حج، روزہ، رمضان اور حج بیت اللہ کا ہونا ہر مسلمان بلکہ کافر تک جانتا ہے اسی طرح حضور ﷺ کے بعد تمام مسلمانوں میں حضرت ابو بکرؓ کی سیادت و تفوق اور فضیلت کلی سب کو معلوم تھی، ایسی صورت میں مرجحات تلاش کرنے کا کوئی موقع و محل نہیں، کیونکہ اس صورت میں تجاذب و اختلاف کا احتمال ہی نہیں۔ تجاذب و اختلاف تو وہاں ہو جہاں فضیلت کلی کسی کے مسلم و معروف نہ ہو، بلکہ کسی آدمی فضیلت میں متقارب و متساہم اور (امامت کے) دعویدار بن سکیں۔

امام بخاریؒ نے یہاں جو ترجمہ (الباب ”اهل العلم والفضل احق بالامامة“) قائم کیا، غالباً ان کی مراد یہ صورت ہے کہ جب ایک شخص قوم میں اہل العلم والفضل الکلی ہونے میں مسلم و معروف ہو، اس کا علم و فضل سب مانتے ہوئے وہی احق بالامامہ ہوگا، (وہاں دوسری) مرجحات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ تحت الباب جو حدیث لائے وہ امام ابو بکرؓ کا واقعہ ہے، اور اس میں یہی صورت ہے۔

اب یہاں دو چیزیں ہونیں: (۱) ایک تو یہ کہ نفس امامت کیلئے تین اوصاف ملحوظ ہوتے ہیں (۲) دوسری یہ کہ قوم بس جب کوئی مسلم اکل اہل العلم والفضل موجود ہو تو اسی کی امامت متعین ہے۔ یہ دو باتیں سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔

اب رہی تیسری صورت کہ ایسا مسلم و معروف فعل کئی کسی خاص ایک شخص کے لئے نہیں، بلکہ چند آدمی فضیلت و علم میں متقارب و قسائم ہیں، ایسی صورت میں مرجحات کی ضرورت پڑے گی، ورنہ نزاع و اختلاف پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ انہی مرجحات کے متعلق ہماری فقہ میں یہ لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جو شخص احکام صلاۃ کا زیادہ علم رکھتا ہو وہ احق (بالامامہ) ہے۔

”علم“ سے کیا مراد ہے؟

اب (سوال یہ ہے کہ) احکام کا زیادہ علم کون رکھے گا؟ (جواب یہ ہے کہ وہ) جو ان کے مخزن و منبع یعنی قرآن و سنت کا (زیادہ) علم رکھتا ہو۔ (اور کوئی شخص) بغیر سنت کے قرآن اور احکام قرآن پوری طرح سمجھ نہیں سکتا، اور فہم سنت علی وجہ البصیرۃ اس کے اصل ماخذ یعنی قرآن کریم کی طرف محتاج ہے۔ تو یہ جو ہم نے کہا کہ علم مقدم ہے، اس علم سے نہ فقط ”علم بالقرآن“ مراد ہے نہ محض ”علم بالسنۃ“، بلکہ یہ لفظ ان دونوں کے علم پر مشتمل ہے۔ اب ”اعلم“ کے یہ معنی ہوئے کہ جو قرآن و سنت کا زیادہ علم رکھتا ہو۔

علماء کی دو قسمیں:

آگے علماء میں دو قسمیں ہیں: مثلاً دو عالم ایسے ہیں جو دونوں قرآن و حدیث کا کافی علم رکھتے ہیں، مگر ان میں ایک تو ایسا ہے کہ وہ قرآن کریم میں زیادہ مشتغل و منہمک رہتا ہے، قرآن کا رنگ اس پر غالب ہے، اور اس کو زیادہ مناسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا ایسا ہے کہ حدیث میں اس کا اشتغال و انہماک زیادہ ہے، اسی کا رنگ اس پر زیادہ غالب ہے، اور اسی کے ساتھ اس کو مناسبت زیادہ ہے۔ اصطلاحاً یا عرفاً یوں تعبیر کر لو کہ ایک مفسر ہے اور دوسرا محدث، یا یہ کہو کہ ایک شیخ التفسیر ہے، دوسرا شیخ الحدیث۔

اب ظاہر ہے کہ جو مفسر ہو گا وہ ”علم بالسنۃ“ بھی ضرور رکھتا ہو گا ورنہ مفسر بننا محال ہے (اس لئے کہ) سنت کے بغیر قرآن سمجھنے جائیگا تو گمراہی لا بدی ہے۔ ایسا ہی جو محدث ہو گا وہ علم بالقرآن بھی ضرور رکھتا ہو گا ورنہ محدث نہیں ہو سکتا۔ الغرض

ہر ایک علم بالقرآن بھی رکھتا ہے اور علم بالسنۃ بھی۔ باوجود اس کے ایک کو مفسر و شیخ التفسیر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو محدث و محدث الحدیث کہا جاتا ہے۔ یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی لئے کہ ایک کا اشتغال وانہماک قرآن میں زیادہ ہے اور اسی کا رنگ اس غالب رہتا ہے، دوسرے کا یہی معاملہ حدیث کے ساتھ ہے۔

آجکل ہم اپنے عرف میں اس قسم کا فرق تو کرتے ہی ہیں، پہلے سے بھی یہ فرق چلا آ رہا ہے۔ صحابہؓ میں بھی یہ فرق تھا، مثلاً دیکھو: حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ کو علم بالقرآن بھی تھا اور علم بالسنۃ بھی، اس میں کسر کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت ابن عباسؓ کو بھی بلاشبہ دونوں کا علم حاصل تھا۔ باوجود اس کے جن کو صحابہؓ کے حالات سے کچھ بھی واقفیت ہے (ان میں سے) ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ پر علم بالقرآن اور حضرت ابو ہریرہؓ یا حضرت ابن عمرؓ پر علم بالسنۃ غالب تھا۔ اسی طرح کافرق و تفاوت تابعین میں اور ان کے بعد ہر زمانہ میں رہا ہے۔

تو اب ایسے دو شخصوں میں سے کسے مقدم کیا جائے؟ اسکی تفصیل سے فقہ نے تعرض نہیں کیا۔ البتہ حدیث میں اس کی تفصیل آگئی کہ جس کا اشتغال وانہماک قرآن میں زیادہ ہو اور قرآن کا رنگ جس پر زیادہ غالب ہو اس کو مقدم رکھنا مناسب ہے، کیونکہ قرآن ادلہ شرعیہ میں سے سب پر مقدم ہے، لہذا اس کے حامل کو بھی مقدم کیا جانا چاہئے۔ حدیث میں قرآن کے متعلق آیا ہے: ”إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين“ (۶۳۳) ”بلکہ حضور ﷺ تو موتی میں بھی زیادہ حامل قرآن کو مقدم کرتے تھے، جیسا کہ شہداء احد کے دفن کے موقع پر ہوا (۶۳۵)۔“

خلاصہ کلام:

خلاصہ یہ ہے کہ فقہ کا جو مسئلہ ہے کہ علم مقدم ہے، یہ مسلم صحیح ہے۔ لیکن اعلم میں دو شائیں ہیں، ان میں سے کون مقدم ہوگا؟ اس کی تفصیل فقہ میں نہیں ہے، حدیث نے اس کو کھولا ہے۔ فرض کرو کہ اگر آج ہمارے سامنے حضرت ابن عباسؓ

(۶۴۴) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۷۲/۱) وابن ماجه في سننه (۱۹/۱ - ۲۰) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً.

(۶۴۵) كما روى جابر بن عبد الله "أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد..." (صحيح البخاري ج ۲ ص ۵۸۴).

حضرت ابن عباسؓ دونوں موجود ہوں تو اصول مذکورہ کے موافق ہمارے نزدیک (معامت کے لئے) حضرت ابن عباسؓ کی ریم مناسب ہوگی (کیونکہ اشتغال بالقرآن ان کا زیادہ تھا)۔ تو دراصل مسئلہ وہی رہا جو فقہاء نے کہا تھا کہ اعلم مقدم ہے، اور ریث نے اتنی تفصیل زائد معلوم کرادی کہ اعلم میں دو شخصیں ہیں، ان میں سے قرآن والے کو مقدم کیا جائے گا سنت والے۔ اب اگر اشتغال بالقرآن و اشتغال بالسنتہ میں بھی دونوں متقارب و متساہم ہوں تو اس کو مقدم کیا جائے گا جسے قرآن زیادہ ہو، قرآن کی تلاوت جو زیادہ کرتا ہو اور اسے زیادہ بہتر طریقہ سے پڑھتا ہو۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ:

اگر شبہ کیا جائے کہ یہ جو مشہور حدیث ہے: ”یوم القیوم اقرأہم بالکتاب اللہ“ اس کے معنی جب تم نے ”اعلم بعلم قرآن“ کے لئے تو پھر قرآن کے زیادہ یاد ہونے یا زیادہ تلاوت کرنے اور اچھا پڑھنے کے اعتبار سے (یہ) ترتیب (کہ) با شخص مقدم ہوگا اس پر جس میں یہ بات نہ ہو، کہاں سے اخذ کرتے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ ہم نے مستدرک حاکم کی مذکورہ حدیث سے لیا ہے۔

تقریر مذکور کی روشنی میں احادیث الباب کے درمیان تطبیق:

تو صحیح مسلم کی حدیث اور مستدرک حاکم کی حدیث دونوں کو ملا کر خلاصہ مطلب یہ ہوگا: مستدرک کی حدیث کا پہلا جزء کہ ”اقدم القوم فی الحجۃ مقدم“، وہ تو صحیح مسلم کی روایت کے معارضہ سے متروک ہو گیا۔ آگے سب سے اہق و اقدم افقہ بمعنی اعلم“ ہے کما فی حدیث المسند رک (اور یہ جز روایت مسلم کے معارض نہیں، اور قابل حجت ہے)۔ پھر اعلم میں دو شخصیں تھیں: اعلم بعلم القرآن اور اعلم بعلم السنتہ، ان میں کیا ترتیب ہو؟ وہ مستدرک کی حدیث سے واضح نہیں ہوتی، وہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ اعلم بعلم الکتاب مقدم ہوگا۔ اب اگر اعلم بالقرآن و اعلم بالسنتہ میں (متعدد اشخاص) برابر ہوں تو پھر وہ مقدم ہوگا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، وہ قرآن زیادہ تلاوت کرتا ہو، تجوید و تحسین میں وہ مزید فوقیت رکھتا ہو، جو مراد ہے ”اقرأ قرآن“ سے جو مستدرک کی حدیث میں ہے۔ اس کے بعد دوسری وجوہ ترجیحات ہیں۔

”اقراہم لکتاب اللہ“ اور ”اقراہم للقرآن“ میں دقیق فرق اور حضور علیہ السلام کا کمال بلاغت اور

حسن تعبیر:

اس تقریر سے حضور ﷺ کے کمال بلاغت کا اور تعبیر لفظی کے اعتبار سے ہر مقام میں اسی کے مناسب نکات لغویہ کی انتہائی رعایت کا پتہ چلتا ہے۔

یہاں الفاظ حدیث اصل لغوی معنی کے اعتبار سے مذکورہ بالا تقریر کی طرف مشیر ہیں، کیونکہ مسلم کی حدیث میں لفظ ”اقراہم لکتاب اللہ“ ہے، اور مستدرک کی حدیث میں لفظ ”کتاب اللہ“ کے بجائے ”اقراہم للقرآن“ ہے۔ کتاب اللہ اور قرآن دونوں کا مصداق ایک ہی ہے، مگر ان میں سے ہر ایک میں جداگانہ خصوصی حیثیت ملحوظ ہے۔ چنانچہ محققین لغویین نے بھی لکھا ہے کہ جب ایک ہی مصداق کے متعدد اسماء ہوں تو وہ سب اسماء مصداق کے اعتبار سے گوتہد ہیں، مگر ہر ایک اسم میں ایک خاص حیثیت ملحوظ ہوتی ہے جو دوسرے میں مرعی (ملحوظ) نہیں۔ مثلاً ”مفہوم“، ”مدلول“، ”معنی“ اور ”موضوع لہ“ چاروں لفظ کا مصداق ایک ہے، مگر ہر ایک میں ایک خاص حیثیت ملحوظ ہے۔ اس اعتبار سے کہ مخاطب اُس لفظ سے وہ چیز سمجھتا ہے ”مفہوم“، اور اس حیثیت سے کہ لفظ اس پر دال ہے ”مدلول“، اور اس لحاظ سے کہ شکلم لفظ سے اس کا ارادہ کرتا ہے ”معنی“ اور اس پہلو سے کہ واضع نے یہ لفظ اس کے لئے وضع کیا ہے ”موضوع لہ“ کہلاتا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس (حدیث میں جو ”اقراہم للقرآن“ ہے تو) لفظ ”قرآن“ یہاں اقرب ہے قراءت کی طرف، کیونکہ لفظ ”قرآن“ کے معنی قراءت ہی کے آتا ہے کما قال تعالیٰ: ”إِن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ“ (القیامۃ: ۱۹)۔ اور لفظ ”کتاب“ احکام کے زیادہ اقرب ہے، کیونکہ یہ لفظ (کُتِبَ کا مصدر ہے جو) بسا اوقات فرض کر دینے اور حکم کر دینے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے جیسے: ”کُتِبَ عَلَیْکُم الصَّیَامُ“ (البقرۃ: ۱۸۳)، ”کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ“ (البقرۃ: ۱۷۸)، ”و کُتِبْنَا عَلَیْہِمْ فِیہَا اَنْ النَّفْسَ بِالْأَنفُسِ“ (المائدۃ: ۴۵)، ”مَا کُتِبْنَاہَا عَلَیْہِمْ“ (الحدید: ۲۷) وغیرہ۔

تو مسلم کی حدیث میں ”اقرا“ سے مراد چونکہ علم بالا حکام ہے اس لئے وہاں اسی کے مناسب ”لکتاب اللہ“ کا لفظ فرمایا۔ اور مستدرک کی حدیث میں چونکہ ”اقرا“ سے مراد زیادہ پڑھنے والا ہے، خواہ تلاوت کے اعتبار سے یا یاد کے اعتبار سے تجوید و تحسین کے اعتبار سے جو قراءت ہی کے متعلق ہے، اس لئے وہاں اسی کے مناسب ”للقرآن“ کا لفظ فرمایا۔

بجہ اللہ اس تقریر کی بناء پر فقہاء کا قول بھی اپنی جگہ درست اور احادیث کا مطلب بھی اپنی جگہ بالکل واضح ہے۔

أقدم القوم حجرۃ کو ساقط کیوں کیا گیا؟

ہمارے فقہاء نے اب مسئلہ بیان کرتے وقت ہجرت کا کوئی مرتبہ نہیں رکھا، بلکہ ”أقدمهم حجرۃ“ کے بجائے ”رعہم“ رکھ دیا ہے^(۶۳۶)، حالانکہ حدیث مسلم نے تیسرے درجہ میں ”أقدمهم حجرۃ“ کو رکھا تھا۔ فقہاء نے اس کی وجہ یہ مئی ہے^(۶۳۷) کہ چونکہ آجکل ہجرت ظاہری (یعنی ترک وطن) عام طور پر فرض نہیں رہی اس لئے اب معنوی ہجرت جسے بیث میں (اسطرح) فرمایا کہ ”المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ“^(۶۳۸) جس کا حاصل ورع ہے، اسی کو ہجرت (ظاہرہ) قائم مقام کر دیا گیا۔ واللہ اعلم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفا میں فرمایا کہ ابوبکر سے نماز پڑھانے کے لئے کہو۔ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ تو میں نے عرض کیا کہ ابوبکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو کثرتِ گریہ سے (قرآن مجید) سنانہ سکیں گے۔ اس لئے آپ عمرؓ سے کہئے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نیز میں نے حصہؓ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اگر ابوبکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو گریہ و زاری کی وجہ سے لوگوں کو سنانہ سکیں گے، اس لئے عمرؓ سے کہئے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حصہؓ نے اسی طرح کہا تو آپ

حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اعبرنا
لک عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشۃ ام
مؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت ان رسول
للہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مَرَضِہ مَروا
بابکر یصلی بالناس قالت عائشۃ قلت ان
بابکر اذا قام فی مقامک لم یُسمِعِ الناسَ من
بکاء فمَرُ عمرُ فلیصل بالناس فقالت عائشۃ
قلت لحفصۃ قولی لہ ان ابابکر اذا قام فی
مقامک لم یُسمِعِ الناسَ من البکاء فمَرُ عمرُ

(۶۳۶) دیکھئے: ہدایہ ج ۱ ص ۱۲۲

(۶۳۷) فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۳، رد المحتار ج ۱ ص ۵۵۷

(۶۳۸) أخرجه البخاري في صحيحه (۶/۱)۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چپ رہو۔ تم واقعہ یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو۔ ابوبکرؓ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بعد میں حضرت حفصہؓ نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ میں نے کبھی تم سے بھلائی نہیں دیکھی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفا میں ابوبکر صدیقؓ نماز پڑھاتے تھے۔ شنبہ کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے تھے تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ کا پردہ ہٹائے کھڑے کھڑے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ حجرہ مبارک قرطاس ابیض کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرا دیئے۔ ہمیں اتنی مسرت و بے خودی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں نہ مشغول ہو جائیں، اور ابوبکرؓ رجعت قہقری کر کے صف کے ساتھ آمانا چاہتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر پردہ ڈال دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔

فلیصل للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله ﷺ مه انكن لاتنن صواحب يوسف مروا ابابكر فليصل للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لاصيب منك خيراً.

حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك الانصاري وكان تبع النبي ﷺ وخدمه وصحبه ان ابابكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجر ينظر الينا وهو قائم كما ان وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا ان نفقتين من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص ابوبكر على عقبه ليصل الصف وظن ان النبي ﷺ خارج الى الصلاة فاشار الينا النبي ﷺ ان اتموا صلاتكم وارخى الستر فتوفي من يومه.

قوله ”تبسم يضحك“

یعنی ہنستے ہوئے تبسم فرمایا۔ شاید یہ مطلب ہو کہ ابتداء تبسم فرمایا، بعد میں خجک کی نوبت آگئی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ (مرض الوفات میں) تین دن (یوم جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو) باہر تشریف نہیں لائے۔ (سوموار کو) نماز فجر قائم کی گئی، ابوبکرؓ آگے بڑھے اتنے میں نبی کریم ﷺ نے (حجرہ مبارک کا) پردہ اٹھایا۔ جب حضور اکرم ﷺ کا چہرہ دکھائی دیا تو یہ وہ حسین منظر تھا کہ ہم نے اُس سے زیادہ حسین منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے سمجھا کہ آپ ﷺ نماز کے لئے تشریف لائیں گے، اس لئے پیچھے آنے لگے تو آپ ﷺ نے ابوبکرؓ کو اشارہ کیا کہ وہ آگے رہ کر نماز پڑھاتے رہیں۔ پھر آپ ﷺ نے پردہ گرا دیا اور اس کے بعد وفات تک باہر آنے پر قادر نہ ہو سکے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات شدت اختیار کر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لئے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکرؓ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہؓ کہنے لگیں کہ ابوبکر رقیق القلب ہیں، (آپ کی جگہ کھڑے ہو کر) قرآن مجید پڑھیں گے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہے گا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابوبکرؓ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہؓ نے پھر وہی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابوبکرؓ سے نماز پڑھانے کے لئے کہو۔ تم تو بالکل یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی عورتوں کی طرح ہو۔

حدثنا ابو مَعْمَرٍ قَالَ حدثنا عبد الوارث
حدثنا عبد العزيز عن انس بن مالك قال لم
خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت
صلاة فذهب ابو بكر يتقدم فقال نبي الله ﷺ
محجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي ﷺ ما
لمرنا منظرأ كان أعجب إلينا من وجه النبي
ﷺ حين وضح لنا فإوما النبي ﷺ بيده إلى
ابو بكر ان يتقدم وارعى النبي ﷺ الحجاب
م يُقدّر عليه حتى مات.

حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن
سب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن
حمزة بن عبد الله انه اخبره عن ابيه قال لما
تدبر رسول الله ﷺ وجعه قيل له في الصلاة
قال مروا ابابكر فليصل بالناس قالت عائشة
ابابكر رجل رقيق اذا قرأ غلبه البكاء قال
روه فليصل فعاودته فقال مروه فليصل انكن
واحب يوسف

تابعه الزبيدي وابن اخي الزهري
سحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال
قيل ومعمّر عن الزهري عن حمزة عن النبي

بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْإِمَامِ لِعِلَّةٍ

حدثنا زكرياء بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله ﷺ من نفسه خفة فخرج فاذا أبو بكر يوم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فإشار إليه أن كما أنت فجلس رسول الله ﷺ يصلي عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ﷺ والناس يصلون بصلاة أبي بكر.

کسی عذر کی وجہ سے مقتدی امام کے پہلو میں کھڑا ہو سکتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفا میں حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ کچھ مدت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مرض میں کچھ تخفیف محسوس کی اور باہر تشریف لائے، اس وقت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لئے کہا۔ اور خود ابو بکر صدیقؓ کے پہلو میں بیٹھ کر (نماز پڑھانے لگے)، چنانچہ ابو بکر صدیقؓ نبی کریم ﷺ کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر صدیقؓ کی۔ (یعنی حضرت ابو بکرؓ کیسے کہہ رہے تھے اور آپ کی تکبیر سن کر لوگ نماز پڑھ رہے تھے)۔

ترجمة الباب اور حدیث مذکورہ کے درمیان مطابقت:

(یہاں سوال ہوتا ہے کہ امام بخاریؒ) ترجمۃ الباب کے تحت جو مرض الموت کا واقعہ لائے اس سے (ترجمۃ الباب پر) استدلال کس طرح ہوا؟ (اس کے جواب میں) کسی نے تو یہ کہا کہ (اس واقعہ میں) امام ابو بکرؓ تھے اور حضور ﷺ آ کر ان کے جب میں بیٹھ گئے۔

پھر ”قام“ کے لفظ سے اشکال ہوا (کہ ترجمۃ الباب میں ”قام الی جنب الامام“ کے الفاظ لائے، جبکہ حدیث میں ”جلوس الی جنب ..“ کا ذکر ہے)؟ تو یہ جواب دیا کہ آپ ﷺ اولاً جا کر تو کھڑے ہی تھے، پھر بیٹھے۔ کسی نے یہ جواب دیا کہ جب ”جلوس فی جنب الامام“ جائز ہے (جیسا کہ اس حدیث سے نصاً معلوم ہو رہا ہے) تو ”قیام الی جنب الامام“ بھی جائز ہوگا (۶۵۰)۔

مگر صحیح یہ ہے کہ امام بخاریؒ کے نزدیک اس واقعہ میں امام حضرت ابوبکرؓ نہیں تھے، بلکہ حضور ﷺ امام تھے، حضرت ابوبکرؓ آپ ﷺ کے جب میں کھڑے تھے جیسا کہ تفصیلی روایات میں ہے^(۶۵۱)۔ امام بخاریؒ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

امام راتب کی غیر موجودگی میں دوسرے شخص کی امامت میں نماز شروع ہوئی، پھر امام راتب آگیا تو کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں وہ دوسرا شخص پیچھے بٹے یا نہ بٹے اس کی نماز ہو جائے گی۔

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں (قباء میں) صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے، (وہاں سے آپ کی واپسی میں تاخیر ہو گئی) اور نماز (عصر) کا وقت ہو گیا تو مؤذن (حضرت بلال) نے ابوبکر سے آکر کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ ابوبکر صدیق راضی ہوئے اور نماز پڑھانے لگے۔ نماز شروع کرنے کے بعد آپ ﷺ تشریف لائے اور صفوں سے گذر کر پہلی صف میں پہنچے۔ لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا (تاکہ حضرت ابوبکرؓ غرضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مطلع ہو جائیں)، لیکن ابوبکر نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ مگر جب لوگوں نے پیہم ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو آنکھ کے کنارے سے آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا شروع کیا تو آپ نے اشارہ سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لئے کہا۔ اس پر ابوبکر صدیق نے اپنے ہاتھ اٹھا کر خدا کی تعریف کی کہ رسول

بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَوْمِ النَّاسِ فَجَاءَ الْإِمَامُ
لَاوْلَ فَنَآخِرَ الْأَوَّلِ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ
صَلَاتُهُ، فِيهِ عَائِدَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ
عَبْدِ السَّعْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى
بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ
صَلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ
صَلِّ لِلنَّاسِ فَأَقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ
جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ
فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ
صَفِّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي
صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ التَفَتَ فَرَأَى
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ
تَكُفَّ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ

(۶۵۱) دیکھئے: صحیح بخاری ج ۱ ص ۹۵: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، و ص ۹۹: باب الرجل يأت بالامام ويأت الناس

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز بخشا، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر! جب میں نے تم کو حکم دے دیا تھا پھر اپنا کام (امامت) کرتے رہنے سے تم کیوں رک گئے۔ ابوبکر بولے کہ ابو خافہ کے بیٹے (یعنی ابوبکر) کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر) فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم لوگ تالیاں بجا رہے تھے؟ اگر نماز میں کوئی بات پیش آئے تو تسبیح کہنی چاہئے۔ کیونکہ جب کوئی تسبیح کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی، ہاں عورتیں ایسی صورت میں ہاتھ پر ہاتھ مارا کریں۔

اگر جماعت کے سب لوگ قراءت میں برابر ہوں تو امامت سب سی بڑی عمر والا کرے۔

حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم سب نوجوان تھے۔ تقریباً بیس دن ہم آپ کی خدمت میں ٹھہرے۔ حضور اکرم ﷺ بڑے رحمدل تھے۔ (آپ نے محسوس فرمایا کہ اب ہم اپنے اہل و عیال کے پاس واپسی کے شوقین ہیں، چنانچہ) آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو واپس جاؤ، اور (جا کر) قبیلہ والوں کو دین کی باتیں بتانا اور ان سے نماز پڑھنے کے لئے کہنا کہ فلاں نماز فلاں وقت اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھیں اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو بڑا ہودہ نماز پڑھائے۔

علی ما امرہ بہ رسول اللہ ﷺ من ذلك ثم استأخر ابوبکر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله ﷺ فصلى فلما انصرف قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك فقال ابوبكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ﷺ مالي رأيكم اكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليُسَبِّحْ فانه اذا سَبَّحَ اُلْتَفَتَ اليه وانما التصفيق للنساء.

باب اذا استووا في القراءة فليؤمهم

اکبرهم

حدثنا سليمان بن حرب قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي ﷺ ونحن شعبة فليبتنا عنده نحوا من عشرين ليلة وكان النبي ﷺ رحيمًا فقال لو رجعتم الى بلادكم فعملتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا واذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم.

قوله ”ولیومکم اکبرکم“:

یہ چند آدمی تھے جو حضور ﷺ کی خدمت میں آئے تھے، بیس روزہ کرواپس ہوئے۔ اب چونکہ سب ہی بیس روز کے صحبت یافتہ تھے تو بظاہر علم سب کا برابر ہی ہوگا، اس لئے آپ علیہ السلام نے یہاں وجہ ترجیح میں ”سن“ کا اعتبار فرمایا (اور سب سے زیادہ عمر والے کو احق بالامامہ قرار دیا)۔

باب اذا زار الامام قوما فاتهم

حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا

عبدالله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال

اخبرني محمود بن الربيع قال سمعت

عبدان بن مالك الانصاري قال استاذن النبي

ﷺ فاذن لي فقال اين تحب ان اصلي من

بيتك فاشرت له الى المكان الذي احب

فقام وصفقنا خلفه ثم سلم وسلمنا.

اگر قوم میں خلیفۃ المسلمین موجود ہوں تو وہی نماز پڑھائیں گے۔

حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (میری

دعوت پر رسول اللہ ﷺ میرے گھر تشریف لائے اور) آپ نے

(اندر آنے کی) اجازت چاہی، میں نے آپ کو اجازت دی۔ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم اپنے گھر کی کس جگہ میرے

نماز پڑھنے کو پسند کرو گے؟ میں نے اپنی پسندیدہ جگہ کی طرف اشارہ

کیا۔ پھر آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف

باندھ لی، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا۔

حدیث مذکور سے ترجمۃ الباب پر استدلال:

یہاں امام بخاریؒ نے محض ادنیٰ اشارہ و مناسبت سے (ترجمۃ الباب پر) استدلال کر لیا (اور ثابت کرنا چاہا کہ جب

قوم میں امام المسلمین موجود ہو تو وہی احق بالامامہ ہیں، اگرچہ لوگ اپنی طرف سی اسے آگے نہ بڑھائیں) وگرنہ حضرت عتبان

بن مالکؓ نے تو خود حضور ﷺ کو نماز پڑھانے کیلئے ہی بلایا تھا۔

علاوہ ازیں بڑے بڑے محققین نے لکھا ہے کہ نبی کی موجودگی میں اس کو (امامت کی) قدرت ہوتے ہوئے اس

کے حکم کے بغیر اور کسی کی امامت جائز نہیں۔ لہذا یہاں اس سے عام مسئلہ ثابت کرنا (اور اسے ہر امام المسلمین پر منطبق کرنا)

کس طرح درست ہوگا (۶۵۲)؟

امام اقتدا ہی کے لئے بنایا جاتا ہے۔

(امام اگر کسی عذر سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں میں جو معذور نہیں وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں، چنانچہ) نبی کریم ﷺ نے مرض الوفاء میں بیٹھ کر نماز پڑھائی (جبکہ مقتدیوں نے کھڑے کھڑے نماز ادا کی)۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص امام سے پہلے سر اٹھالے تو وہ پہرہ حالت پر عود کر جائے اور سر اٹھانے کی مقدار ٹھہرے رہے، پھر امام کی اتباع کرے۔

حسنؓ ایسے شخص کے متعلق جس نے امام کے ساتھ دو رکعت والی نماز میں (شریک ہو کر) پہلی رکعت کا رکوع کیا اور (ازدحام کی وجہ سے) سجدہ کر سکا، ایسے شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ (ازدحام کم ہونے کے بعد) اولاً پہلی رکعت کے دو سجدے ادا کرے اور پھر (مسبق کی طرح) دوسری رکعت ادا کرے۔ اور جس نے صرف ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ بھول گیا اور کھڑا ہو گیا وہ یاد ہونے پر فوراً وہ سجدہ ادا کر لے۔

بَابُ اِنَّمَا يُجْعَلُ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مَرَضِهِ الَّذِیْ تُؤْفَى فِیْهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ

وقال ابن مسعود اذا رَفَعَ قَبْلَ الْاِمَامِ یَعُودُ فَهَمْكٌ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ یَتَّبِعُ الْاِمَامَ

وقال الحسنُ فیمنْ یُرْکَعُ مَعَ الْاِمَامِ رَکْعَتَیْنِ وَلَا یَقْدِرُ عَلَی السَّجْدِ یَسْجُدُ لِلرَّکْعَةِ الْاٰخِرَةِ سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ یَقْضِیْ الرَّکْعَةَ الْاُولٰی بِسُجُودِهَا وَفِیْمَنْ نَبِیْ سَجْدَةٌ حَتّٰی قَامَ: یَسْجُدُ.

قوله ”وقال الحسن...“

حضرت حسن بصریؒ نے یہاں دو مسئلے بیان کئے ہیں، اول مسئلہ جمعہ کے متعلق ہے (۶۵۳)۔ اس مسئلہ میں ہمارے فقہاء لکھتے ہیں کہ دوسرے مصلیٰ کی پیٹھ پر سجدہ کر لے (۶۵۴)۔

(۶۵۳) ففي فتح الباري (۱۷۴/۲): قوله ”قال الحسن إلخ“: فيه فرعان، أما الفرع الأول فوصله ابن المنذر في كتابه الكبير، ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن، ولفظه: ”في الرجل يركع يوم الجمعة، فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود، قال: فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين“.

(۶۵۴) دیکھیں: عمدة القاری ج ۴ ص ۲۹۹، رد المحتار ج ۱ ص ۵۰۲

حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ فرماتے ہیں کہ میں عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی کہ کاش رسول اللہ ﷺ کے مرض کی حدیث آپ ہم سے بیان کرتیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ ہم نے عرض کی، نہیں۔ یا رسول اللہ! لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لئے ایک لگن میں پانی رکھ دو۔ عائشہؓ نے بیان کیا کہ ہم نے رکھ دیا۔ اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا۔ پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی اور جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ ہم نے عرض کی: نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں پانی لاؤ۔ ہم پانی لائے اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا، پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب افاقہ ہوا تو پھر دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکرؓ صدیق کے پاس آدمی بھیجا کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ صحیح ہوئے شخص نے آکر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نماز پڑھانے کے لئے فرمایا ہے۔ ابوبکرؓ بڑے رقیق القلب تھے۔ انہوں نے عمرؓ سے کہا کہ وہ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر ان دنوں میں ابوبکرؓ نماز پڑھاتے

حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا
أحمد بن محمد بن موسى بن أبي عائشة عن عبيد
الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على
عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى
فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال
سلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك قال
سعودي ماء في المخضب قالت ففعلنا
اغتسل فذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق
فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا
رسول الله قال ضعوا لي ماء في
مخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب
لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال أصلى
ناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله
فقال ضعوا لي ماء في المخضب فقعد
فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم
أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم
ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف
في المسجد ينتظرون النبي صلى الله
عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فarsل
نبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر

رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس تو دو شخصوں کا سہارا لے کر جن میں ایک عباسؓ تھے ظہر کی نماز کے لئے باہر تشریف لائے۔ ابوبکرؓ نماز پڑھا رہے تھے جب انہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں روکا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ مجھے ابوبکر کے پر میں بٹھا دو۔ چنانچہ دونوں صاحبان نے آپؐ کو ابوبکر کے پر میں بٹھا دیا۔

عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابوبکرؓ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور عام لوگ ابوبکرؓ کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور نبی کریم ﷺ بیٹھے ہوئے تھے۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ پھر میں ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کہ عائشہؓ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفا کے بارے میں جو حدیث بیان ہے کیا میں وہ آپؐ کو سناؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور۔ میں نے ان کو حدیث سنا دی۔ انہوں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا صرف اتنا فرمایا کہ عائشہؓ نے ان صاحب کا نام بھی بتایا تھا عباسؓ کے ساتھ تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ وہ علی کرم اللہ وجہہ تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیماری کی حالت میں

بان یصلی بالناس فاتاہ الرسول فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تصلی بالناس فقال ابوبکر وکان رجلاً رقیقاً یا عمر صل بالناس فقال له عمر انت احق بذلك فصلی ابوبکر تلك الايام ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بین رجلین احدهما العباس لصلاة الظهر وابوبکر یصلی بالناس فلما راہ ابوبکر ذهب لیتأخر فأومأ الیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم بان لا يتأخر قال أجلسانی الی جنبه فأجلساه الی جنب ابی بکر قال فجعل ابوبکر یصلی وهو یأتم بصلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس بصلاة ابی بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قاعد

قال عبید اللہ فدخلت علی عبد اللہ بن عباس فقلت له الا أعرض علیک ما حدثتني عائشة عن مريض النبی ﷺ قال هات فعرضت علیہ حدیثها فما انکر منه شیئاً غیر انه قال أَسَمْتُ لک الرجل الذی کان مع العباس قلت لا قال هو علی

حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة أم المؤمنين

انہا قالت صلی رسول اللہ ﷺ فی بیتہ وهو شاک فصری جالساً وصری وراء قوم قیاما فاشار الیہم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جُعِلَ الامامُ لِيُؤْتَمَ به فاذا رکع فارکعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلی جالساً فصلوا جلوساً۔

حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ ﷺ ركب قرساً فصرع عنه فحجش شقہ الايمن فصلی صلاۃ من الصلوات وهو قاعد فصلینا وراءه فعودا فلما انصرف قال انما جُعِلَ الامامُ لِيُؤْتَمَ به فاذا صلی قائماً فصلوا قیاماً واذا رکع فارکعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلی جالساً فصلوا جلوساً اجمعون

قال ابو عبد اللہ قال الحمیدی قوله اذا صلی جالساً فصلوا جلوساً هو فی مرضہ القدیم ثم صلی بعد ذلك النبی ﷺ جالساً والناس خلفہ قیاماً لم یامرهم بالعود وانما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی ﷺ۔

نماز پڑھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ امام اس لئے ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس لئے جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولك الحمد کہو اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب لوگ بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک مرتبہ) گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس سے گر پڑے۔ اس سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آئے۔ اسی حالت میں آپ نے کوئی نماز پڑھی۔ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اس لئے ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لئے ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اس لئے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو۔ جب رکوع کرے تو تم بھی کرو۔ جب رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لك الحمد کہو اور جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ (مسئلہ اقتداء القائم خلف الجالس پر تفصیلی کلام پیچھے ص ۶۲۸-۹۶ پر گزر چکا ہے)۔

مقتدی کب سجدہ کریں؟

انسؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام سجدہ کرے تو تم لوگ بھی سجدہ کرو۔
حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں جھکتا تھا جب تک آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں نہ چلے جاتے تھے، پھر ہم بھی سجدہ میں جاتے تھے۔

باب متى يسجد من خلف الامام

قال انس عن النبي ﷺ فاذا سجد فاسجدوا
حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان
قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال
حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله ﷺ
اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى
يقع النبي ﷺ ساجدا ثم نفع سجودا بعده.
حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن ابى اسحاق نحوه
بهذا

تشریح:

مقتدی سجدہ کب کرے؟

اس مسئلہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے: حنفیہ (امام اور مقتدی کے سجدوں کے درمیان) مقارنت کے قائل ہیں، اور شافعیہ کہتے ہیں کہ امام جب سجدہ میں جا چکے تب مقتدیوں کو سجدہ کی طرف جانا چاہئے (۱۶۵)۔

(۱۶۵) تفصیل یہ ہے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ امام پر مقتدی کی مسابقت اور امام سے پہلے سجدہ وغیرہ شروع کرنا جائز نہیں، بلکہ مقتدی کا شروع امام کے شروع کے بعد ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ مقتدی کا شروع امام کے شروع کے مقارن یعنی اس کے متصل بعد ہو یا مع تعقب والتاخیر یعنی تھوڑی دیر کے بعد ہو؟ امام ابو حنیفہؒ اول کے قائل ہیں یعنی ان کے نزدیک مقارنت سنت ہے، مگر صاحبینؒ کے نزدیک تعقب و تاخیر سنت ہے (دیکھیں: رد المحتار ج ۱ ص ۴۷۱، فتح الملہم ج ۲ ص ۸۹، فیض الباری ج ۲ ص ۲۱۶) اور یہی شوافع کا قول ہے، چنانچہ امام نوویؒ شرح مسلم (ج ۱ ص ۱۸۹) میں لکھتے ہیں: ”قال أصحابنا رحمهم الله: ”في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعاً أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلاً بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه“. (وانظر أيضاً معارف السنن

شوافع کی دلیل اور اس کا جواب:

شافعیہ ایک استدلال تو اسی جملہ (فإذا سجد فاسجدوا) سے کرتے ہیں، کیونکہ ”فاء“ تعقیب پر دلالت کرتی ہے^(۶۵۶) (معلوم ہوا کہ مقتدی امام کے بعد سجدہ کرے گا)۔

لیکن یہ استدلال کچھ قوی نہیں، کیونکہ اولاً خود نحویین میں یہ اختلاف ہے کہ ”فاء جزائیہ“ تعقیب پر دلالت کرتی ہے یا نہیں۔ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ تعقیب پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس کا مدلول محض ترتب ہے کہ جزاء شرط پر مرتب ہے، خواہ بطریق تعقیب ہو یا بطور مقارنت۔

اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ معاقبت پر دلالت کرتی ہے تو پھر بھی فاء جزائیہ جس معاقبت کو مقتضی ہے وہ حنفیہ کی مقارنت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، کیونکہ فاء جزائیہ کی تعقیب کے لئے معاقبت ذاتی کافی ہے جیسا کہ سبب و مسبب اور علت و معلول میں (یہی معاقبت) ہوتی ہے، اور مقارنت زمانی اس کی منافی نہیں اور حنفیہ مقارنت زمانی ہی کے قائل ہیں۔ معاقبت ذاتیہ کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ امام متبوع اور مقتدین اس کے تابع ہیں^(۶۵۷)۔

البتہ اتنی بات ہے کہ حدیث میں حضور ﷺ کا جو عمل مروی ہے وہ معاقبت زمانی ہے (یعنی اس میں امام کے سجدہ اور مقتدین کے سجدہ کے درمیان معاقبت زمانیہ پائی جا رہی ہے نہ کہ صرف معاقبت ذاتیہ)۔

حنفیہ اس کو حالت تبدین پر محمول کرتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ امام موٹا اور فربہ ہو اور اس کی

(۶۵۶) دیکھیں: شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۱۷۶-۱۷۷، فتح الباری ج ۲ ص ۱۷۹ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.

(۶۵۷) وقال الكشميري في فيض الباري (۲/۲۱۶): ”والفاء وإن كانت للتعقيب لكنه يتحقق بالشروع بعد

الشروع مولا يلزم لتحقيقه أن يشرع بعد فراغ الإمام، فنزاع الإمام إنما يكون ممن يدعي الشروع بعد الفراغ لا ممن يدعي الشروع بعد الشروع، فإن شروع المقتدي لا يكون إلا بعد شروع الإمام، فهذا القدر من التعقيب يكفي للفاء، ولا ينكره الإمام أيضاً...“.

وجہ سے اسے سجدہ میں جانے میں وقت اور دیر لگتی ہو) جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں تصریح ہے^(۶۵۸)، اور ایسی حالت میں حنفیہ بھی تعقیب ہی کہتے ہیں تاکہ امام سے پہلے سجدہ میں جانے کا اندیشہ نہ رہے۔

قولہ ”وہو غیر کذب“:

اس جملہ میں کئی شبہ گذرتے ہیں:

(۱) اولاً تو یہ کہ یہ کیوں کہا؟ کیا حضرت ابوالدرداءؓ میں معاذ اللہ جھوٹ کا کوئی احتمال تھا؟ اس قسم کا جملہ تو وہاں استعمال کرنا چاہئے جہاں لوگوں کے نزدیک اس کے جھوٹ بولنے کا احتمال ہو، اور حضرت ابوالدرداءؓ تو صحابہ ہیں ”والصحابہ کلہم عدول“۔

(۲) ثانیاً یہ کہ اگر کہنا تھا تو ”وہو صادق“ کہتے؟ کذب کی نفی کرنے سے کیا غرض؟ جو عرفاً مقام توثیق میں کمزور کلمہ ہے؟

(۳) ثالثاً یہ کہ اگر نفی کذب ہی کرنی تھی تو ”وہو غیر کاذب“ کہتے؟ کذب صیغہ مبالغہ کی نفی کیوں کی جس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ ابوالدرداءؓ زیادہ جھوٹ نہیں بولتے، شاید تھوڑا سا جھوٹ بولتے ہو گئے!!

مذکورہ شبہات کے جواب:

اس قسم کے اشکالات عموماً فلسفیانہ مزاج اور منطقی طبیعت سے پیدا ہوتے ہیں، ورنہ عرف و محاورہ کے اعتبار سے کچھ اشکال نہیں، کیونکہ محاورات میں اس جیسے کلام سے تہیج اور بھڑکانا یا مخاطب سے جلد اقرار کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی مخاطب تصدیق پر (اس طرح) مشتعل کرنا کہ خود مخاطب ہی اپنی طرف سے تصدیق پر آمادہ ہو جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی طائر العلم کو کہا جائے کہ ”تم ایسا کہتے ہو؟ حالانکہ تمہارے استاذ یا مرشد نے یہ کہا ہے اور وہ جھوٹا تو نہیں“۔ تو گویا اس بات کو کہنا مخاطب کے جذبات کو اپیل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس بات کو جلد قبول کر لے۔ یہاں تک پہلے دو سوالوں کے جواب ہو گئے۔

(۶۵۸) فقد أخرج أبو داود في سننه (۹۱/۱) عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ: ”لا تبادروا بركوع ولا بسجود، فإنه مهما سبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت“۔ (وراجع معارف السنن ۵۷/۳-۵۸، ففيه روايات أخرى في هذا المعنى)۔

تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سے اس اپیل کرنے اور جوش دلانے میں زیادہ مبالغہ مقصود ہے، کیونکہ یہ لفظ تمہارا شیخ یا مرشد بہت زیادہ جھوٹا تو نہیں، مخاطب کے لئے اشتعال کا زیادہ باعث ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وَمَارِئِكَ بِظِلَامٍ لِلْعَبِيدِ“ پر اشکال کا جواب:

اور یہی (تیسرا) سوال ”وَمَارِئِكَ بِظِلَامٍ لِلْعَبِيدِ“ (حم السجدہ: ۶۷) میں پیش آیا ہے کہ یہاں مبالغہ کی نفی ہے، اس سے نفسِ شئی کی نفی نہیں ہوتی (پس معنی یہ ہوئے کہ آپ کے رب بہت زیادہ ظلم کرنے والے نہیں! تو نفسِ ظلم کی نفی نہیں کی) حالانکہ ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ“ (النساء: ۴۰)۔

لوگوں نے اس کے مختلف جوابات دئے ہیں۔ حضرت شیخ الہندؒ نے جو جواب دیا وہ نہایت لطیف ہے۔

تمہید جواب:

اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لو۔ وہ یہ کہ بڑے آدمی کا ہر کام بڑا ہی ہوتا ہے، اگر بھلائی کرے تو وہ بھی بہت سی سمجھی جاتی ہے، اور اگر برائی کرے تو وہ بھی بہت بڑی شمار ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے:

فصغائر الرجل الكبير كبائر ☆ و كبائر الرجل الصغير صغائر۔

اور یہ چیز تجربہ سے سب کو معلوم ہے، اسکی ایک بہترین نظیر قرآن میں دیکھو: یہ تو مستلم بات ہے کہ صیغہ صفت میں مبت صیغہ فعل کے مبالغہ ہوتا ہے، کیونکہ فقط ایک دفعہ (کسی فعل کے) ارتکاب کرنے سے بھی صیغہ فعل کا اطلاق رد یا جاتا ہے بخلاف صیغہ صفت کے، اس کا اطلاق عموماً اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز اس کی عادت و خصلت بن جائے۔ لہذا ایک آدھ دفعہ چوری کرنے سے ”سارق“ کا لقب نہیں دیا جاتا، ہاں اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ ”سَرَقَ زَيْدٌ“۔ عرفاً ”سارق“ کا لقب اسی کو دیتے ہیں جسکی عادت ”سرقت“ بن جائے۔ اسی طرح عمر بھر جھوٹ کہہ کر ایک دو دفعہ سچ بول دیا تو وہاں ”صَدَقَ“ کہا جائے گا، اس شخص کو ”صادق“ کا لقب نہیں دے سکتے۔ ایسا ہی ”كَذَّبَ“ میں سمجھئے۔

اب دیکھو، سورہ یوسف میں (یہ آیت ہے): ”فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ“ اور ”فَكَذَبْتَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ“ (یوسف: ۲۶-۲۷)۔ (یہاں) زلیخاء کے حق میں دونوں جگہ صیغہ فعل (استعمال ہوا) ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں دونوں جگہ صیغہ صفت (مستعمل ہوا) ہے۔ تو ”مِنَ الصَّادِقِينَ“ یہ صیغہ صفت بالکل صحیح اور واقعی ہے، کیونکہ وہ تو نبی تھے، ان کی عادت اگر سچ کی نہ ہو تو اور کس کی ہوگی؟ لیکن ”مِنَ الْكَاذِبِينَ“ میں شبہ ہوتا ہے کہ ایک نبی اس کی

عادت ہی جھوٹ ہو (یہ محال ہے)، یا فقط اس ایک دفعہ کی جھوٹ سے ان کو کاذبین کی جماعت اور زمرہ میں شامل کر دیا جائے یہ کس طرح موزون ہے؟ (کاذب کا) لقب تو جب دیا جائے جب (کذب کی) عادت ہو جائے، اور نبی سے جھوٹ کی عادت محال ہے۔

مگر چونکہ یوسف علیہ السلام بارگاہِ رب العزت میں بہت بڑا شرف ووجاہت رکھتے تھے اس لئے ان کے حق میں یہ لفظ اختیار کیا کہ اگر یوسف نے نعی معصوم ہونے کے باوجود بالفرض صرف اس ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا تب بھی ان کو کاذب کا لقب دیدیا جائے گا اور معاذ اللہ وہ زمرہ کاذبین میں شمار ہوں گے، کیونکہ صغائرِ اجل الکبیر بھی کبار ہیں۔

اصل جواب:

(اس تنہید کے بعد) اب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور اس کے قہر و غلبہ اور اسکی سطوت و جبروت کا کیا ٹھکانا ہے؟ اسکی تمامی صفات لامحدود ہیں۔ پس العیاذ باللہ اگر صفتِ ظلم اس کے لئے فرض کیجائے تو وہ بھی لامحدود ہی ہونی چاہئے، پھر اس تقدیر پر (وہ نفسِ ظلم کی وجہ سے) ظالم نہیں، ظلام کہلائے گا، (پس ظلام کی نفی کرنے سے اس کی ذات سے ظلم کی مکمل نفی ہوگئی)۔

نیز یاد رکھئے! حطرح اس کی رحمت کا ایک چھوٹے سے چھوٹا جز سارے عالم کی رحمت سے زیادہ ہے، ادنیٰ ترین ظلم بھی اگر ادھر سے ہونے لگے تو وہ بھی سارے عالم کے مظالم سے زیادہ ہوگا، پھر مخلوقات کا ٹھکانا کہاں؟ (اور جب ادھر کا ادنیٰ ظلم سارے عالم کے مظالم سے زیادہ ہے تو ادنیٰ ظلم کی صورت میں بھی وہ ظلام ہی ہوگا۔ پس ”ظلام“ کی نفی سے معلوم ہو گیا کہ ادھر سے ادنیٰ ظلم کا بھی احتمال نہیں)۔

باب اثم من رفع رأسه قبل الامام

حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبه عن
حميد بن زياد قال سمعت ابا هريرة عن النبي ﷺ
قال اما يخشى احدكم او لا يخشى احدكم اذا
رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس
جمار او يجعل الله صورته صورة جمار.

باب امامة العبد والمولى

وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من
المصحف، وولد البغي والاعرابي والغلام الذي
لم يحتلم لقول النبي ﷺ يؤمهم اقرؤهم لكتاب
الله ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة.

رکوع اور سجدہ کے اندر امام سے پہلے سر اٹھانے کا گناہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ شخص جو امام سے پہلے سر اٹھا لیتا
ہے، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے
کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت گدھے کی سی بنا
دے؟!

غلام اور آزاد کردہ غلام کی امامت جائز ہے

چنانچہ حضرت عائشہؓ کا غلام ذکوان مصحف دیکھ کر انہیں
نماز پڑھاتے تھے۔ اسی طرح ولد الزنا، گنوار اور نابالغ لڑکے
کی امامت جائز ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ
کتاب اللہ کا سب سے بہتر پڑھنے والا امامت کرے۔ اور
غلام کو بغیر کسی خاص عذر کے جماعت میں شرکت سے نہ روکا
جائے۔

تشریح:

غلام کی امامت:

حنفیہ کے نزدیک غلام کی امامت صحیح ہے، البتہ اگر اس سے افضل کوئی موجود ہو تو (افضل کو چھوڑ کر اسے امام بنانا)
مکروہ تنزیہی ہے^(۶۵۹)، مگر نہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں۔

قوله ”من المصحف“:

بظاہر یہ تراویح کی نماز تھی^(۶۶۰)۔ اور یہ (یعنی نماز کے اندر مصحف سے پڑھنا) حنفیہ کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ”قراءة من المصحف“ مفسدِ صلاۃ ہے^(۶۶۱)۔ لیکن اس کا جواب دینا اس لئے ضروری نہیں کہ یہ کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت عائشہؓ کی یہی رائے ہو، جبکہ حضرت فاروقِ اعظمؓ سے اس کا خلاف مروی ہے^(۶۶۲)، لہذا مختلف فیہ مسئلہ میں کسی ایک کا عمل مجتہد پر حجت نہیں ہو سکتا۔

بعضوں نے تاویل بھی کی ہے کہ ”من المصحف“ کا مطلب یہ نہیں کہ عینِ صلاۃ کے وقت دیکھ کر پڑھتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دن کو مصحف سے دیکھ کر یاد کر لیتے، پھر رات کو وہ یاد کیا ہوا نماز میں پڑھتے تھے^(۶۶۳)۔

قوله ”والغلام الذي لم يحتمل“:

حنفیہ ”فرض میں نابالغ کی امامت جائز نہیں رکھتے“^(۶۶۴)، نوافل میں جائز رکھتے ہیں، تراویح میں بھی مراہقِ میتز کے

(۶۶۰) چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ (ج ۲ ص ۲۳۴: باب فی الرجل یوم القوم وهو یقرأ فی المصحف) میں اثر عائشہؓ کے الفاظ یہ ہیں: ”أن عائشة أعتقت غلاماً لها عن دبر، فكان یؤمها فی رمضان فی المصحف“۔

(۶۶۱) ہدایہ ج ۱ ص ۱۳۷، در مختار ج ۱ ص ۶۲۳-۶۲۴

(۶۶۲) امام ابن نجیمؒ نے البحر الرائق میں (ج ۲ ص ۱۰) حضرت عمرؓ کا اثر نقل کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: ”عن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين عمر أن نؤم الناس فی المصحف“، مگر انہوں نے اس کی سند ذکر نہیں کی، کنز العمال (ج ۸ ص ۲۶۳) میں بھی یہ اثر بلا سند موجود ہے، علامہ ظفر احمد عثمانیؒ ”اعلاء السنن“ (ج ۵ ص ۶۱) میں اسے ذکر کر کے فرماتے ہیں: ”لم أقف له علی سند“۔ واللہ اعلم

(۶۶۳) دیکھیے: فیض الباری ج ۲ ص ۲۱۷

(۶۶۴) ہدایہ ج ۱ ص ۱۳۳-۱۳۴، در مختار ج ۱ ص ۵۷۷

لئے جائز رکھا ہے^(۶۱۵)، مگر احتیاط کے لئے عام فتویٰ نہیں دیتے۔ اور یہی مسلک مالکیہ کا ہے^(۶۱۶)۔ شافعیہ فرائض میں بھی

(۶۱۵) نوافل اور تراویح میں نابالغ کی امامت کو مشایخؒ بلخؒ جائز کہتے ہیں اور امام محمد بن مقاتل رازیؒ سے تراویح کے بارے میں ایسا ہی روی ہے، مگر مشایخؒ اور ائمہؒ کے نزدیک یہ ناجائز ہے، اور جمہور فقہائے احنافؒ نے اسی کو قول اصح قرار دیا ہے، ذیل میں چند نصوص ملاحظہ ہوں:

في الهداية (۱/۱۲۳-۱۲۴): "ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بصبي، لأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به. وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ، ولم يجوز مشايخنا. ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد. والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها، لأن نفل الصبي دون نفل البالغ... ولا يُبنى القوي على لضعيف".

وفي البدائع (۱/۳۵۸-۳۵۹): "وبني على هذا الاختلاف اقتداء البالغين بالصبيان في الفرائض: أنه لا يجوز عندنا... وأما في التطوعات، فقد روي عن محمد بن مقاتل الرازي أنه أجاز ذلك في التراويح، والأصح أن ذلك لا يجوز عندنا، لا في الفريضة ولا في التطوع".

وفي البحر الرائق (۱/۶۲۸): "قوله: "فسد اقتداء رجل بصبي" أطلق فساد الاقتداء بالصبي، فشمّل الفرض والنفل، وهو للمختار كما في الهداية، وهو قول العامة كما في المحيط، وهو ظاهر الرواية كما ذكره الإسيبحاي وغيره".

(ونحوه في فتح القدير: ۱/۳۱۰، وشرح المنية الكبير ص ۵۱۶، وتبيين الحقائق: ۱/۱۴۰، والدر المختار: ۱/۵۷۶-۵۷۸، وحاشية الطحطاوي على المراقي: ص ۱۵۷، وشرح الوقاية: ۱/۱۵۳، ومجمع الأنهر: ۱/۱۱۱، والتارخانية: ۱/۶۰۳، والهندية: ۱/۸۵، وغيرها من كتب الأحناف).

واضح رہے کہ فقہاءؒ نے اس سلسلے میں مراہقؒ وغیر مراہقؒ کے درمیان کوئی تفصیل و تفریق نہیں کی (راجع المصادر المذکورہ)، جس سے ظاہر یہی ہے کہ مانعین کے نزدیک بھی مراہقؒ کی امامت بھی ناجائز ہے، اور جیسا کہ اوپر گذرایہی قول راجح فی المذہب ہے۔

(۶۱۶) امامت بھی کے بارے میں مذہب مالکی بیان کرتے ہوئے علامہ قرانیؒ مالکی لکھتے ہیں: "والشرط الرابع - من شروط الإمامة -: البلوغ. في الكتاب: لا يؤم الصبي في النافلة الرجال ولا النساء.. وروی ابن القاسم: يؤم في النافلة... وفي الجواهر: المميز لا تجوز إمامته في المكتوبة ولا تصح، وفي النافلة تصح وإن لم تجز، وقيل: تصح وتجوز. وأما غير المميز، فلا تصح ولا تجوز" (الذخيرة ج ۲ ص ۲۳۲)۔

اور فقہ مالکی کی مشہور متن مختصر خلیل میں ہے: "وبطلت الصلاة باقتداء بصبي في فرض، وبغيره تصح وإن لم تجز" (مختصر خلیل مع شرح مواہب الجلیل ج ۲ ص ۲۲۲)۔

جائز رکھتے ہیں^(۶۶۷)، اور عمرو بن سلمہؓ کے واقعہ^(۶۶۸) سے استدلال کرتے ہیں^(۶۶۹)۔ مگر کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں کہ وہ معاملہ حضور ﷺ کے سامنے پیش ہوا۔ تو (اس سلسلے میں) آپ علیہ السلام کا قول و فعل تو ہے ہی نہیں، تقریر بھی نہیں ہے^(۶۷۰)۔

= تسبیل المسالک الی ہدایۃ السالک الی مذهب الامام مالک میں (ج ۲ ص ۵۰۰) اسی طرح ہے، چنانچہ فرماتے ہیں: ”وبطلت بافتداء بصبی فی فرض، ویصح النفل خلف الصبی البالغ۔ ای المميز۔ ولا يجوز ابتداء“۔
مشہور مالکی فقیہ علامہ ابن رشد کا میلان فرائض میں عدم جواز اور نوافل میں جواز کی طرف معلوم ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں: ”اختلف الناس فی إمامة الصبی الذی لم يبلغ الحلم إذا کان قارئاً: فأجاز ذلك قوم، ومنع ذلك قوم مطلقاً، وأجازہ قوم فی النفل ولم یجوزو فی الفریضة، وهو مروي عن مالک“ (بدایۃ المجتہد ج ۱ ص ۱۷۴)
الغرض جمہور فقہاء مالکیہ کے نزدیک فرائض میں امامت نابالغ ناجائز ہے، اور نوافل میں اس کی امامت کے بارے میں ان کے اقوال مختلف ہیں۔ واللہ اعلم

(۶۶۷) دیکھئے: مجموع شرح المہذب ج ۳ ص ۲۱۶-۲۱۷، فتح الباری ج ۲ ص ۱۸۶
حنبلیہ کے نزدیک فرائض میں اس کی امامت ناجائز اور نوافل کے بارے میں دو روایتیں ہیں (مغنی لابن قدامة ج ۲ ص ۲۲۸-۲۲۹)۔
(۶۶۸) أخرج الإمام أحمد في مسنده (۳۰/۵)۔ واللفظ له۔، والبخاري في صحيحه (۶۱۵-۶۱۶)، وأبو داود في سننه (۸۶/۱) عن عمرو بن سلمة قال: ”كنا على حاضر، فكان الركبان يمرون بنا راجعين من عند رسول الله ﷺ فآدنو منهم فاسمع، حتى حفظت قرآنًا، وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول: يا رسول الله، أنا وافد بني فلان وحتنك بإسلامهم. فانطلق أبي بإسلام قومه، فرجع إليهم، فقال: قال رسول الله ﷺ: ”قدّموا أكثرهم قرآنًا“. قال: فنظروا وأنا لعلی حواء عظیم، فما وجدوا فيهم أحداً أكثر قرآنًا مني، فقدّموني وأنا غلام، فصليت بهم وعليّ بردة، وكنث إذا ركعت أو سجدت قلصت فتبدو عورتی، فلما صلينا تقول عجوز لنا دهرية: غطّوا عنا است قارئكم قال: فقطعوا لي قميصاً. فذكر أنه فرح به فرحاً شديداً“۔

وفي رواية أبي داود: قال عمرو بن سلمة: ”فكنت أو مهم وأنا ابن سبع أو ثمان سنين“۔

(۶۶۹) دیکھئے: المہذب مع شرح المجوع ج ۳ ص ۲۱۶، فتح الباری ج ۲ ص ۱۸۵

(۶۷۰) انظر للمزيد من الرد عليه: فيض الباری مع حاشيته ج ۲ ص ۲۱۷-۲۱۸، والمغني لابن قدامة ج ۲

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مہاجرین اولین کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہجرت سے پہلے قباء کے ایک مقام عصبہ میں پہنچے تو ان کی امامت ابو حذیفہؓ کے مولیٰ سالمؓ کرتے تھے، کیونکہ آپ قرآن مجید کے سب سے بڑے حامل تھے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اپنے حاکم کی) سنو اور اطاعت کرو خواہ ایک ایسا حبشی کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے جس کا سر انگور کی طرح ہو۔

حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن
يافض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال
ما قدم المهاجرون الاولون العصبه موضع بقباء
بل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
وهم سالم مولى ابي حذيفة وكان اكثرهم قرآناً.
حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يحيى قال
حدثنا شعبة قال حدثني ابو التياح عن انس بن مالك
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا
ان استعمل حبشي كان رأسه زبيبة.

تشریح:

قولہ ”وإن استعمل حبشي“:

(امام بخاریؒ نے) اس جملہ سے (ترجمۃ الباب کے ایک جز ”إمامة العبد“ پر) استدلال کیا کہ جب وہ امامت کبریٰ کا حامل بن سکتا ہے تو اسے امامت صغریٰ تفویض کرنا بطریق اولیٰ صحیح ہوگا۔ اور عموماً اُس زمانہ میں خلفاء و ولایۃ ہی امامت کرتے تھے^(۶۴۱) (لہذا حبشی غلام امیر ہونے کی صورت میں امامت بھی وہی کرے گا)۔

”استعمل“ کے معنی:

”استعمل“ کے معنی یہ ہیں کہ حامل و حاکم بنایا جائے^(۶۴۲)، خلیفۃ المسلمین (بنانا) مراد نہیں، کیونکہ ”استعمل“ کے معنی ہی عامل بنانے کے ہیں، نیز جمہور امامت کے نزدیک خلیفہ کے لئے قریشی ہونا شرط ہے^(۶۴۳)۔

(۶۴۱) فتح الباری ج ۲ ص ۱۸۶

(۶۴۲) دیکھئے: المعجم الوسيط ص ۶۲۸

(۶۴۳) صحیح مسلم مع شرحہ للنووی ج ۲ ص ۱۹۹

اور اگر خلیفہ (بنانے) ہی کے معنی لئے جائیں تو ”استعمل“ کا مطلب یہ ہوگا کہ تگھینا (بلا اختیار) اس کا تسلط (بطور خلیفہ کے) ہو جائے، ورنہ مسلمان جب اپنے مشورے اور اختیار سے (کسی کو خلیفہ) بنائیں تو قریشی ہی کو بنانا چاہئے، بشرطیکہ قریش میں اس کا اہل موجود ہو۔ ہاں اگر تغلباً دوسرے کا تسلط ہو جائے تو فتنہ برپا نہ کرنا چاہئے، بلکہ اسی کی اطاعت واجب ہے۔ (۶۷۳)

جب امام نماز پوری طرح نہ پڑھے اور مقتدی پوری طرح پڑھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ فرمایا کہ کچھ لوگ (از خود امام بن کر) تمہیں نماز پڑھائیں گے پس اگر وہ کامل طور پر نماز پڑھائیں گے تو (انہیں اور) تمہیں اس پورا ثواب ملے گا، اور اگر وہ ناقص نماز پڑھائیں (مگر تم پورا طرح نماز پڑھو) تو تمہیں پورا ثواب ملے گا اور نقصان کا گناہ ان ہوگا۔

بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلَفَهُ
حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن ابن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم وان اخطوا فلكم وعليهم.

تشریح:

ترجمہ الباب کا مقصد:

امام بخاریؒ نے ترجمہ میں ابہام رکھا، کوئی حکم نہیں لگایا، اور تحت الباب جو حدیث لائے اتفاقاً وہ بھی مبہم ہی ہے۔ ترجمہ کا مطلب تو اتنا ہے کہ امام کے نقص کی وجہ سے کیا مقتدی کی نماز میں بھی نقصان آئے گا یا نہیں؟ بخاریؒ اس کے متعلق اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لگایا، بس حدیث پیش کر دی۔ گویا حدیث الباب کے جملہ ”وان اخطوا فلكم وعليهم“ سے اس ترجمہ کا حکم ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی کی نماز میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔

ترجمہ الباب میں ابہام:

میں نے جو کہا کہ ترجمہ میں بھی ابہام ہے اور حدیث میں بھی ابہام ہے، یہ اس بنا پر کہ ترجمہ میں (جو عدم اتمام کا ذکر

ہے اس میں) چار احتمال ہیں:

(۱) عدم اتمام سے مراد یہ ہو کہ صلاۃ کے جتنے شرائط و ارکان ہیں (امام نے) ان کو پورا نہ کیا، مثلاً بغیر وضو کے نماز پڑھادی اور مقتدیوں کو خبر نہ تھی، انہوں نے تو وضو ہی سے نماز پڑھی۔

(۲) ارکان و شرائط صحت تو پورے ادا کئے، مگر بعض واجبات میں اخلال ہوا، مثلاً ایسی کوئی صورت پیش آئی جس سے سجدہ سہولاً آم آتا ہے، پھر بھی سجدہ سہو نہیں کیا، اور مقتدیوں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔

(۳) فرائض و واجبات کی حد تک تو پورا کیا، مگر کسی داخلی آداب میں قصور کیا، مثلاً رکوع و سجدہ کے اذکار ادا نہیں کئے اور مقتدین نے پورے کر لئے۔

(۴) خارجی آداب جو محسنات صلاۃ میں ہوں، ان میں قصور کیا، مثلاً وقت مستحب میں امام نہ آیا، مقتدی تو پہنچ گئے تھے، مگر امام کا انتظار کرتے کرتے وقت مستحب نکل گیا۔

تو یہ چار احتمال ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک پہلی دو صورتوں میں امام کی نماز کا جو حال ہوگا وہی حال مقتدی کی نماز کا رہے گا۔ ہمارے نزدیک یہ مصحور ہی نہیں کہ امام کی نماز شرعاً صحیح نہ ہو اور فاسد ہو جائے اور مقتدی کی نماز صحیح ہو جائے^(۶۷۵)، کیونکہ امام ضامن اور متبوع ہے، تو جب ضامن و متبوع کی نماز کا شرعاً وجود ہی نہ ہو تو تابع (کی نماز) کا وجود شرعی کیونکر قابل تسلیم ہو سکتا ہے؟

باقی دو صورتوں میں ہمارے نزدیک بھی صرف امام کی نماز ناقص ہوگی، مقتدیوں کی نمازوں پر خود ان کے احوال و کیفیات کے مطابق حکم لگایا جائے گا، کیونکہ امام اصل صلاۃ میں ضامن و متبوع ہے، ان کے تمام احوال و کیفیات کا ضامن نہیں۔

شوافع کے نزدیک ہر صورت میں مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جاتی ہے^(۶۷۶)۔ مگر احناف کے نزدیک چونکہ ”رابطہ بین الامام والمقتدی“ بہت ہی شدید مانا گیا ہے، امام و مقتدی سب کی نماز ایک ہی ہے، امام گویا واسطہ فی العروض ہے، ایک ہی نماز

(۶۷۵) دیکھئے: عمدة القاری ج ۳ ص ۳۱۸-۳۲۰، درمختار ج ۱ ص ۵۹۱

(۶۷۶) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۱۸۸

دونوں کی طرف منسوب ہے، امام کی طرف بالذات اور مقتدی کی طرف بالعرض (اس لئے بصورتِ فسادِ نمازِ امامِ صحتِ نمازِ مقتدی مصحور ہی نہیں)۔ اور شافعیہ کے نزدیک یہ رابطہ اتنا شدید نہیں، بلکہ ان کے نزدیک امام و مقتدی کی مثال گویا ایسی ہے جیسے چند آدمی ایک دسترخوان پر کھانے کو جمع ہو گئے، مگر کھانا ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہے۔

اب معلوم نہیں کہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری کی مراد کونسی صورت ہے؟ اور جو حدیث لائے ہیں اس سے بھی پورے تعین نہیں ہوتی۔ اگر آخری دو صورتوں میں سے کوئی مراد لی جائے تب تو ہم بھی ان کی رائے کے ساتھ متفق ہیں۔ اور اگر اول ثانی صورت مراد ہو تو پھر ہم نہیں مانتے کہ (اس صورت میں) مقتدی کی نماز صحیح ہو جائے گی۔

باقی رہی حدیث الباب کا جملہ مذکورہ (فلکم وعلیہم)، سوسن ابی داؤد میں یہ حدیث صاف اور واضح لفظوں میں آئی ہے، اس میں پہلے ”أمرأ یُمینون الصلاة“ کا ذکر ہے، اس کے بعد وہ جملہ مذکورہ ہے ^(۶۷۷)۔ تو ابوداؤد کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ وقتِ مستحب ترک کرنے کے متعلق (آپ ﷺ نے) یہ حکم فرمایا تھا (کہ اس کا گناہ امام کو ہو گا نہ کہ مقتدی کو)۔ تو یہ چوتھی صورت ہوئی کہ امام خارجی آداب میں کوتاہی کرے، اس میں (امام بخاری سے) ہمارا خلاف نہیں، (خلاف پہلی دو صورتوں میں ہے اور ان کا حکم اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا)۔

(۶۷۷) أخرج أبو داود في سننه (۱/ ۶۲: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت) عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: يا أباذر، كيف أنت إذا كان عليك أمرأ يمينون الصلاة أو - قال - يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة.

وأخرج أيضاً عن قبيصة بن وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: "يكون عليكم أمرأ من بعدي يؤخرون الصلاة، فلهم وعلیہم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة".

وأخرج أيضاً (۱/ ۸۶: باب في جماعة الإمامة) عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا علیہم".

بابُ امامَةِ الْمُفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ
وقال الحسن صل وعليه
بدعته

خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کرنے والے اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا
حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ (بدعتی کے پیچھے) تم نماز پڑھ لو (جماعت ترک نہ
کرو)، اس کی بدعت کا گناہ اسی پر ہے۔

تشریح:

قولہ ”إمامة المفتون“:

مفتون کے معنی ہیں جو امتحانِ وقتہ میں ڈال دیا گیا ہو۔

اس سے کیا مراد ہے؟ بعضوں نے کہا کہ باغی مراد ہے، اور قرینہ یہ بیان کیا کہ حدیث الباب باغیوں کے حق ہی میں
ہے۔ (۶۷۸)

(امام بخاریؒ نے) اس کے ساتھ ہی مبتدع کو اسی حکم میں شامل کر دیا، کیونکہ مفتون صرف باغی کے ساتھ خاص نہیں،
بلکہ مفتون اسے کہا جاتا ہے جس کے دل سے امانت کا مادہ اٹھ جائے، اور دل سے جب امانت کا مادہ اٹھ جاتا ہے تو پھر انسان کو
بھلے برے کی کچھ تمیز نہیں رہتی کافی حدیث مسلم کہ قلب ”کالکوز مجحیاً“ (۶۷۹) ہو جاتا ہے۔ شریعت کی زبان میں
”امانت“ و ”فتنہ“ دو متقابل چیزیں ہیں، امانت سے مراد ایک ایسا مادہ ہے جس سے دین کے قبول کرنے کی قوت و تہیاء اور
استعداد پیدا ہوتی ہے۔ گویا یہاں ”مفتون“ سے مراد فاسد العمل اور ”مبتدع“ سے مراد فاسد العقیدہ ہوا۔

فاسق و مبتدع کی امامت کا حکم:

فقہاء نے لکھا ہے کہ فاسق و مبتدع کی امامت مکروہ ہے (۶۸۰)، البتہ کراہت کے (مختلف) مراتب ہیں۔ اور فاسق و بدعت
بھی کئی مشکلک ہیں (اور ان کے بھی متعدد درجات ہیں)، اس لئے ممکن ہے کہ کراہت کسی مرتبہ میں تحریمی ہو اور کسی میں تنزیہی۔

(۶۷۸) فتح الباری ج ۲ ص ۱۸۸

(۶۷۹) یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، اس حدیث میں ہے: ”... تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عَوْدًا عَوْدًا، فَأَيُّ قَلْبٍ
أُشْرِيهَا نُكِبَتْ فِيهِ نَكْتَةُ سُودَاءٍ، وَأَيُّ قَلْبٍ أُنْكَرَهَا نَكْتٌ فِيهِ نَكْتَةُ بَيْضَاءٍ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَيْبُضٍ مِثْلَ الصَّفَاءِ...
وَالْآخِرُ سُودَاءٍ مَرِبَادًا كَالْكُوزِ مُجْحِيًا....“ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۲)۔

(۶۸۰) دیکھئے: در مختار ج ۱ ص ۵۶۰، المحرر الرائق ج ۱ ص ۶۱۰-۶۱۱

ایک ضروری تنبیہ:

اس کراہت کی تصریح تو عام کتب فقہ میں موجود ہے۔ لیکن میں یہاں ایک ضروری بات پر متنبہ کرتا ہوں، جو عام طور پر کتب فقہ میں نہیں دیکھی گئی۔

شرح العقیدۃ الطحاویہ میں ایک جگہ یہ مسئلہ آگیا ہے^(۶۸۱)۔ صاحب کتاب نے اس کی بہترین تفصیلی تقریر کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک تو ہے (فاسق کو) امام بنانا اور اس کو امامت کے لئے آگے بڑھانا، (اور ایک ہے خود اس کا امام بن جانا)۔ تو فقہاء جس کو مکروہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسق کو امام بنانا جو قوم کا ایک فعل ہے، یہ فعل مکروہ ہے۔ اس کے باوجود اگر فاسق کسی طرح امام بن جائے تو نفس نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی بشرطیکہ ارکان و واجبات پوری طرح پرادا کرے، کیونکہ مقتدیوں کی نماز میں کوئی خلل آنے کی کوئی وجہ نہیں، چنانچہ حجاج وغیرہ کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اپنے اختیار سے امام بنانا، یہ مکروہ ہے کیونکہ فاسق کو گرانا چاہئے کہ فسق مہان (اور قابلِ اہانت) ہے، اگر تم اس کو امام و پیشوا بناؤ گے تو وہ مہان نہ رہا بلکہ مکرم و معظم ہو گیا۔

حد کفر تک پہنچے ہوئے مبتدع کی امامت:

دوسری بات یہ یاد رکھئے کہ مبتدع کی امامت جو صحیح ہے تو یہ وہ مبتدع ہے جسکی بدعت حد کفر تک نہ پہنچے،^(۶۸۲) وگرنہ کافر کی جب نماز ہی صحیح نہیں (تو اسکی) امامت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ مثلاً جو علماء روافض وغیرہ کی تکفیر کرتے ہیں جیسا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی^(۶۸۳) اور مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی^(۶۸۴)، ان کے نزدیک ان کی امامت یا نماز کے صحیح ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

(۶۸۱) دیکھئے: شرح العقیدۃ الطحاویۃ للإمام ابن أبی العز المتوفی سنة ۷۹۲، ص ۳۵۷ - ۳۶۱ (تحت قول

الطحاوی: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة).

(۶۸۲) دیکھئے: المحرر الرائق ج ۱ ص ۶۱۱

(۶۸۳) دیکھئے: تحفۃ اشاعریہ

(۶۸۴) حضرت مولانا ضیاء الحق فاروقیؒ کی مرتب کردہ "تاریخی دستاویز" میں مولانا لکھنویؒ کا شیعوں سے متعلق فتویٰ ملاحظہ ہو۔

قال ابو عبد اللہ وقال لنا محمد بن
یوسف قال حدثنا الازاعی قال حدثنا
زهری عن حمید بن عبد الرحمن عن
بیید اللہ بن عدی بن الحیار انه دخل علی
ثمان بن عقیان رضی اللہ عنہ وهو محصور
قال انک امام عامۃ ونزل بک ما نری
یصلی لنا امام فتنۃ وتخرج فقال الصلاة
حسن ما یعمل الناس فاذا احسن الناس
سأحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب
سأئهم

وقال الزبیدی قال الزهری لا نری ان
یصلی خلف المحدث الا من ضرورة لا بد
منها۔

تشریح:

قولہ ”امام فتنہ“:

اس کا نام کنانہ بن بشر تھا (۱۸۵)۔

قولہ ”معنت“:

بجرا۔

حضرت عبید اللہ بن عدی بن الحیار سے روایت ہے کہ جن
دنوں باغیوں نے حضرت عثمان بن عفانؓ کو محصور کیا ہوا تھا وہ ان
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ امیر المومنین تو آپ ہیں
اور آپ کی یہ حالت ہے، اور صورت حال یہ ہے کہ نماز باغیوں کا
امام پڑھاتا ہے جو ہم پر بہت گراں ہے۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ
نماز انسان کا سب سے اچھا عمل ہے، لہذا جب لوگ یہ اچھا عمل
کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اس میں شریک ہو جاؤ، اور جب لوگ
برا کام کریں تو ان کی برائی میں شرکت سے بچو (یعنی باغیان اب
غالب آگئے ہیں لہذا ان کے اچھے عمل میں شریک رہو اور برے
کاموں سے اجتناب کرو)۔

امام زہریؒ فرماتے ہیں کہ شدید عذر کے علاوہ مخنث کے پیچھے
نماز نہ پڑھے۔

حدثنا محمد بن أبان حدثنا غُندَرٌ عن شعبة عن أبي
التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَبِي
ذَرَّ اسْمَعُ وَأَطَعُ وَلَوْ لِحَبِشِيَّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيَّةٌ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذرؓ سے فرمایا
(حاکم کی) سنو اور اطاعت کرو۔ خواہ وہ ایک ایسا حبشی غلام
ہی کیوں نہ ہو جس کا سر انگوڑی طرح ہو۔

قوله ”ولو لحبشي“:

حضور ﷺ نے یہ قول حضرت ابوذرؓ کو مخاطب فرما کر بطور ایک فرضی احتمال کے فرمایا تھا، مگر حضرت ابوذرؓ کے حق میں
واقع بن گیا۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ نے جب ان کو ”ربذہ“ میں قیام کے لئے حکم دیا اور وہ وہاں مقیم ہو گئے تو اس وقت وہاں
حاکم ایک حبشی تھا۔ (دیکھئے: طبقات ابن سعد ۴/۴۳۳، سیر اعلام النبلاء ۳/۳۸۹)

بَابُ يَقُومُ عَنِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ سِوَاءَ إِذَا كَانَ اثْنَيْنِ جب (نماز پڑھنے والے) صرف دو ہوں تو مقتدی امام
دائیں جانب مقابل میں کھڑا ہوگا۔

قوله ”سواء“:

یہ رد ہے امام محمدؒ پر، وہ فرماتے ہیں کہ (مقتدی کو امام سے) ذرا پیچھے کی طرف رہنا چاہئے^(۶۸۶)۔ امام بخاریؒ اس
رد کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ قید نہیں ہے۔ لیکن امام محمدؒ کا قول محض احتیاط کی غرض سے ہے، تاکہ کہیں تقدم علی الامام
ہو جائے جو مفسد صلاۃ ہے۔

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا
شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبیر
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بث في
بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله ﷺ
العشاء ثم جاء فصلی أربع ركعات ثم نام ثم
قام فحجث فقامت عن يساره فجعلني عن
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں
اپنی خالہ ام المومنین ميمونةؓ کے یہاں سویا۔ رسول اللہ ﷺ
کی نماز کے بعد جب ان کے ہاں تشریف لائے تو چار رکعت نماز
پڑھی اور سو گئے۔ پھر (تقریباً آدھی رات کو) آپ ﷺ (بیدار)
ہوئے اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو میں اٹھ کر آپ ﷺ
کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، آپ ﷺ نے مجھے دائیں طرف

کردیا۔ آپ ﷺ نے پانچ رکعت نماز پڑھی، پھر دو رکعت اور پڑھ کر سو گئے اور میں نے آپ ﷺ کے خراٹے کی آواز بھی سنی۔ پھر آپ ﷺ فجر کی نماز کے لئے تشریف لے گئے۔ اگر کوئی امام کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور امام نے اسے دائیں طرف کر لیا تو کسی کی بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ام المومنین میمونہؓ کے یہاں سویا۔ اُس رات نبی کریم ﷺ کی بھی وہیں سونے کی باری تھی۔ (تقریباً آدھی رات کو) آپ (اٹھے اور) وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ میں آپ ﷺ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔ پھر تیرہ رکعت نماز پڑھی اور سو گئے۔ یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے۔ نبی کریم ﷺ کی عادت تھی کہ جب سوتے تو خراٹے لیتے تھے۔ پھر مؤذن آیا تو آپ ﷺ باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کے بعد (فجر کی) نماز پڑھی اور وضوء نہیں کیا۔

امام نے امامت کی نیت نہیں کی تھی لیکن کچھ لوگ آئے اور امام نے انہیں نماز پڑھائی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی خالہ میمونہؓ کے یہاں رات گزاری۔ نبی کریم ﷺ رات کو نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا، آپ ﷺ نے میرا سر پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔

یمینہ فصلی خمس رکعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة او قال خطيطة ثم خرج الى الصلاة.

باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوّله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما.

حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي ﷺ عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقممت عن يساره فاخذني فجعلني عن يمينه فصلی ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان اذا نام نفخ ثم اتاه المؤذن فخرج فصلی ولم يتوضأ

قال عمرو فحدثت به بكيراً فقال حدثني كريب بذلك.

باب اذا لم ينو الامام ان يؤم ثم جاء قوم فأمهم حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ﷺ يصلي من الليل فقممت اصلي معه فقممت عن يساره فاخذ برأسي وأقامني عن يمينه.

بَابُ إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ

فخرج فصلی

حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن عمرو
عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان
يصلی مع النبی ﷺ ثم يرجع فيؤم قومه ح
وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال
حدثنا شعبه عن عمرو قال سمعت جابر بن
عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلی مع النبی
ﷺ ثم يرجع فيؤم قومه فصلی العشاء فقرأ
بالبقرة فانصرف الرجل فكان معاذ ينال منه
فبلغ النبی ﷺ فقال فتان فتان ثلاث مرار
أو قال فاتناً فاتناً فاتناً وأمره بسورتين من
أوسط المفضل قال عمرو لا احفظهما.

امام نماز میں بہت زیادہ طوالت کرے اور کوئی حاجت مند آدمی اکیلا
نماز پڑھ کر چلا جائے، یہ جائز ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن
جبل نبی کریم ﷺ کے ساتھ (عشا کی) نماز پڑھتے تھے، پھر
واپس آکر (محلہ کی مسجد میں) اپنی قوم کی امامت کرتے تھے، (لہذا)
اس مسجد میں عشا کی جماعت میں دیر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں
نے نماز عشا میں سورہ بقرہ شروع کیا (جبکہ جماعت بھی تاخیر سے
شروع ہوئی تھی)، اس لئے ایک شخص (جو دن بھر مزدوری کر کے تھکا
ماندہ جماعت میں حاضر ہوا تھا) جماعت سے آگیا (اور اکیلا نماز
پڑھ کر چلا گیا)۔ معاذ بن جبل (کو اس سے ناگواری ہوئی اور) اس
شخص کو برا بھلا کہا۔ جب یہ بات نبی کریم ﷺ تک پہنچی تو آپ
ﷺ نے (معاذ کو) تین مرتبہ فنان فنان فرمایا اور واسطی مفضل
کی دو سورتوں (کا نام ذکر کر کے ان سے نماز پڑھانے) کا حکم دیا۔

تشریح:

تطویل کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا حضرت معاذؓ پر غصہ فرمانا:

حضرت معاذؓ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں خود حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن
جبل“^(۶۸۷)، اور فرماتے ہیں کہ ”اے معاذ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں“^(۶۸۸)! بایں ہمہ اس واقعہ میں آپ علیہ السلام حضرت

(۶۸۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۸۱/۳) وابن حبان في صحيحه (۱۳۶/۹) وغيرهما.

(۶۸۸) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۴۵/۵) وأبو داود في سننه (۲۱۳/۱) وابن حبان في صحيحه

(۲۰۱۷/ح ۲۳۴/۳) وغيرهم.

معاذؓ پر (جماعت میں حدِ مسنون سے زیادہ تطویل کرنے کی وجہ سے) غصہ ہوئے، لہذا اس کا خوب خیال رکھنا چاہئے۔

مسئلہ اقتداء المفترض خلف المتنفل:

اس حدیث میں ایک طویل الذیل مسئلہ ہے: اقتداء المفترض خلف المتنفل۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے:

حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے^(۶۸۹)۔ امام احمدؒ سے دو روایتیں ہیں، مغنی میں عدم جواز ہی کی روایت کو لیا ہے اور اکثر حنابلہ کا مختار اسی کو قرار دیا ہے^(۶۹۰)۔

شافعیہ کے نزدیک یہ جائز ہے^(۶۹۱)، اور وہ لوگ حضرت معاذؓ کے اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ معاذؓ جب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ چکے تو ان کی فرض نماز ادا ہو چکی، اب دوسری مرتبہ اپنی قوم کے ساتھ جو پڑھی تو یہ یقیناً نفل ہی ہوگی، اور حضرت معاذؓ امام تھے اور قوم ان کے مقتدی۔

شواہخ کے مذکورہ استدلال پر کلام:

ان کے اس استدلال پر کئی طرح سے کلام کیا گیا ہے:

(۱) اولاً یہ کہ (حضرت معاذؓ نے) حضور ﷺ کے ساتھ جو نماز پڑھی اور قوم کو جو نماز پڑھائی، وہ دونوں ایک ہی نماز تھیں یا دو؟ اگر دو نمازیں تھیں جیسا کہ جامع ترمذی میں قوی اسناد کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ حضور ﷺ کے ساتھ مغرب پڑھ کر جاتے اور قوم کو عشاء پڑھاتے تھے^(۶۹۲)، اگر یہ صحیح ہو تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، گویا استدلال کی جڑ ہی اکھڑ گئی۔

(۶۸۹) دیکھیے: شرح معانی لا خارج ص ۲۷۵، در مختار ج ۱ ص ۵۷۹، الذخیرۃ للقرانی المالکی ج ۲ ص ۲۳۲-۲۳۳

(۶۹۰) البتہ خود صاحب مغنی نے جواز کو واضح قرار دیا ہے، چنانچہ ان کی عبارت یوں ہے: ”وفی صلاة المفترض خلف المتنفل روایتان: إحداهما: لا تصح، نصّ عليه أحمد في رواية أبي الحارث وحنبل، واختارها أكثر أصحابنا، وهذا قول الزهري ومالك... والثانية: تحوز، نقلها إسماعيل بن سعد.... وهذا قول عطاء.... وهي أصح لما روي....“ (مغنی ج ۲ ص ۲۲۵-۲۲۶)

(۶۹۱) مجموع شرح مہذب ج ۲ ص ۲۳۵-۲۳۶، فتح الباری ج ۲ ص ۱۹۵-۱۹۶

(۶۹۲) ترمذی کی حدیث میں عشا کی تصریح نہیں ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”إن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول =

بعض حنفیہ نے تو یہی جواب دیدیا ^(۶۹۳)۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ واقعہ حضرت معاذؓ کے متعلق بہت سی روایات میں تصریح ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر جاتے اور پھر قوم کو وہی نماز پڑھاتے تھے ^(۶۹۴)۔ لہذا جس روایت میں (حضور ﷺ کے ساتھ) مغرب (پڑھنے کا ذکر) ہے اس کو ”وہم راوی“ پر محمول کیا جائے گا، یا مغرب کا اطلاق عشاء پر مانا جائے کیونکہ نماز عشاء بھی بعد الغروب ہوتی ہے، یا زائد از زائد تعدد قصہ پر حمل کیا جائے کیونکہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے کہ (حضرت معاذؓ) آپ ﷺ کے ساتھ عشاء پڑھ کر جاتے تھے کافی روایت مسلم ^(۶۹۵)، اور قوم کو عشاء ہی پڑھاتے تھے کہ فی روایت البخاری ^(۶۹۶)۔

= اللہ ﷻ المغرب، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم“. قال أبو عيسى: ”هذا حديث حسن صحيح“۔ آگے امام ترمذیؒ فرماتے ہیں: ”والعمل على هذا عند أصحابنا: الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أم الرجل القوم في المكتوبة، وقد كان صلاهما قبل ذلك، إن صلاة من اتهم به جائزة، واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ، وهو حديث صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر“ (جامع ترمذی ج ۱ ص ۱۲۹-۱۳۰)۔
البتہ دوسری بعض روایات میں عشا کی صراحت ہے کما سبقتی، مگر ان میں مغرب کا ذکر نہیں ہے۔ (وانظر: معارف السنن ج ۵ ص ۱۰۶-۱۰۷)۔

(۶۹۳) علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے بھی یہ جواب دیا ہے، دیکھیں: فیض الباری ج ۲ ص ۲۲۸-۲۳۱

(۶۹۴) کما أخرج مسلم في صحيحه (۱/ ۱۸۷) من طريق منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله: ”أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله ﷺ عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة“۔
وروی أيضاً (۱/ ۱۸۸) من طريق أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: ”كان معاذ يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء، ثم يأتي مسجد قومه، فيصلي بهم“۔

وأخرج أيضاً من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ، ثم يأتي قومه. فصلى مع النبي ﷺ ليلة العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة...“ (وانظر فيض الباري: ۲/ ۲۲۹-۲۳۱، ومعارف السنن: ۱۰۵/ ۹۲/ ۵۰)

(۶۹۵) انظر التعليق السابق.

(۶۹۶) یہ مسلم کی روایت میں بھی ہے، بلکہ مسلم کی روایت زیادہ صریح ہے۔ انظر التعليق رقم (۶۹۳)

اور تعدد واقعہ ماننے پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ (روایت میں حضرت معاذؓ کا تطویل کرنا اور اس پر آپ علیہ السلام کا ناب فرماندہ کو رہے، پس تعدد واقعہ ماننے کی صورت میں لازم آتا ہے کہ حضرت معاذؓ نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کا عتاب شاہدہ کرنے کے بعد پھر دور بارہ وہی تطویل کی، حالانکہ) حضرت معاذؓ جیسے صحابی جب ایک دفعہ آپ ﷺ کا عتاب اختہ مشاہدہ کر چکے تو دوبارہ ویسا ہی کام کرنا جس سے پھر مورد عتاب بنیں، یہ ان کی جلالتِ شان سے بہت ہی بعید ہے۔

کسی نے اس کا یہ جواب دیا کہ ممکن ہے کہ حضرت معاذؓ "ابتداء سورۃ بقرہ ونحوھا طول الطوال سورت پڑھتے ہوں، نب آپ علیہ السلام نے اس پر انکار فرمایا تو قراءت اس سے کچھ کم کر دی، مگر فی نفسہ وہ بھی طویل ہوئی، اس لئے اس پر دوبارہ نکار و تنبیہ کی ضرورت پیش آئی۔ مگر یہ سب محض عقلی احتمالات ہیں۔ صحیح وہی ہے کہ دونوں نمازیں جو وہ پڑھتے یا پڑھاتے تھے وہ ایک ہی نماز یعنی صلاۃ عشاء تھی جیسا کہ عامہ روایات میں تصریح ہے، (اور بعض راوی کا) مغرب کہنا یا وہم ہے یا قول (۶۹۷)۔

(۲) بہر حال دونوں جگہ وقت تو عشاء ہی کا تھا، البتہ خود حضرت معاذؓ کی نماز کی کیا کیفیت تھی؟ اس میں متعدد احتمال ہیں: ایک احتمال یہ ہے کہ قوم کے ساتھ (جو نماز پڑھتے تھے وہ) نفل ہو اور حضور ﷺ کے ساتھ فرض، اور بالعکس بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں جگہ فرض ہی ہوں، یہ بھی کچھ مستبعد نہیں، کیونکہ روایات سے اس کا پتہ ملتا ہے کہ ادا اکل ہجرت میں ایک ہی وقت کے فرض کو دو مرتبہ ادا کرنا جائز تھا، بعد میں اس کی ممانعت ہوئی جیسا کہ ابوداؤد کی روایت ہے کہ ایک دن میں ایک ہی نماز دو مرتبہ نہ پڑھی جائے (۶۹۸)۔ اس نہی سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے لوگ ایسا کرتے ہونگے، اسی پر نہی وارد ہوئی، چنانچہ امام طحاویؒ نے اس مضمون کی ایک صریح روایت نقل کی ہے کہ پہلے اصحاب عوالم کا یہ عمل تھا، بعد کو منسوخ ہو گیا (۶۹۹)۔

اور قاعدہ ہے کہ جس مسئلہ میں نسخ وارد ہو تو جتنے قصے اس نسخ کے خلاف مروی ہوں اور ان کی تاریخ معلوم نہ ہو ان سب قصوں کو قبل النسخ ہی مانا جائے گا، مثلاً شرب خمر کے متعلق اگر ہمارے سامنے کوئی قصہ ایسا آئے کہ فلاں صحابی نے شراب پی

(۶۹۷) انظر لزماً: معارف السنن ج ۵ ص ۱۰۶-۱۰۷

(۶۹۸) سنن أبي داود ج ۱ ص ۸۵-۸۶: باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة، أيعيد؟ ولفظ الحديث: "لا

تصلوا صلاة في يوم مرتين".

(۶۹۹) شرح معاني الآثار ج ۱ ص ۲۲۱: باب صلاة الخوف كيف هي؟

تھی اور تاریخ معلوم نہ ہو تو اس کو قبل النسخ پر حمل کرنا متعین ہے۔

پس جب تکرارِ فریضہ (یعنی ایک ہی فرض کو دو مرتبہ پڑھنے) کے مسئلہ میں نسخ وارد ہوا اور یہ پتہ نہیں کہ حضرت معاذ کا یہ واقعہ کب کا ہے، تو اس کو بہولت قبل النسخ پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ یہ جب ہے جب دونوں جگہ (حضرت معاذؓ کی نماز کو فرض ہی مانا جائے۔

اور اگر ایک جگہ فرض دوسری جگہ نفل کہیں، تو ممکن ہے کہ (حضرت معاذؓ) نے حضور ﷺ کے ساتھ نفل پڑھی ہو اور قوم کے ساتھ فرض ادا کی ہو۔ یہ احتمال برابر قائم ہے جیسا کہ اس کے عکس کا بھی احتمال ہے، (اور جب) دونوں احتمال برابر ہیں تو آپ کا استدلال جب ہی تام ہو سکتا ہے جب آپ ثابت کر دیں کہ یہاں پہلا احتمال مستفی ہے اور دوسری صورت ہی واقع ہوئی تھی، ورنہ إذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال۔

اب اگر کوئی صورتِ ثانیہ کی تعین پر استدلال کرتے ہوئے یہ کہے کہ حدیث میں آچکا ہے کہ ”إذا أقیمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة“، لہذا حضرت معاذؓ کے مسجد نبوی میں رہتے ہوئے جب فرض کی جماعت قائم ہوگئی تو ظاہر یہی ہے کہ یہاں حضرت معاذؓ فرض ہی ادا کرتے ہوئے، کیونکہ اس وقت فرض کے علاوہ اور کوئی نماز نفل بظاہر متصور نہیں۔

یہ استدلال بالکل غلط ہے، کیونکہ مذکورہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ (جو جماعت قائم ہوئی ہے) اس جماعت کو چھوڑ کر علیحدہ کوئی نماز وہاں نہ پڑھے بلکہ اسی میں شامل ہو جائے، خواہ نفل کی نیت سے ہو یا فرض کی نیت سے، کیونکہ حدیث میں ہے: ”إذا صلیتما فی رحالکما ثم أتیتما مسجد جماعۃ، فصلیبا معہم، فإنہا لکما نافلة“ (۴۰۰) ”تو دیکھو جماعت قائم ہونے کے بعد اگر فرض کے علاوہ کوئی نماز جائز نہ ہوتی تو ایسے شخص کو (جس نے گھر میں فرض پڑھ لی ہو) جماعت کی شرکت کا امر کیونکر ہوتا، حالانکہ اس کی یہ نماز بھس حدیث نفل ہے۔

اور اگر کوئی یہ کہے کہ جب اولاً وہاں (یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز) پڑھی تو ظاہر یہ ہے کہ وہی فرض ہوگی۔ بر بھی غلط ہے، کیونکہ جب وہ خود اپنے محلہ کے امام ہیں تو ظاہر یہ ہے کہ وہاں (یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ) فرض نہیں پڑھے ہوئے، تاکہ اپنی قوم کی امامت کرا سکیں۔

(۷۰۰) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۶۱/۴) والترمذي في جامعه (۵۲/۱-۵۳)۔ وقال: حسن صحيح۔ وابن

خزيمة في صحيحه (۲/۲۶۲ ح ۱۲۷۹) وغيرهم۔

الغرض یہ دعویٰ کہ حضرت معاذؓ حضور ﷺ کے ہاں فرض ہی پڑھتے تھے اور قوم کے ساتھ نفل، اس کا کوئی ثبوت ان روایات صحیحہ میں نہیں ہے، اور اس کے ثبوت کے بغیر ان کے مدعی پر استدلال تام نہیں ہو سکتا۔

اسی لئے امام شافعیؒ نے ”کتاب الام“^(۷۰۱) میں اور امام بیہقیؒ نے^(۷۰۲) اس روایت میں ایک ”زیادة“ روایت کی ہے کہ: ”ہی له تطوع ولهم فريضة“^(۷۰۳) یعنی قوم کے ساتھ جو نماز پڑھی وہ حضرت معاذؓ کے لئے نافلة اور قوم کے لئے فريضة تھی۔

روایت ”ہی له تطوع ولهم فريضة“ پر کلام:

یہ زیادة عمرو بن دینارؒ سے صرف ابن جریجؒ نے روایت کی ہے^(۷۰۴)۔ اب اس زیادة کے متعلق کچھ کلام کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ صحیح ثابت ہو جائے تو پھر اس قصہ میں یہ فیصلہ کن چیز ہے۔ اس کے متعلق چند باتیں یاد رکھنی چاہئیں:

(۱) اولاً: اس کی سند کے متعلق کلام ہے۔ ابوالبرکات ابن تیمیہؒ صاحب مستقی الاخبار نے (امام احمدؒ سے) نقل کیا ہے کہ یہ زیادة محفوظ نہیں ہے^(۷۰۵)۔ یہ نقل امام احمدؒ جیسے شخص سے ہے، جن کا سینہ دس لاکھ حدیثوں کا سفینہ تھا^(۷۰۶)۔ اور ایک روایت کی بناء پر خود ان کا مسلک اسی (زیادة) کے موافق ہے^(۷۰۷)، لہذا ان کا قول اس باب میں بہت مؤثر ہوگا۔ (چنانچہ) حنابلہ میں امام ابن الجوزیؒ نے صاف کہہ دیا کہ یہ زیادة صحیح نہیں ہے^(۷۰۸)۔ مالکیہ میں سے قاضی ابوبکر بن العربیؒ نے بھی

(۷۰۱) ج ۱ ص ۲۰۰

(۷۰۲) سنن کبریٰ (ج ۳ ص ۸۶) میں۔

(۷۰۳) کتاب الام میں ”وہی لهم مکتوبة“ کے الفاظ ہیں۔

(۷۰۴) دیکھئے: شرح معانی الآثار ج ۴ ص ۲۷۴، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۸۶، معارف السنن ج ۵ ص ۱۰۰، آثار السنن للبیہوی ص ۱۶۸

(۷۰۵) دیکھیں: عمدة القاری ج ۵ ص ۲۳۷

(۷۰۶) سیر اعلام النبلاء ج ۱۱ ص ۱۸۷

(۷۰۷) المغنی لابن قدامة: ۲/۲۲۶

(۷۰۸) دیکھیں: عمدة القاری ج ۵ ص ۲۳۷، فتح الباری ج ۲ ص ۲۲۹،

واضح رہے کہ ابن الجوزیؒ نے تحقیق احادیث التعلیق میں اس زیادة کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا دوسرا جواب دیا ہے (دیکھیں: تنقیح تحقیق

احادیث التعلیق ج ۲ ص ۲۵)۔

تصریح کی ہے کہ یہ زیادہ صحیح نہیں (۷۰۹)۔

آثار السنن کے مؤلف علامہ نیوٹی نے اس پر بہت مشیع کلام کیا ہے (۷۱۰)، اور بتلایا ہے کہ عمرو بن دینار سے اس قصہ کو غالباً نو آدمی روایت کرنے والے ہیں (۷۱۱)، ان میں صرف ایک ابن جریج نے اس زیادہ کو روایت کیا ہے۔ پھر اس کا بھی حال یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اس کو غیر محفوظ فرماتے ہیں۔

پھر ظن غالب یہ ہے واللہ اعلم کہ یہ جز صحابی یعنی حضرت جابرؓ کا (جو اس حدیث کے راوی ہیں) قول نہیں، بلکہ ابن جریجؓ یا ان کے نیچے کے کسی راوی کا قول مدرج ہے (۷۱۲)۔

(۷۰۹) یہ تصریح ان کی کتابوں میں نہیں ملی، مگر عارضۃ الاحوذی (ج ۳ ص ۶۵-۶۶) میں انہوں نے اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے اس ”زیادہ“ کے بارے میں تسلیم کیا ہے کہ یہ حضرت جابرؓ کا قول ہے، پھر اس کا یہ جواب دیا کہ یہ حضرت جابرؓ کا محض گمان بلا دلیل ہے جو دوسروں کو حجت نہیں، ان کی پوری عبارت یوں ہے:

”... الثالثة في كيفية قولهم: ”كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ ثم يرجع إلى قومه فيوم بهم“، وذلك على خمسة أوجه الأول أنه كان يوم بهم متنفلاً وهم مفترضون. وبه قال الشافعي، وأباه مالك وأبو حنيفة، وليس في الحديث كيفية نية معاذ وقول جابر: ”هي له تطوع ولهم فريضة“: إخبار عن غائب عن غير شيء، ومن لجابر بما كان ينويه معاذ؟!...”

حضرت شیخؒ نے ابن العربیؒ سے جوابات نقل کی ہے اس کی بنیاد بظاہر عمدة القاری (ج ۵ ص ۲۳۷) کی یہ عبارت ہے: ”وقال البر الجوزي: هذه الزيادة لا تصح، ولو صحت لكانت ظناً من جابر. وبنحوه ذكره ابن العربي في العارضة“. مگر عارضۃ الاحوذی کی مراجعت سے معلوم ہوتا ہے کہ ”و بنحوه“ سے اشارہ ابن الجوزیؒ کی عبارت کے صرف آخری حصہ یعنی ”ولو صحت لكانت...“ کی طرف ہے۔

(۷۱۰) آثار السنن: ص ۱۶۸

(۷۱۱) علامہ نیوٹی نے خاص عدد ذکر نہیں کیا، وإنما قال: ”رواه غير واحد من الحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار عنه بدون هذه الزيادة، كشعبة عند البخاري في صحيحه، وسليم بن حبان في الأدب، وابن عيينة ومنصور وأيوب عند مسلم، وغيرهم عند غيرهما، وكذلك أصحاب جابر رضي الله عنه من الثقات الأثبات، كلهم لم يذكروا هذه الزيادة، مع توفر دواعيهم على الأخذ، وهذا يقتضي ريباً توجب التوقف عنها“.

(۷۱۲) قال الكشميري في فيض الباري (۲/ ۲۲۶ - ۲۲۷): ”... والوجدان يحكم بأنه مدرج، لأن في إسناده ابن جريج، ومذهبه جواز اقتداء المفترض خلف المتنفذ، ولعل الإدراج جاء من قبله...“.

زیادۃ ثقہ علی الاطلاق مقبول نہیں:

اگر یہ کہا جائے کہ زیادۃ ثقہ مقبول ہے اور ابن جریجؒ متفق علیہ ثقہ ہیں، تو اس کے متعلق میں متنبہ کرتا ہوں کہ اگرچہ قاعدہ مشہور ہے کہ زیادۃ ثقہ مقبول ہے، مگر محققین کے نزدیک علی الاطلاق یہ حکم صحیح نہیں، بڑے بڑے حفاظ و نقاد جیسا کہ حافظ حنظلہؒ اور حافظ جمال الدین زبلیؒ وغیرہ نے اس کی تصریح کر دی ہے اور اس پر مبسوط کلام کیا ہے، اس کی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو فتح الملہم کی مراجعت کیجائے (۷۱۳)۔

(۲) ثانیاً: ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جز صحیح ہے تو پھر کیا ہوا؟ زائد از زائد حضرت معاذؓ کا عمل ہوا۔ لہذا اس سے استدلال جب ہی کر سکتے ہیں جب یہ ثابت ہو کہ یہ واقعہ اقتداء المفترض خلف المتفعل اس تصریح کے ساتھ کہ معاذؓ مسجد نبویؐ میں فرض اور اپنی مسجد میں نفل پڑھتے ہیں، حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچا ہوا اور آپ نے تقریر فرمائی ہو (۷۱۴)۔ ورنہ استدلال صحیح نہیں، کیونکہ جس مسئلہ میں صحابہؓ کا اختلاف ہو اس میں کسی ایک صحابی کا عمل مجتہد پر حجت نہیں ہو سکتا لہذا۔

اگر کوئی یہ کہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں نزول وحی کے وقت یہ کیا گیا اور اس پر انکار وارد نہ ہوا، تو معلوم ہوا کہ (یہ عمل شرطاً) جائز ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ بعض وقت مسئلہ مجتہد فیہا میں ایک جانب فی نفسہ صحیح نہیں ہوتی، تاہم شارع اس پر سکوت فرماتے ہیں تاکہ مجتہدین کے لئے (اجتہاد کا) مساعیغ رہے اور امت پر وسعت ہو۔ اس کی متعدد نظائر حدیث میں وجود ہیں۔

(۳) ثالثاً یہ کہ ہم اس کو بھی تسلیم کئے لیتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور حضرت معاذؓ کی بیت کا حال بھی ظاہر کیا گیا۔ تب بھی اس سے استدلال جب ہو سکتا ہے جب آپ علیہ السلام نے اس پر انکار نہ فرمایا ہو۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ چنانچہ طحاویؒ میں ایک روایت ہے کہ حضور ﷺ نے مطلع ہونے کے بعد حضرت فاؤد کو فرمایا کہ ”إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك“ (۷۱۵)، تو یہاں دو چیزیں ہوئیں: ایک تو ”ان تصلي“

(۷۱۳) فتح الملہم ج ۱ ص ۱۰

(۷۱۴) وراجع أيضاً شرح معاني الآثار (۱/ ۲۷۴)۔

(۷۱۵) شرح معاني الآثار ج ۱ ص ۲۷۴

معنی، ”دوسری ”ان تحفف عنی قومک“، ان کو مانعہ الجمع کے طور پر (آپ علیہ السلام نے) فرمایا کہ دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے: یا تو ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے تو تخفیف علی القوم نہ ہوگی، یعنی تخفیف کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ میرے ساتھ فرض عشاء پڑھنے کے بعد قوم کی امامت نہیں کر سکتے۔ یا پھر قوم کو ہلکی نماز پڑھاؤ تو ہمارے ساتھ عشاء نہیں پڑھ سکتے۔

امام طحاویؒ اور علامہ عینیؒ دونوں نے یہ کہا (اور مذکورہ جملہ کے یہی معنی لئے) ^(۷۱۶)۔ لیکن حافظ ابن حجرؒ نے اس بہت ہی تعجب ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے ^(۷۱۷) کہ گو ظاہر لفظ اس (معنی) پر دال ہے مگر واقعہ حدیث کو دیکھنے سے حنفیہ کا استدلال صحیح نہیں، کیونکہ (یہاں اصل سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے دربار میں حضرت معاذؓ کے خلاف) شکایت کس بات کی تھی؟ تو روایتوں سے صاف واضح ہے کہ شکایت تطویل قراءت کی تھی، یہ شکایت نہیں تھی کہ وہ پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پھر ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں، اس صورت میں حضور ﷺ کا جواب ان کی شکایت پر منطبق کس طرح ہوگا (ا) مذکورہ جملہ کا وہ مطلب لیا جائے؟ لہذا یہاں وہ مطلب نہیں لیا جاسکتا۔

پھر حافظ ابن حجرؒ نے مذکورہ جملہ کا یہ مطلب بیان کیا کہ ”إما أن تصلي معي فقط إذا لم تحفف، وإما أن تحفف بقومك فتصلي معي“ (یعنی یا تو صرف ہمارے ساتھ نماز پڑھو اور قوم کو نہ پڑھاؤ جبکہ تم سے تخفیف نہ ہو سکتی ہو، اگر تخفیف ہو سکتی ہے تو قوم کو نماز پڑھانے سے پہلے ہمارے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو)۔

تو حافظ ابن حجرؒ امام طحاویؒ کی مذکورہ روایت کے لفظ کو ضعیف قرار نہیں دے سکے، ہاں امام طحاویؒ کے مطلب کا اثر کیا ہے، اور بظاہر ان کا کلام مؤثر معلوم ہوتا ہے۔

حافظ ابن حجرؒ نے تو امام طحاویؒ کے کلام پر تعجب ظاہر کیا ہے مگر مجھے تعجب ہوتا ہے حافظ پر، کیونکہ خود حافظ۔ التلخیص الحبیر ^(۷۱۸) میں اس روایت کو متعدد طرق سے روایت کیا ہے، وہاں مسند احمد سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں تصریح ہے کہ قوم کی طرف سے شکایت دو چیزوں پر مشتمل تھی، حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ماننا

(۷۱۶) دیکھئے: شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۲۷۲، عمدة القاری ج ۳ ص ۳۳۲۔

(۷۱۷) فتح الباری ج ۲ ص ۱۹۷

(۷۱۸) ج ۲ ص ۳۷-۳۹

نكون في أعمالنا بالنهار، فينادى بالصلاة فنخرج إليه فيطوّل علينا“^(۷۱۹) اور بعض روایات میں یہ ہے: ”یا رسول الله إنك أخرت العشاء، وإن معاذًا صلى معك ثم أمنا وافتتح سورة البقرة“^(۷۲۰)۔ ان روایتوں میں صاف واضح ہے کہ حضرت معاذؓ کی طرف سے قوم پر دو چیزوں میں تشدید تھی: ایک تو حضور ﷺ کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے (قوم کو نماز پڑھانے میں) تاخیر ہونا، دوسری تطویل قراءت۔ اور قوم کی طرف سے ان دونوں چیزوں کی شکایت کی گئی، اسی لئے حضور ﷺ کے جواب میں بھی دو جز ہیں: اول شکایت کے متعلق تو یہ فرمایا کہ ”ارجع إليهم فصل بهم قبل أن يناموا“ کما فی روایۃ المزمار^(۷۲۱)۔ اسکا مطلب یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ نماز مت پڑھو۔ کیونکہ آپ کا معمول تو (دربارۃ نماز عشاء) تاخیر ہی کا تھا^(۷۲۲)، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ محض حضرت معاذؓ کی رعایت سے آپ علیہ السلام مسجد نبوی کا معمول بدل ڈالیں، بلکہ اس کے ازالہ کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ معاذؓ اتم ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھو، سویرے جا کر محلّہ والوں کو نماز پڑھاؤ تا کہ ان پر شاق نہ ہو۔

دوسری شکایت کے متعلق یہ فرمادیا کہ ”اقرأ والشمس وضخها، والضحي، والليل إذا يغشى، وسبح اسمك الأعلى“ کما فی روایۃ مسلم^(۷۲۳)۔

تو حضرت معاذؓ کی طرف سے تشدید دو چیز میں تھی، اور شکایت بھی دو چیز کی تھی، ادھر حضور ﷺ نے بھی جواب میں دونوں چیزوں کا انتظام کر دیا۔ جس کی نظر اس (تفصیل) پر ہوگی لا محالہ اس کو مذکورہ جملہ کا مطلب یہی لینا ہوگا کہ ”إما أن

(۷۱۹) مسند احمد (ج ۵ ص ۷۴)۔ امام طحاویؒ نے بھی شرح معانی الآثار (ج ۱ ص ۲۷۴) میں اختلاف الفاظ کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے، البتہ تلخیص الحمیر میں یہ روایت نہیں ملی۔

(۷۲۰) قال الحافظ في التلخيص (۳۹/۲) بعد ذكره: ”متفق عليه من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر... واللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ الشافعي في روايته إياه عن سفيان“۔

(۷۲۱) دیکھئے: كشف الاستار عن زوائد مسند المزمار (ج ۱ ص ۲۵۶-۲۵۷، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة)۔

(۷۲۲) کما أخرج مسلم في صحيحه (۲۲۹/۱) عن جابر بن سمرة قال: ”كان رسول الله ﷺ يؤخر صلاة العشاء

الآخرة“۔

(۷۲۳) (ج ۱ ص ۱۸۷)

تصلي معي أي فلا تصل مع القوم، وإما أن تخفف عن القوم أي فلا تصل معي، ورنه دونون شكائتين کس طرر رفع ہوگی؟۔ لہذا اگر امام طحاویؒ نے یہ مطلب بیان کیا ہے تو تعجب کی کوئی وجہ نہیں، یہی مطلب ہونا چاہئے۔

استدلال شوافع کا دوسرا جواب:

حضرت الاستاذ شیخ الہندؒ کا ایک اور جواب تھا، ان کی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان شرعاً جو ایک تعلق و رابطہ قائم کیا گیا ہے، یہ تعلق و رابطہ ابتدائے اسلام میں قدرے کمزور تھا، ابتدائے اسلام میں جماعت کی شان فقط اتنی تھی کہ گویا چند آدمی علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا کھانا ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھالیں، مگر جوں جوں احکام آتے گئے وہ تعلق و رابطہ مضبوط اور قوی ہوتا رہا، بلکہ اخیر میں دونوں کی نماز میں وحدت و اتحاد قائم کر دیا گیا، چنانچہ ابوداؤد میں ”تحويلات ثلاثہ“ کی جحدیث ہے اس میں غور کرنے سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے^(۷۳۳)۔ اور اتفاقاً وہاں^(۷۳۵) بھی مسبق کی نماز کے متعلق حضرت

(۷۳۳) دیکھئے: سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۷۴۔

یہ حدیث مسند احمد میں (ج ۵ ص ۲۳۶-۲۳۷) بھی ہے اور اس کی سیاق ابوداؤد کی سیاق سے احسن و اتم ہے، اس لئے مسند احمد سے حدیث کے ضروری اجزائے اقل کئے جاتے ہیں۔

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: "أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحوال، وأُحِيلَ الصَّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحوال. فَأَمَّا أَحوال الصَّلَاةِ، فَبِإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُوَ يَصْلِي سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ: "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ..."، فَوَجَّهَهُ اللَّهُ إِلَى مَكَّةَ، فَهَذَا حَوْل. قَالَ: وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ لِلصَّلَاةِ يُوْذَنُ بِهَا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، حَتَّى يَنْقَسُوا أَوْ كَادُوا يَنْقَسُونَ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ - أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِيمَا بَرَى النَّاسُ... شَخْصًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْضَرَانِ، فَاسْتَقْبَلَ الْقَبِيلَةَ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ... حَتَّى فَرَّغَ مِنَ الْأَذَانِ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَّمَهَا بَلَاءًا فَلْيُوْذَنُ بِهَا... فَهَذَا حَوْلَان. قَالَ: وَكَانُوا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَقَدْ سَبَقَهُمْ بَعْضُهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَكَادَ الرَّجُلُ يَشِيرُ إِلَى الرَّجُلِ... فَيَقُولُ: وَاحِدَةٌ أَوْ اثْنَتَيْنِ، فَيُصَلِّيهِمَا ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ. قَالَ: فَجَاءَ مَعَاذُ فَقَالَ: لَا أَجِدُ عَلَى حَالٍ أَبَدًا إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَضَيْتُ مَا سَبَقَنِي. قَالَ: فَجَاءَ وَقَدْ سَبَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِبَعْضِهَا، فَثَبَّتَ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَامَ فَقَضَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهُ قَدْ سَنَّ لَكُمْ مَعَاذَ، فَاصْنَعُوا، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحوال. وَأَمَّا أَحوال الصَّيَامِ...

وأُخْرِجَهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مَصْنُفِهِ (۱/۴۶۱ ح/۱۷۸۸)، وَالدَّارِقُطْنِي فِي سُنَنِهِ (۱/۲۴۱-۲۴۲)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى (۱/۳۹۱).

(۷۳۵) یعنی اسی تحویلات ثلاثہ والی حدیث میں۔

معاذؓ ہی کا ایک قصہ ہے جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ”إن معاذًا قد سن لكم سنة“ تو ابتداء جماعت کا معاملہ بہت ہلکا تھا، آہستہ آہستہ اس کو قوی کیا گیا، چنانچہ (آپ علیہ السلام) فرماتے ہیں: ”إنما جعل الإمام ليؤتم به“، پھر فرماتے ہیں: ”فلا تختلفوا عليه“ حتیٰ کہ اخیر میں یہاں تک فرمادیا کہ: ”من كان له إمام فقرأه الإمام له قراءة“^(۷۲۶) پھر یہ بھی فرمادیا جیسا کہ جامع ترمذی^(۷۲۷) کی روایت میں ہے: ”الإمام ضامن“ یعنی امام کی نماز کے ضمن میں مقتدیوں کی نماز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قوی کے ضمن میں ضعیف آ سکتا ہے، ضعیف کے ضمن میں قوی نہیں آ سکتا، اور ضعیف قوی کا تابع ہو سکتا ہے مگر قوی ضعیف کا تابع نہیں ہوتا۔

تو اقتداء المفترض خلف المتفعل اُن تمام احادیث کے خلاف ہے جن سے امام و ماموم کے تعلق و رابطہ کی قوت مضبوطی یا دونوں میں اتحاد ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اس واقعہ معاذؓ کو اُس زمانہ کا مانا جائے جب امام و ماموم کا تعلق و رابطہ اتنا مضبوط و شدید نہ تھا، جب اس رابطہ نے انتہائی شدت و مضبوطی اختیار کر لی حتیٰ کہ آخر کار دونوں کی نماز کو متحد قرار دیا گیا اور شریعت نے مقتدی کی نماز کو امام کی نماز کے ضمن میں درج کر دیا تب اس کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

”ہی له تطوع ولهم فريضة“ کی توجیہ:

امام شافعیؒ نے کتاب الام میں اور امام بیہقیؒ نے جو ”زیادہ“ روایت کی تھی^(۷۲۸) اس کے متعلق میرے خیال میں ایک جواب آتا ہے مگر وہ امام بیہقیؒ کے الفاظ میں جاری نہیں ہوتا، امام شافعیؒ نے کتاب الام میں جو الفاظ روایت کئے ہیں: ”ہی له تطوع وھی لهم مکوٰبہ“ ہتکر ارضیمیر ”ہی“ اس میں جاری ہو سکتا ہے۔ (وہ یہ) کہ پہلی ضمیر ”ہی“ (حضرت معاذؓ کی) پہلی نماز کی طرف جو حضور ﷺ کے ساتھ پڑھی، راجع ہو اور دوسری ضمیر ”ہی“ دوسری نماز کی طرف جو قوم کے ساتھ پڑھتے تھے، مانی جائے، اور ہر ایک کے درمیان میں ایک ایک حرف عطف محذوف رکھا جائے، گویا تقدیر عبارت یوں

(۷۲۶) أخرجه الإمام محمد في موطئه (ص ۹۴-۹۶)، وأحمد بن منيع في مسنده، وعبد بن حميد أيضاً في مسنده

كما في إتحاف الخيرة للבוصيري (۲/ ۲۲۵-۲۲۶ و ۳۴۳)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۱۵۹) واحتج به،

وغيرهم.

(۷۲۷) ج ۱ ص ۵۱

(۷۲۸) انظر التعليق رقم (۷۰۱) و (۷۰۲)

ہے: ”ہی لہ و تطوع، و ہی لہم و مکتوبہ“، جیسا کہ ”حسن صحیح“ میں بعض اقوال کی بناء پر کہا جاتا ہے کہ حرف عطف محذوف ہے ای حسن و صحیح^(۷۲۹)، تو اب اس عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ ”پہلی نماز معاذ“ ہی کے لئے تھی کیونکہ نفل نماز جو اس طرح پڑھتا ہے وہ اسی کے لئے ہوتی ہے، اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا، اور وہ تطوع تھی۔ اور دوسری نماز قوم کے لئے تھی، کیونکہ جماعت میں امام کی نماز ساری قوم کے لئے ہوتی ہے یعنی اس کا تعلق قوم کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور امام ان کا نائب ہوتا ہے، اور وہ فریضہ تھی۔

اور یہ جو میں نے واو عطف محذوف مانا یہ تو محض اس لئے کہ مطلب میں ایک دوسری لطافت بھی حاصل ہو جائے مگر نہ اس کے بغیر بھی ہمارا مقصود و مطلب حاصل ہو سکتا ہے کہ پہلی نماز معاذ کے لئے تطوع تھی اور دوسری نماز قوم کے لئے فریضہ تھی۔ بہر حال اس مطلب کی بناء پر یہ جملہ بھی ہمارے خلاف نہیں رہتا۔

(رہی یہ بات کہ اس جواب کی بناء تکرار ضمیر ”ہی“ پر ہے جبکہ بیہقی کی روایت میں یہ تکرار نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ) امام شافعیؒ کی روایت میں جب ایک ضمیر زائد ہے جو بیہقیؒ کی روایت میں نہیں تو زیادة کو قبول کیا جائے گا اور روایت بیہقیؒ کو رواۃ کے اختصارِ نخل پر محمول کیا جائے گا۔

(اور دو ضمیروں کو الگ الگ دو مرجع کی طرف راجع کرنے پر) انتشارِ ضمائر کا اشکال نہ کیا جائے، (کیونکہ) یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: ”و تعزروه و توقروه و تسبحوه بكرة و اصیلاً“ (الفتح: ۹) یہاں پہلی اور دوسری ضمیر ”و“ رسول کی طرف اور تیسری ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ ایسا ہی حدیث میں ہے: ”خیر نسائہا مریم بنت عمران و خیر نسائہا خدیجہ“^(۷۳۰) اس میں پہلی ضمیر ”ہا“ امت بنی اسرائیل کی طرف اور دوسری امت محمدیہ کی طرف راجع ہے۔

(۷۲۹) تفصیل کے لئے دیکھیں: شرح نخبہ الفکر ص ۳۳

(۷۳۰) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۸۴/۱) والبخاري في صحيحه (۴۸۸/۱) وآخرون.

بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ وَاتِّمَامِ

الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ أَخْبَرَنِي
أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ
بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ
غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْفَرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا
صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَحَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ
وَذَا الْحَاجَةَ.

تشریح:

قوله ”فإن فيهم الضعيف..“:

اس تعلیل پر ”تر کرتے ہوئے بعض شوافع نے یہ کہا کہ اگر امام کو اطمینان ہو کہ قوم میں کوئی ضعیف وغیرہ موجود نہیں تو امام تطویل کر سکتا ہے^(۷۳۱)۔ مگر یہ صحیح نہیں، کیونکہ اولاً تو ضعیف و کبیر کو ان کے ظاہر حال سے معلوم کر سکتا ہے، مگر ذوالحاجہ کا پتہ کس طرح لگائے گا؟ حوائج بہت قسم کی ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں حاجت کبھی نماز کے درمیان میں پیش آ جاتی ہے، نیز بعض وقت جماعت شروع کر دینے کے بعد دوسرے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، ان کی حالت پہلے سے کس طرح معلوم ہوگی؟

تخفیف سے مراد کیا ہے؟

مگر اس عدم تطویل (اور تخفیف) سے مراد یہ نہیں کہ (امام) ہمیشہ بالکل چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھا کرے اور قرائت مسنونہ سے بھی کم مقدار میں پڑھے، ایسا نہ کرے، اسی لئے حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت میں بذریعہ فرمان نماز مجنگانہ کی مقدار

امام قیام میں تخفیف کرے لیکن رکوع اور سجدہ پوری طرح کرے۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں فجر کی نماز میں فلاں کی وجہ سے شرکت سے باز رہتا ہوں، کیونکہ وہ نماز کو بہت طویل کر دیتا ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک اور کبھی نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگوں کو بھگانے کا باعث بنتے ہیں، جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی ہوتے ہیں۔

قراءت کے متعلق لوگوں کو ہدایت کردی تھی^(۷۳۲) جیسا کہ کتب فقہ میں طوالِ مفصل، اوساطِ مفصل اور قصارِ مفصل کی تفصیل موجود ہے۔

قولہ ”وإتمام الركوع والسجود“:

امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب میں یہ جوا یک لفظ بڑھا دیا ”وإتمام الركوع والسجود“ یہ ایک حدیث سے ماخوذ ہے جس میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نماز میں تخفیف فرماتے تھے مگر ”فی تمام“^(۷۳۳) یعنی قراءت میں تخفیف فرماتے تھے، مگر رکوع سجود وغیرہ پورا پورا ادا فرماتے تھے۔ اور عنقریب ”باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها“ میں یہ حدیث آ رہی ہے کہ ”كان النبي ﷺ يو جز الصلاة ويكملها“۔

اگر تمہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے طویل کرے۔

باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھائے تو تخفیف

عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی هريرة ان

کرنی چاہئے کیونکہ جماعت میں ضعیف، بیمار اور بوڑھے (سب

رسول اللہ ﷺ قال اذا صلى احدكم للناس

(۷۳۲) کما أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۱۰۴/ ح ۲۶۷۲) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن

وغیره قال: ”كتب عمر إلى أبي موسى أن أقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل“۔

قال الحافظ ابن حجر في الدراية (على هامش الهداية: ۱/ ۱۲۰): هذا إسناد ضعيف منقطع.

وقال الترمذي في جامعه (۱/ ۶۷): ”وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن أقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي

الظهر بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل“۔ (وراجع أيضاً: نصب الراية: ۲/ ۵، والدراية: ۱/ ۱۲۰ على هامش

الهداية، وإعلاء السنن: ۴/ ۳۰ - ۳۱، ومعارف السنن: ۳/ ۱۶۸ - ۱۷۰).

(۷۳۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱/ ۱۸۸) عن أنس: ”أن رسول الله ﷺ كان من أخف الناس صلاة في

تمام“.

ہی) ہوتے ہیں لیکن اگر تنہا پڑھے تو جس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے۔

اگر امام نماز کو زیادہ لمبی کرے تو اس کی شکایت کی جاسکتی ہے۔
ابو اسیدؓ نے فرمایا کہ بیٹے! تم نے نماز طویل کر دی۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ! میں فلاں کی وجہ سے فجر کی جماعت میں شرکت سے باز رہتا ہوں کیونکہ وہ فجر کی نماز بہت طویل کر دیتا ہے۔ اس پر آپ اس قدر غصہ ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں! تم میں بعض لوگ (نماز سے لوگوں کو) دور کرنے کا باعث ہیں۔ پس جو شخص امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہئے، اس لئے کہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی ہوتے ہیں۔

فَلْيُخَفِّفْ فَإِنْ فِيهِمُ الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ وَالْكَبِيرُ
وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيَطْوِلْ مَا شَاءَ.

بَابُ مَنْ شَكَأَ إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ وَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ
طَوَّلْتَ بَنِيَا بَنِيَّ

حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سُفْيَانُ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي
حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بَنِي
فُلَانٍ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا
مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِرِينَ
فَمَنْ أَمَّ مِنْكُمْ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنْ خَلَفَهُ الضَّعِيفُ
وَالْكَبِيرُ وَذَا الْحَاجَةِ.

قولہ ”یطیل بنا فلان“:

صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابی بن کعبؓ کا ہے اور پہلے جو قصہ عشاء کے متعلق گذرا وہ حضرت معاذ بن جبلؓ کا

(۷۳۳)
تھا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دواؤنٹ (جو کھیت وغیرہ میں پانی دینے کے لئے استعمال ہوتے ہیں) لئے ہوئے ہماری طرف آیا۔ رات تاریک ہو چکی تھی۔ اس نے معاذ کو نماز پڑھاتے ہوئے پایا، اس لئے اپنے اونٹوں کو بٹھا کر (نماز میں شریک ہونے کے ارادے سے) معاذ کی طرف بڑھا۔ معاذ نے نماز میں سورۃ بقرہ یا سورۃ نساء شروع کیا، تو اس شخص نے نیت توڑ دی (اور اکیلا نماز پڑھ کر چلا گیا)۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ معاذ نے اسے برا بھلا کہا ہے، اس لئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاذ کی شکایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ معاذ! کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین مرتبہ فرمایا۔ سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والیل اذا یغشی جہیسی سورہ تم نے کیوں نہ پڑھی؟ کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، کمزور اور حاجت مند (سب ہی) پڑھتے ہیں۔

نماز مختصر لیکن مکمل

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو) نماز کو مختصر فرماتے، مگر کامل مکمل طور پر ادا کرتے تھے۔

حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا مُحارب بن دِثَارٍ قال سمعت جابر بن عبد اللہ الانصاری قال اَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحِینِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّیْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا یُصَلِّی فَبَرَکَ نَاضِحِیْهِ وَاقْبَلَ الِی مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ اَوْ النَّسَاءِ فَاطْلُقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ اَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَاتَى النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَشَکَا اِلَیْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِیُّ ﷺ یَا مُعَاذُ اَفَتَاَنَ اَنْتَ اَوْ اَفَاتِنَ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَلَوْلَا صَلَّیْتَ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّیْلِ اِذَا یَغْشٰی فَاِنَّهُ یُصَلِّی وَرَءَکَ الْکَبِیْرُ وَالضَّعِیْفُ وَذُو الْحَاجَةِ

أَحْسِبُ هَذَا فِی الْحَدِیثِ تَابِعَهُ سَعِیدُ بْنُ مَسْرُوقٍ وَیُسْعَرُ وَالشَّیْبَانِیُّ قَالَ عَمْرُو وَعُبَیْدُ اللّٰهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَابُو الزُّبَیْرُ عَنْ جَابِرٍ قَرَأَ مُعَاذٌ فِی الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ وَتَابِعَهُ الْاَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ.

بابُ الْاِیْجَازِ فِی الصَّلَاةِ وَاکْمَالِهَا

حدثنا ابو مَعْمَرٍ قَالَ حدثنا عبد الواریث قال حدثنا عبد العزیز عن انس بن مالک قال کان النَّبِیُّ ﷺ یُؤْجِزُ الصَّلَاةَ وَیُکْمِلُهَا.

قوله ”یوجز الصلاة ویُکملها“:

اس کا ایک مطلب تو وہی ہے جس کی طرف امام بخاریؒ نے ابھی اشارہ کیا تھا یعنی ایجاز فی القراءة واکمال فی الأركان كالركوع والسجود ونحوهما (قراءت میں تخفیف کرنا اور رکوع سجدہ وغیرہ ارکان کو پورے پورے ادا کرنا)۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ (آپ ﷺ کی نماز) ایجاز کے باوجود اپنی کیفیات میں کامل و مکمل ہوتی تھی۔ بعضوں نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے لمبی قراءت پڑھنے سے بھی لوگ اکتاتے نہ تھے، اور ان کو قراءت طویل معلوم نہیں ہوتی تھی، بلکہ غایت اشتیاق والد اذ کی وجہ سے طویل بھی قصیر محسوس ہوتی تھی، تو مطلب یہ ہوگا کہ اکمال یعنی تطویل کے باوجود لوگوں کو ایجاز معلوم و محسوس ہوتا تھا۔

مگر امام بخاریؒ نے جس مطلب کی طرف اشارہ کیا تھا وہی زیادہ انسب ہے۔

بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز میں تخفیف کرنا

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اسے لمبی کرنے کا ہوتا ہے، لیکن کسی بچے کی آواز سن کر نماز ہلکی کر دیتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں پر (جو نماز میں شریک ہے) شاق نہ گذرے۔

حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابى كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ابي قتادة عن النبي ﷺ قال انى لأقوم فى الصلاة اريد ان أطوّل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتخوّل فى صلاتى كراهية ان أشقّ على امه تابعه بشر بن بكر وبقيّة وابن المبارك عن الاوزاعي.

تشریح:

قوله ”بكاء الصبي“:

یہ رونا کون سے بچوں کا رونا ہوتا تھا؟ کیا مسجد (نبوی) میں بچے لائے جاتے تھے؟ بعض نے کہا کہ ممکن ہے کہ کوئی عورت اپنے بچہ کو لے آتی ہو^(۷۳۵)۔ بعضوں نے کہا کہ (مسجد کے) آس پاس کے مکانوں میں جو بچے ہوتے تھے ان کا رونا

آپ علیہ السلام نماز میں سنتے تھے (درانحالیکہ ان کی مائیں مسجد کے اندر نماز میں ہوتیں)، مسجد میں بچہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں (۷۳۶)۔

مقتدی کی رعایت سے نماز میں تخفیف یا تطویل کرنے کا حکم:

بہر حال یہ صورت کہ (امام کا) ارادہ تو تطویل کا تھا مگر مقتدی کی رعایت سے کم کر دیا، یہ بالاتفاق جائز ہے۔ رہا اس کا عکس یعنی مختصر قراءت یا ذکر کا ارادہ تھا مگر مقتدی کی رعایت سے تطویل کر دی، مثلاً رکوع میں گیا اور تین تسبیح کا ارادہ تھا، لیکن یہ محسوس کر کے کہ بعض اشخاص جماعت میں شرکت کیلئے آرہے ہیں، پانچ یا سات مرتبہ تسبیح پڑھی، (اس صورت کے بارے میں کچھ کلام ہے)۔ چونکہ یہ صورت عموماً رکوع ہی میں متحقق و کارآمد ہو سکتی ہے بایں نظر کہ رکوع ملنے سے ہی رکعت مل سکتی ہے، اس لئے فقہاء اس مسئلہ کو ”إطالة الركوع للحائى“ کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں (۷۳۷)۔

اس مسئلہ کے متعلق کچھ گفتگو ہے: امام ابو یوسفؒ نے خود امام اعظم ابو حنیفہؒ سے اس مسئلہ کے متعلق دریافت کیا تو امام صاحبؒ نے جواب میں فرمایا کہ ”أحشى عليه أمراً عظيماً“ پھر ”امر عظیم“ کی تفسیر پوچھی گئی تو اس کی تفسیر شرک سے کی (۷۳۸)۔ یعنی شرک کا اندیشہ اور شائبہ ہے، کیونکہ اگر سات تسبیح کے بجائے مثلاً پانچ یا تین تسبیح پڑھ لی جائیں تو اس سے زیادہ نہیں کہ ہم جس عبادت کا ارادہ رکھتے تھے اس میں سے کچھ چھوڑ دیا۔ لیکن جس صورت میں دوسرے شخص کی رعایت سے بجائے پانچ تسبیح کے سات تسبیح پڑھ دیں، تو یہ جوازاً دو تسبیح ہوئیں یہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ ہوئیں (بلکہ اُس مقتدی کے لئے ہوئیں، تو) گویا اس صورت میں عبادت کا ایک حصہ غیر اللہ کا ہو گیا۔

یہ تو امام ابو حنیفہؒ کے کلام کی تشریح تھی۔ مگر اس کے بعد ہمارے فقہاء حنفیہ نے اس میں بہت تنقیح و تفصیل کی ہے اور تنقیح کے بعد اخیر میں یہ رائے قائم ہوئی کہ: اگر وہ آنے والا آدمی جس کی رعایت سے یہ اطالہ کیا گیا، کوئی متعارف و مشہور

(۷۳۶) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۲۰۲

(۷۳۷) دیکھئے: در مختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۳۹۴-۳۹۵، شرح المذیہ الکبیر: ص ۳۱۷

(۷۳۸) فی عمدة القاری (۴/۳۴۳): ”قال أبو یوسف: سألت أبا حنیفة وابن أبی لیلی عن ذلك، فکرها، وقال

أبو حنیفة: أحشى عليه أمراً عظيماً یعنی الشرک“. وکذا فی رد المحتار (۴/۴۹۴) نقلاً عن البدائع والذخيرة.

اُدی ہو مثلاً کوئی امیر یا حاکم وغیرہ ہو، جس کے متعلق اس قسم کا خیال ہونا بعید نہیں کہ اس کو خوش رکھنے یا اس کی ناراضی سے بچنے کے لئے (امام نے) ایسا کرنا مناسب سمجھا، تب تو حکم وہی ہے جو امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا^(۷۳۹)۔ اور اگر امام نے یہ محسوس کیا کہ کچھ غیر متعین لوگ آرہے ہیں، پتہ نہیں وہ کون ہیں اور کیسے ہیں، اور محض اس نیت سے کہ بیچارے مسلمان بھائی نیک کام میں شامل ہونے کے لئے دوڑ کر آرہے ہیں، انکو کیوں اس رکعت سے محروم کیا جائے، اس لئے اگر ایسا کیا تو کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ یہ کسی بندہ کو خوش کرنے کے لئے عبادت میں دوسرے کا حصہ لگانا نہیں ہے، بلکہ بندوں کو ایک نیک کام میں شریک کرنا ہے جو خود ایک ثواب کا کام ہے^(۷۴۰)۔

تو مسئلہ کا مدار یہ ہوا کہ جہاں اس بات کا اندیشہ ہو کہ آنے والے کو خوش کرنے یا کسی اور دنیوی غرض کے لئے ایسا کیا جا رہا ہے وہاں ناجائز ہے، اور جہاں یہ اندیشہ نہ ہو وہاں اس کے جواز میں کلام نہیں۔ بنا بریں صرف معروف و مشہور اور امیر و حاکم کی بھی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ امام اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھے کہ کس آنے والے کے ساتھ ایسا خیال آتا ہے؟ وہاں ایسا نہ کرے، اور جس کے ساتھ اس قسم کا خیال نہ گذرتا ہو وہاں کر سکتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مختصر لیکن کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے کبھی نہیں پڑھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، نماز مختصر کر دیتے تھے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك يقول ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم من النبي ﷺ وان كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة ان تفتن امه.

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن

(۷۳۹) شرح المنية الكبير (ص ۳۱۷).

وفي البحر (۱/۵۵۲): "وقد وهم بعضهم في فهم كلام الإمام، فاعتقد منه أنه يصير المنتظر كافراً، فافتى بإباحة دمه! وهكذا ظن صاحب منية المصلي فقال: يُخشى عليه الكفر ولا يكفر. وكل منهما غلط ولم يرد الإمام رحمه الله تعالى، بل أراد أنه يخاف عليه الشرك في عمله الذي عليه الرياء..." (وراجع أيضاً رد المحتار: ۱/۴۹۵).

(۷۴۰) دیکھئے: عمدة القاری ج ۳ ص ۳۴۳، رد المحتار ج ۱ ص ۴۹۵، شرح المنية الكبير: ص ۳۱۷

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز طویل کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اُس شدید اضطراب کا حال معلوم ہے جو ماں کو بچے کے رونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کو طویل کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ میں اس شدید اضطراب کو جانتا ہوں جو بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو ہوتا ہے۔

کوئی نماز پڑھ کر پھر اس نماز میں لوگوں کا امام ہونا حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور واپس آ کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔

نماز جماعت میں مکبر ہونا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفا میں حضرت بلالؓ نماز کی اطلاع دینے کے لئے تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر سے نماز پڑھانے کے لئے کہو۔ میں نے عرض کی کہ

زُرَّيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَا دُخْلُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنَّا أَرِيدُ اطْلَاقَهَا فَاسْمَعْ بَكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزْ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةٍ وَجُدْ أَمَّهُ مِنْ بَكَائِهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَا دُخْلُ فِي الصَّلَاةِ فَأَرِيدُ اطْلَاقَهَا فَاسْمَعْ بَكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزْ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةٍ وَجُدْ أَمَّهُ مِنْ بَكَائِهِ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنَانِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ آمَّ قَوْمًا

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَابُو النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ.

بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ

ابوبکر رقیق القلب ہیں، اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو قراءت نہ کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابوبکر سے نماز پڑھانے کے لئے کہو۔ میں نے وہی عذر پھر دہرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ بالکل یوسف کے واقعہ کی عورتوں کی طرح ہو۔ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، چنانچہ ابوبکر نماز پڑھانے لگے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سہارا لئے باہر تشریف لائے۔ گویا میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے کہ آپ کے قدم مبارک زمین سے گھسٹ رہے تھے۔ ابوبکرؓ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے انہیں نماز پڑھانے کے لئے کہا۔ (پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو) ابوبکرؓ کچھ پیچھے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں بیٹھے۔ ابوبکرؓ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سناتے تھے۔

ایک شخص امام کی اقتداء کرے اور دوسرے لوگ اس کی اقتداء کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ تم (جو مجھے براہ راست دیکھتے ہو) میری اقتداء کرو اور تم سے پیچھے کے لوگ (جو مجھے نہ دیکھتے ہوں) تمہاری اقتداء کریں۔

فقال مروا ابابکر فليصل بالناس قلت ان ابابکر رجل أسيء ان يقم مقامك بيكي فلا يقدّر على القراءة فقال مروا بابكر فليصل فقلت مثله فقال في الثالثة او الرابعة انكن صواحب يوسف مروا ابابكر فليصل فصلى خرج النبي صلى الله عليه وسلم هادى بين رجلين كانى انظر اليه سخط برجليه الارض فلما راه ابوبكر هب يتأخر فاشار اليه ان صل فتاخر ابوبكر رضى الله عنه وقعد النبي ﷺ حتى جنبه وابوبكر يسمع الناس التكبير تابعه محاضراً عن الاعمش.

باب الرجل يؤتم بالامام ويأتم الناس بالعاموم

وَيَذْكُرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتِّمُوْبِيْ وَلِيَّائِمَّ بِكُمْ مَنْ مَعَكُمْ.

تشریح:

قوله ”وَيَأْتِمُ النَّاسَ بِالْمَأْمُومِ“

بعض سلف^(۷۴۱) سے منقول ہے کہ ہر اگلی صف پچھلی صف کیلئے امام ہے۔ اس کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ مثلاً کوئی شخص ایسے وقت آ پہنچا کہ امام رکوع میں تھا اور اس کی تحریمہ سے پہلے امام نے رکوع سے سر اٹھالیا، مگر اس شخص سے اگلی صف والوں نے ہنوز سر نہیں اٹھایا کہ وہ شخص ان کے (ساتھ) رکوع میں شریک ہو گیا تو اس صورت میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس رکعت کو پالیا۔

اور ان کا استدلال قولہ علیہ السلام ”وَيَأْتِمُ بِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ“ سے ہے۔ مگر یہ عجیب استدلال ہے، کیونکہ مسئلہ صلاۃ سے اس کا کچھ تعلق نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ اے صحابہ! تم میری اتباع کرو، مجھے دیکھ کر احکام شرعیہ سیکھو، اور بعد والے یعنی تابعین تمہاری اتباع کریں گے، تم کو دیکھ کر وہ سیکھیں گے، اسی طرح الّا خرفالا آخر۔ لیکن امام بخاری۔ (آپ علیہ السلام کے) اس (قول) کی فقط لفظی سطح سے استدلال کر لیا۔

باقی قولہ: ”يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ“ سے جو استدلال کیا، سو اس کی تاویل مشہور ہے کہ اقتداء تو درحقیقت سب کی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ ہاں ابو بکرؓ آپ کے قریب متصل تھے، وہ آپ کے انتقالات رکوع و سجود دیکھ کر رکوع و سجدہ کرتے تھے، اور باقی نبی کے لوگ جو نہ حضور ﷺ کو دیکھتے تھے اور آپ کی تکبیر کی آواز سنتے تھے، وہ ابو بکرؓ کے انتقالات دیکھ کر اور انہی کی آواز سن کر رکوع و سجود میں جاتے تھے، الغرض حضرت ابو بکرؓ حکم یعنی مسمع تکبیر تھے^(۷۴۲)، محض ظاہری صورت کے اعتبار سے اقتداء کی نسبت تو سعا ان کی طرف کر دی گئی۔

اور اگر اس میں کوئی تاویل نہ کرو، بالکل ظاہر پر رکھو تو پھر یہ حدیث خصوصیت پر محمول ہوگی، یعنی امامت کبریٰ کی بیحد و شکل اور کیفیت و صورت کو امامت صغریٰ کے ضمن میں مصوّر کرنے کے لئے یہ صورت اختیار کی گئی کما مر تفصیلہ مشبعاً مہسو

(۷۴۱) مثلاً امام شعبیؒ (دیکھیں: فتح الباری ج ۲ ص ۲۰۴)۔

(۷۴۲) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۱۵۶: تحت الحدیث برقم (۶۶۵)، السنوی شرح الموطا ج ۱ ص ۱۷۳

(اسی جلد کا ص ۷۸-۸۱ دیکھیں)۔ لہذا اس سے عام مسئلہ شرعیہ نکال لینا کہ ہر پچھلی صف والے اگلی صف والوں کے مقتدی ہیں، یہ درست نہیں۔ بلکہ سب ایک امام کے مقتدی ہیں اور اسی کے ساتھ شرکت و عدم شرکت کا اعتبار ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں بلالؓ آپ کو نماز کی اطلاع دینے آئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیقؓ سے نماز پڑھانے کے لئے کہو۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ابو بکر رقیق القلب آدمی ہیں، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو (شدت گریہ کی وجہ سے) آواز نہیں سنا سکیں گے۔ اس لئے اگر آپ، عمرؓ سے کہتے تو بہتر تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکرؓ سے نماز پڑھانے کے لئے کہو۔ پھر میں نے حصہؓ سے کہا کہ تم کہو کہ ابو بکرؓ رقیق القلب ہیں اور اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے، اس لئے اگر عمرؓ سے کہیں تو بہتر تھا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ واقعہ یوسفؑ کی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکرؓ سے کہو کہ نماز پڑھائیں (چنانچہ ابو بکرؓ نماز پڑھانے لگے)۔ ایک دن جب ابو بکرؓ نماز پڑھانے لگے تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ خفت محسوس کی اور دو آدمیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، آپ ﷺ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس طرح آپ ﷺ مسجد میں داخل ہوئے۔ جب ابو بکرؓ صدیق نے محسوس کیا تو پیچھے ہٹنے لگے، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اشارہ سے روکا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرؓ کی بائیں طرف آکر بیٹھ گئے۔

حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا ابو معاویۃ عن الاعمش عن ابراهیم عن الاسود عن عائشۃ قالت لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء بلالٌ یؤذنه بالصلاة فقال مروا ابابکر ان یصلی بالناس فقلت یا رسول اللہ ان ابابکر رجل نسیف وانه متی ما یقم مقامک لا یسمع الناس فلو امرت عمر فقال مروا ابابکر یصلی بالناس فقلت لحفصۃ قولی له ان ابابکر رجل اسيف وانه متی ما یقم مقامک لا یسمع الناس فلو امرت عمر فقال انکن لاتنن صواحِبُ یوسف مروا ابابکر ان یصلی بالناس فلما دخل فی الصلاة وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسه خیفۃ فقام یہادی بین رجلین ورجلاه فخطان فی الارض حتی دخل المسجد فلما سمع ابوبکر جسه ذهب ابوبکر یتأخر فأومأ لیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی جلس عن یسار ابی بکر فکان ابوبکر یصلی قائما وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قاعدا یقتدی ابوبکر

ابوبکر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ ﷺ بیٹھ کر ابوبکرؓ آپ ﷺ کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابوبکرؓ کی۔

امام کو شک ہو جائے تو مقتدیوں کی بات پر عمل کرے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پر نماز ختم کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالیدین نے کہا کہ یا رسول اللہ! کبر نماز کم ہوگئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ذوالیدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دوسری دو رکعتیں بھی پڑھیں، پھر سلام پھیرا پھر تکبیر کہی اور پہلے کی طرح یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز دو رکعت پر ختم کر دی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے صرف دو رکعت پڑھی ہے، اس لئے آپ نے دو اور پڑھیں پھر سلام پھیرا اور دو سجدے کئے۔

جب امام نماز میں روئے؟

حضرت عبداللہ بن شداد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گریہ کی آواز سنی، اس وقت میری آخری صف میں تھا اور حضرت عمرؓ آیت انما اشکو بشی وحزنی کی تلاوت فرما رہے تھے۔

بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس مُقْتَدُونَ بصلاة ابی بکر رضی اللہ عنہ۔

باب هل ياخذُ الامام اذا شك بقول الناس

حدثنا عبد اللہ بن مُسْلَمَةَ عن مالک بن

انس عن ایوب بن ابی تمیمۃ السَّخْتِیَانِی عن

محمد بن سیرین عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ

ﷺ انصرف من اثنتین فقال له ذو الیدین

أَقْصِرْتَ الصَّلَاةُ ام نَسِيتَ یا رسول اللہ فقال

رسول اللہ ﷺ أَصَدَّقَ ذُو الْيَدَيْنِ فقال الناسُ

نعم فقام رسول اللہ ﷺ فصلی اثنتین أُخْرَیْنِ

ثم سلم ثم کَبَّرَ فسجد مثل سجوده او أَطَوَّلَ.

حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن سَعْدِ

ابن ابراهیم عن ابی سَلَمَةَ عن ابی ہریرۃ قال

صلی النبی ﷺ الظھر رکعتین فقیل قد صلیت

رکعتین فصلی رکعتین ثم سلم ثم سجد

سَجْدَتَیْنِ.

باب اذا بکی الامام فی الصلَاة

وقال عبد اللہ بن شداد سمعتُ نشیجَ عُمَرَ

وانا فی آخِرِ الصُّفُوفِ یقرأ انما اشکو بشی

وحزنی الی اللہ.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفا میں فرمایا کہ ابوبکر سے نماز پڑھانے کو کہو، تو میں نے عرض کیا کہ اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو گریہ کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز سنا نہ سکیں گے، اس لئے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمائیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ لیکن آپ نے پھر فرمایا کہ ابوبکرؓ سے نماز پڑھانے کے لئے کہو۔ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حصہ (حضرت عمر کی صاحبزادی) سے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اگر ابوبکرؓ آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو گریہ و زاری کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز سنا نہ سکیں گے اس لئے عمرؓ سے کہئے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حصہؓ نے کہہ دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ رہو۔ تم لوگ صواحب یوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو۔ ابوبکرؓ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بعد میں حضرت حصہؓ نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ میں تم سے کوئی بھلائی دیکھوں۔

اقامت شروع ہوتے ہی لوگ صفیں سیدھی کر لیں، اور ضرورت ہو تو تسویہ صفوف کا کام اقامت کے بعد بھی جاری رکھے (الغرض اس کے بغیر نماز شروع نہ کرے)۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کر لو ورنہ خدا تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔

حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک بن انس عن هشام بن عروة عن ابیه عن عائشة أم المومنین ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مَرَضِهِ مُرُوا ابابكر يصلي بالناس قالت عائشة قلت ان ابابكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر يصلي بالناس فقال مروا ابابكر فليصل بالناس فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له ان ابابكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه انكن لاتنن صواحب يوسف مروا ابابكر فليصل للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.

باب تسوية الصفوف عند الاقامة وبعدها حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن ابي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي ﷺ لَتَسَوُّوْاْ صُفُوفَكُمْ اَوْ لَيَخَالَفَنَّ اللهَ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

تشریح:

قولہ ”لیخالفن اللہ بین وجوہکم“ کا مطلب:

بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ انسان کا چہرہ جو سامنے کی طرف ہے، وہ مسخ ہو کر پیچھے کی طرف ہو جائے^(۷۴۳)۔ مگر یہ مطلب لفظ ”بین“ پر بظاہر منطبق نہیں۔

در اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے آپس میں اختلاف اور بغض و عناد پیدا ہو جائے گا، جس پر بسا اوقات یہ اثر مرتب ہوگا کہ جب کہیں ایک دوسرے سے ملو گے تو ہر ایک اپنا چہرہ دوسرے کی طرف سے پھیر لے گا^(۷۴۴)، کیونکہ انسان کا ظاہر اس کے باطن سے کم و بیش ضرور متاثر ہوتا ہے۔

ظاہر و باطن کے درمیان مضبوط رابطہ و تعلق ہے:

یہ ایک طبعی امر ہے کہ روح کا اثر بدن پر، قلب کا اثر قالب پر اور باطن کا اثر ظاہر پر کچھ نہ کچھ ضرور پڑتا ہے، جیسا کہ غصہ کی یا کسی صدمہ کی حالت میں اس کے آثار چہرے پر بے اختیار ظاہر ہوتے ہیں۔ اُس خالق القوی والقدیر نے ظاہر و باطن میں کچھ ایسا عجیب تعلق و رابطہ رکھ دیا ہے جس سے ایک کا اثر دوسرے پر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ باطن سے ظاہر کے متاثر ہونے کی مثال تو ابھی گزری۔ اس کے عکس کی مثال یہ ہے کہ بدن کے میل کچیل سے نفیس طبعوں کے دل پر کس قدر کدورت اور گرانی محسوس ہوتی ہے اور جسم کی صفائی و نظافت سے قلب کو کیسا سرور و نشاط حاصل ہوتا ہے! یہ سب ظاہر و باطن کے اس رابطہ اور تعلق پر متفرع ہے۔

شیخ نجم الدین کبریٰ اور ابن سینا کا قصہ:

چنانچہ شیخ نجم الدین کبریٰ یا کسی دوسرے بزرگ کا قصہ مشہور ہے کہ کوئی شہزادہ بیمار تھا، بڑے بڑے اطباء بلائے گئے ابن سینا جو اپنے زمانہ میں فن طب کا امام تھا اسے بھی طلب کیا گیا، اور منجملہ تدابیر کے جھاڑ پھونک کے لئے شیخ طریقت حضرت نجم الدین کبریٰ کو دعوت دی گئی۔ ابن سینا کو ازراہ کبر و نخوت طیش آ گیا اور کہا کہ جھاڑ پھونک سے کیا ہو سکتا ہے!

(۷۴۳) دیکھیے: فتح الباری ج ۲ ص ۲۰۷

(۷۴۴) شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۱۸۲، فتح الباری ج ۲ ص ۲۰۷

مریض کے جسم میں جو سمیات اور مادہ فاسدہ جمع ہے وہ چند الفاظ پڑھنے اور پھونک مار دینے سے کیسے زائل ہو سکتا ہے؟ شیخ نجم الدین کبریٰ نے ابن سینا کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم بالکل گدھے اور احمق ہو! اس قسم کا کوئی لفظ فرمایا جس سے ابن سینا کو سخت غصہ آیا، بدن کا پٹنے لگا اور چہرہ تھمتانے لگا۔ شیخ نے فرمایا کہ احمق! اب بھی نہیں سمجھا؟ میرے محض ایک لفظ کہنے سے تیرے چہرے کی رنگت بدل گئی اور بدن میں سکون کے بجائے حرکت پیدا ہو گئی۔ جب میرے ایک لفظ احمق میں اس قدر تاثیر ہے تو کیا اللہ کے نام یا اس کے کلام میں اتنی بھی تاثیر نہیں کہ جو مادہ جسم میں فاسد ہو گیا ہے اسے منتشر کر دے؟ ابن سینا مبہوت ہو گیا۔

اسی سلسلہ گفتگو میں شیخ نجم الدین نے ابن سینا سے فرمایا کہ تم کس غرور میں ہو؟ لے دے کر تمہارا سرمایہ منطق ہے جس کے دوحے ہیں: تصورات اور تصدیقات، ان میں اصل تصدیقات ہیں اور تصدیقات میں بھی مقصد اصلی اشکال اربعہ ہیں جن میں سے اصل فقط شکل اول ہے، باقی سب (اشکال) منہج اور معتبر ہونے میں اسی (شکل اول) کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ تو تمہارے تمام سرمایہ کا کل خلاصہ شکل اول ہوا جسے تم بدیہی الانتاج کہتے ہو، حالانکہ وہ دوری ہے کیونکہ اس کے انتاج کے لئے کلیہ کبریٰ شرط ہے، اب دیکھئے: کبریٰ کی کلیت جب ثابت ہو سکتی ہے جب نتیجہ کی صحت پہلے تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ نتیجہ کا موضوع کبریٰ کے موضوع کے افراد میں سے ایک فرد ہے اور اس کا محمول تو کبریٰ ہی کا محمول ہے۔ مثلاً: ”کل متغیر حادث“ یہ کلیہ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب پہلے سے ”العالم متغیر“ کو تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ ”کل متغیر“ کا ایک فرد عالم ہی ہے، جب تک اس کا متغیر ہونا ثابت نہ ہو وہ کلیہ (یعنی کل متغیر حادث) کیسے مانا جائے گا؟ اب نتیجہ کا ثبوت موقوف تھا کبریٰ کی کلیت کے ثابت ہونے پر، اور کبریٰ کی کلیت کا ثبوت موقوف ہو گیا نتیجہ کے ثبوت پر، یہ عین دور ہے۔

کہتے ہیں کہ ابن سینا متحیر رہ گیا، اس وقت اس سے کوئی جواب بن نہ پڑا۔ قصہ ختم ہو جانے کے بعد ابن سینا نے اس اشکال کے جواب میں ایک رسالہ لکھ کر شیخ نجم الدین کے پاس بھیجا، شیخ نجم الدین نے اس رسالہ کی پشت پر یہ جملہ لکھ کر بھیج دیا کہ ”مشتے کہ بوقت جنگ کار نیاید بر کلمہ خود بایزد“۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں سیدھی کر لینا، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

تسویہ صفوف کے لئے امام لوگوں کی طرف خصوصی توجہ مبذول کرے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کے لئے اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں درست کر لو اور شانے ملا کر کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔

صف اول کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ڈوب کر مرنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ نیز فرمایا کہ اگر سخت دھوپ میں مسجد آ کر نماز پڑھنے کا ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے پر ۲۱ میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر عشاء اور صبح (نماز) مسجد آ کر پڑھنے کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لئے ضرور آئیں خواہ سرین کے بل آنا پڑے، اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو قرعہ اندازی کریں۔

حدثنا ابو مَعْمَرٍ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صُهَيْبٍ عن انس بن مالك ان النبي ﷺ قال اقيموا الصفوف فاني اراكم خلف ظهري.

باب اقبال الامام على الناس عند تسوية

الصفوف

حدثنا احمد بن ابى رجاء قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل حدثنا انس بن مالك قال اقيمت الصلاة فاقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري.

باب الصف الاول

حدثنا ابو عاصم عن مالك عن سمي عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغريق والمبطلون والمطعون والهديم وقال لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهفوا.

صفیں درست کرنا نماز کا جزو لا بدی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ امام اس لئے ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس لئے اس سے اختلاف نہ کرو، چنانچہ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم رہنا لک الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ نماز بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفیں درست رکھو کیونکہ نماز کی خوبی صفوں کے درست رکھنے میں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ نماز میں صفیں درست کرو کیونکہ صفوں کی درستی نماز کا لا بدی جزو ہے۔

صفیں پوری نہ کرنا گناہ ہے۔

حضرت بشیر بن یسار فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ (کافی دنوں کے بعد بصرہ سے) مدینہ تشریف لائے تو آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے لحاظ سے آپ کو ہمارے اندر کیا عیوب نظر آئے؟ فرمایا کہ اور تو کوئی عیب نہیں بتاتا صرف یہ کہ تم لوگ صفیں درست نہیں کرتے ہو۔

بَابُ اِقَامَةِ الصَّفِ مِنْ تَعَامِ الصَّلَاةِ

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما يجعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالساً فصلوا جلوساً اجمعون واقیموا الصف في الصلاة فان اقامة الصف من حسن الصلاة.

حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن قتادة عن انس عن النبي ﷺ قال سَوُّوا صفوفكم فان تسوية الصفوف من اقامة الصلاة.

بَابُ اِثْمٍ مِنْ لَمْ يُقَمِّ الصَّفُوفَ

حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الانصاري عن انس بن مالك انه قديم المدينة فقبل له ما اُتكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله ﷺ قال ما انكرت شيئا الا انكم لا تقيمون الصفوف

وقال عتبة بن عبيد عن بشير بن يسار قديم علينا

انس بن مالك المدينة بهذا.

قوله ”ما أنكرت شيئا إلا أنكم...“

(یہاں اشکال ہوتا ہے کہ) پہلے ایک جگہ حضرت انسؓ ہی کی حدیث میں (ان کا یہ قول) گزر چکا کہ حضور ﷺ کے زمانے کی کوئی چیز نہیں پاتا الا انہم يصلون جميعاً، یعنی بجز اتنی بات کے کہ سب جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اب لوگ اس میں بھی خلل ڈالنے لگے^(۷۳۵)، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اور سب کچھ ٹھیک ہے الا یہ کہ تم اقامتِ صفوف کا اہتمام نہیں کرتے ہو؟

جواب یہ ہے کہ پہلے جو بات گزری وہ دمشق کے سفر میں فرمائی تھی اور یہ مدینہ منورہ میں فرما رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ اُس وقت دوسرے بلاد میں بہت کچھ تغیر آچکا ہوگا لیکن مدینہ منورہ میں ویسا تغیر نہیں آیا ہو^(۷۳۶)۔ علاوہ بریں میں وہاں جو تقریر کر چکا ہوں کہ وہاں بیان میں کچھ مبالغہ اختیار کیا گیا ہے جیسا کہ محاورات میں کسی ایک جانب پر زور دینے کے لئے کیا جاتا ہے، اس تقریر کی بناء پر کوئی اشکال نہیں^(۷۳۸)۔

(۷۳۵) پیچھے حضرت انسؓ کی جو حدیث گزری ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: ”لا أعرف شيئا مما أدرکت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت“۔ اور دوسری روایت میں ہے: ”وما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي ﷺ . قيل: الصلاة؟ قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟! (صحیح بخاری ج ۱ ص ۷۶ باب تضييع الصلاة عن وقتها)۔

(۷۳۶) فتح الباری ج ۲ ص ۲۱۰

(۷۳۸) پیچھے یہ تقریر حضرت انسؓ کے نہیں، حضرت ابوالدرداءؓ کے قول ”ما أعرف من أمة محمد ﷺ شيئا إلا أنهم يصلون جميعاً“ کے سلسلے میں گزری ہے۔ اسی جلد کا (ص ۳۷۶) دیکھیں۔

بَابُ الزَّاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ

بالقدم في الصنف

وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكمب صاحبه.

حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن انس عن النبي ﷺ قال اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري وكان احذنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.

صف میں شانے سے شانہ اور قدم سے قدم ملا دیں۔

نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ میں نے اپنے میں سے (یعنی جماعت صحابہ میں سے) ہر ایک کو دیکھا کہ اپنا ٹخنہ ساتھ کے آدمی کے ٹخنہ سے ملا دیتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ صفیں درست کر لو کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارا ہر آدمی اپنے شانے کو اپنے قریب کے آدمی کے شانے سے اور اپنے قدم کو اس کے قدم سے ملا دیا کرتا تھا۔

الزاق المنكب والقدم سے کیا مراد ہے؟

آجکل کے مدعیان ”عمل بالحدیث“ اس (حدیث) کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔

مگر اصل بات یہ ہے کہ لغت میں الزاق کے معنی الصاق کے ہیں^(۷۴۹)، اور الزاق والصاق کبھی ہقیقہ ہوتے ہیں اور کبھی حکماً، جیسا کہ ”مرث بزید کو“ الباء للإصاق کی مثال میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہاں حساً الصاق نہیں۔ تو الصاق کا اطلاق کبھی مقاربت پر بھی کر دیا جاتا ہے، اسی طرح کبھی الزاق کے معنی ہوتے ہیں ایسی محاذات و مقاربت کہ (درمیان میں) فرجہ باقی نہ رہے، (یہ الزاق معنوی ہے اور یہاں یہی مراد ہے)، اس کو یوں بھی سمجھو کہ اگر جماعت میں دو ایسے شخص پاس کھڑے ہوں جن میں ایک نہایت دراز قد اور دوسرا بہت پست قد ہے تو دونوں کے مناکب میں الزاق (حقیقی و) حسی کیسے مصوّر ہوگا؟ معلوم ہوا کہ شارع کا مقصود (صف کے اندر دو آدمیوں کے درمیانی) خلل (اور فرجہ) کو بند کرنا ہے۔ واللہ اعلم

اگر کوئی شخص امام کی باتیں طرف کھڑا ہو گیا اور امام نے اپنے پیچھے سے اسے دائیں طرف کر دیا تو دونوں کی نماز ہو جائے گی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (آپ کے گھر میں) نماز پڑھی، میں آپ کی باتیں طرف کھڑا ہو گیا تھا اس لئے آپ نے پیچھے سے میرے سر کو پکڑ کر دائیں طرف کر دیا، پھر نماز پڑھی اور لیٹ گئے۔ جب مؤذن آیا تو نماز کے لئے تشریف لے گئے اور اس سرِ نو وضو نہیں کیا۔

تھا ایک عورت بھی الگ صف میں کھڑی ہوگی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں (نفل) نماز پڑھائی، تو میں اور ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور میری ماں ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔

مسجد اور امام کی دائیں طرف

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں طرف نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا سر یا بازو پکڑ کر دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ آپ نے مجھے پیچھے کی طرف سے اپنے ہاتھ سے پکڑا تھا۔

بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ وَحَوْلَهُ
الْإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ
يَسَارِهِ فَاخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي
فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ
الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

بَابُ الْمَرَأَةِ وَحَدَّاهَا تَكُونُ صَفًّا

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
صَلَّيْتُ أَنَا وَبَيْتِي فِي بَيْتِنَا خَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

بَابُ مِیْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامِ

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ
حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قُمْتُ لَيْلَةً أَصْلَى عَنْ
يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ بِيَدِي
أَوْ بَعْضُ دِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ بَيْدَهُ
مِنْ وَرَائِي.

بابُ اذا كان بين الامام وبين القوم حائطٌ او
مُتْرَةٌ
وقال الحسنُ لا بأس ان تُصَلِّيَ وبينك وبينه
بُهِرٌ
وقال ابو مَحَلْزٍ يَأْتُمُّ بالامام وان كان بينهما
طريقٌ او جدار اذا سَمِعَ تكبيرَ الامام.

جب امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو یا پردہ ہو؟
حضرت حسن نے فرمایا کہ اگر امام اور تمہارے درمیان
(چھوٹی) نہر ہو جب بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔
ابو مجلز نے فرمایا کہ اگر امام اور مقتدی کے درمیان کوئی
(چھوٹا) راستہ یا دیوار حائل ہو جب بھی اقتداء صحیح ہے بشرطیکہ
امام کی تکبیر سن سکتا ہو۔

قوله ”لا بأس أن تصلي وبينك وبينه“

یہ حضرت حسن بصریؒ کی رائے ہے۔ ہمارے فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ (اقتداء صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ امام اور
مقتدی کے درمیان) فاصلہ اتنا نہ ہو جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ دونوں کی نماز علیحدہ علیحدہ ہے، پس اگر درمیان میں نہر کبیر ہو
جس میں کشتیاں چلتی ہوں تو اقتداء صحیح نہیں ہوگی اور اگر چھوٹا کوئی نالہ وغیرہ ہو تو اقتداء صحیح ہے^(۷۵۰)۔ اور (امام اور مقتدی کے
درمیان) دیوار (ہونے) کی صورت میں حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ جہاں تک انتقالاتِ امام کی خبر ہو سکے وہاں تک اقتداء صحیح
(۷۵۱)
ہے۔

حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة
عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة عن
عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يصلي من الليل في حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ
الحِجْرَةِ قَصِيرٌ فرأى الناسَ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عليه وسلم فقام أناسٌ يصلون بصلاته

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ کے اندر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اس کی
دیواریں چھوٹی تھیں اس لئے ایک مرتبہ لوگوں نے آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور (حجرہ کے باہر) آپ کی اقتداء میں نماز
کے لئے کھڑے ہو گئے۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر
دوسروں سے کیا۔ چنانچہ جب دوسری رات آپ کھڑے ہوئے

(۷۵۰) دیکھیے: البحر الرائق ج ۱ ص ۶۳۳-۶۳۵، رد المحتار ج ۱ ص ۵۸۲-۵۸۵

(۷۵۱) در مختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۵۸۶

فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَقَامَ
مَعَهُ أَنَاسٌ يَصْلُونَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ
ثَلَاثًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جُلَسَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُخْرَجْ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ
ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ أَنِي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ
صَلَاةُ اللَّيْلِ.

تو اور لوگ آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے۔ یہ صورت دو،
تین راتوں تک رہی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بیٹھے رہے اور نماز کے لئے تشریف نہیں لائے۔ جب صبح کے
وقت لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ میں ڈرا کہ کہیں رات کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔

تشریح:

قوله ”كان يصلي من الليل في حجرته“:

یہ رمضان کا واقعہ ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اس جگہ حجرہ سے کیا مراد ہے؟ بعض روایات سے حجرہ ازواج
مطہرات معلوم ہوتا ہے، بعض سے (مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام کا) معتمف سمجھ میں آتا ہے، دونوں احتمال ہیں (۷۵۲)۔

قوله ”خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل“:

یعنی نزول وحی کا زمانہ ہے، اب اگر تم لوگ اس میں اتنی رغبت و خواہش اور اہتمام و مداومت کرو گے تو احتمال ہے کہ
(یہ نماز) فرض کر دی جائے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

شارحین نے یہاں اشکال پیش کیا ہے کہ یہ اندیشہ کیوں ہوا حالانکہ لیلۃ الاسراء میں پانچ نمازوں پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ
نے فرمادیا تھا کہ ”ہی خمس وھی خمسون، لا یبدل القول لدی“، تو جب اللہ تعالیٰ نے ”لا یبدل“ فرمادیا تھا پھر
اندیشہ کی کوئی وجہ نہیں (۷۵۳)؟

(۷۵۲) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۲۱۴

(۷۵۳) دیکھئے: عمدۃ القاری ج ۴ ص ۳۶۷

اس کے دو جواب ہیں:

(۱) اولاً: حدیث اسراء کی تحقیق میں ”لا یبدل القول لدی“ کی تقریر کر کے آیا ہوں^(۷۵۳) کہ ”لا یبدل“ کا مطلب یہ ہے کہ علم الہی میں کسی چیز کا جو کچھ مسلسل و مرتب طے شدہ تدریجی نظام متعین ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو آئندہ اگر اس پروگرام کی طے شدہ ترتیب کے موافق کچھ تغیرات ہوتے رہیں تو وہ ہمارے اعتبار سے تغیر ہے، اس پروگرام اور علم الہی کے اعتبار سے کوئی تغیر و تبدل نہیں، (لہذا اگر نماز تراویح فرض کیجاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ علم الہی میں نماز کے متعلق طے شدہ نظام میں یہ بات بھی تھی کہ نماز تراویح بھی فرض کیجائے گی اور اسی نظام کے تحت اب وہ فرض کی گئی، پس اس کا فرض ہونا ”لا یبدل“ کے خلاف نہ ہوتا، اس لئے زمانہ نزول وحی میں اس کے فرض کئے جانے کا احتمال بہر حال باقی تھا)۔

(۲) ثانیاً: یہ کہ وہ جو (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا تھا کہ ”ہی خمس...“ وہ روزمرہ (کی نماز) کے متعلق تھا، اگر تراویح فرض ہوتی تو وہ دائمی چیز (اور روزانہ کے لئے) نہ ہوتی بلکہ رمضان کے ساتھ مختص ہوتی^(۷۵۵)۔

بَابُ صَلَاةِ اللَّیْلِ

حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي
فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي
سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان
النبي ﷺ كان له حصير يسطه بالنهار ويحتج به
بالليل فناب اليه ناس فصلوا وراءه.

رات کو نفل نماز پڑھنا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی، (مسجد
میں اعتکاف کے وقت) آپ اسے دن کو بچھاتے تھے اور
رات میں اس سے حجرہ کی طرح بنا لیتے تھے (اور اندر نماز
پڑھتے تھے)۔ جب اس کی اطلاع ہوئی تو کچھ لوگ جمع
ہو گئے اور (اس کے باہر کھڑے ہو کر) آپ کی اقتداء میں
نماز میں شریک ہوئے۔

(۷۵۳) اسی جلد کا (ص ۱۸) دیکھئے۔

(۷۵۵) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۲۱۵، عمدة القاری ج ۳ ص ۳۶۸

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ماہ رمضان میں مسجد میں اعتکاف کیا اور مسجد کے اندر) چٹائی سے حجرہ بنا کر اس کے اندر کئی رات نماز پڑھی۔ صحابہ میں بعض حضرات ان راتوں میں (اس کے باہر کھڑے ہو کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ جب آپ کو اس کا علم ہوا تو لوگ اقتداء کر سکیں اس طرح نماز پڑھنے سے رک گئے۔ پھر صبح باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارا جو طرز عمل میں نے دیکھا اس کی وجہ جانتا ہوں (یعنی شوق عبادت و اتباع)، لیکن لوگوں! تہجد وغیرہ نمازیں اپنے گھروں میں ہی پڑھا کرو، کیونکہ سوائے فرائض کے اور تمام نمازوں کو گھروں میں ہی پڑھنا افضل ہے۔

حدثنا عبد الاعلیٰ بن حَمَّادٍ قال حدثنا وَهَيْبٌ قال حدثنا موسى بن عُقْبَةَ عن سالم ابی النضر عن بُسر بن سعید عن زید بن ثابت ان رسول الله ﷺ اتخذ حُجْرَةً قال حَسِبْتُ انه قال مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ اصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَنُحِرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا إِلَيْهَا النَّاسُ فِي بَيْوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

قال عَفَّانٌ حدثنا وَهَيْبٌ حدثنا موسى سمعتُ اباالنضر عن بُسر عن زید عن النبی ﷺ.

تشریح:

اس ترجمہ میں وہی حدیث (ذکر کی گئی) ہے جو ابھی (اس سے) پہلے باب میں گذر چکی، مگر بخاری کے صحیح نسخوں میں اس جگہ (یہ) باب نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہئے کیونکہ صلاۃ اللیل کے متعلق آئندہ مستقل ابواب لانے والے ہیں۔

تکبیر کے ذریعہ نماز کا افتتاح کرنا فرض ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک مرتبہ) گھوڑے پر سوار ہوئے اور (گر جانے کی وجہ سے) آپ کی دائیں جانب زخم آ گئے۔ اس دن ہمیں آپ نے بیٹھ کر کوئی نماز پڑھائی اور ہم نے بھی بیٹھ کر آپ کی اقتداء کی۔ پھر سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام اس لئے ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اس لئے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو اور جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب سجدہ کرے تو تم بھی کرو۔ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولك الحمد کہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور زخمی ہو گئے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور ہم نے بھی بیٹھ کر پڑھی، پھر نماز پڑھ کر فرمایا کہ امام اس لئے ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس لئے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی کہو، جب رکوع کرے تو تم بھی کرو، جب سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولك الحمد کہو اور جب سجدہ کرے تو تم بھی کرو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لئے ہے تاکہ

بَابُ اِيْحَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ زُهْرِي قَالَ اَخْبَرَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيُّ اَنَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فُجِحَشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ قَالَ اَنَسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ صَلِينَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَاذَا كَعَفَارَ كَعُوهَا وَاذَا رَفَعَ فَاَرْفَعُوْهَُا وَاذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْهَُا وَاذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَهُ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ صَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلِينَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ اَنْصَرَفَ فَقَالَ اِنَّمَا الْاِمَامُ اَوْ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْهَُا وَاذَا رَكَعَ فَاَرْكَعُوْهَُا وَاذَا رَفَعَ فَاَرْفَعُوْهَُا وَاذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْهَُا.

حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قال النبی ﷺ انما جُعِلَ الامامُ لِیُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا کَبِرَ فَکَبِّرُوا وَاِذَا رَکَعَ فَارْکَعُوا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَاِذَا صَلَّی جَالَسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا اَجْمَعُونَ۔

اس کی اقتداء کی جائے، اس لئے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی کھڑے ہو اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی کرو اور جب سمع اللہ لکم حمدہ کہے تو تم رہنا و لک الحمد کہو اور جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔

تشریح:

یہاں ترجمہ کے دو جز ہیں (وجوب تکبیر اور اس کا عند افتتاح الصلاۃ ہونا)، مگر حدیث الباب سے ایک بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر ”فکبروا“ کے لفظ سے (ایجاب التکبیر کو) ثابت کرنا چاہے تو اس میں شبہ یہ ہے کہ گویہ صیغہ امر ہے، مگر مستقل طور پر وارد نہیں ہو رہا جس سے مستقل حکم ایجابی ثابت ہو سکے، بلکہ یہ صیغہ امر دوسری شرط (إذا کبر) پر معلق ہو کر وارد ہوا ہے اور میں پہلے ہی^(۷۵۸) مفصل تقریر کر چکا ہوں کہ معلق صیغہ امر سے مستقل حکم ایجابی ثابت نہیں ہو سکتا۔

تکبیر تحریمہ کا حکم:

تکبیر تحریمہ بالاتفاق فرض ہے، لیکن اس کے متعلق اختلاف یہ ہے کہ وہ شرط صلاۃ ہے تو صلاۃ سے خارج ہوگی، شرط صلاۃ یعنی رکن ہے تو داخل (فی الصلاۃ) ہوگی^(۷۵۹)۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں بعینہ یہی صیغہ ”اللہ اکبر“ فرض ہے یا ہر ایک صیغہ سے جو تعظیم پر دلال ہو (تکبیر کی فرضیت) ادا ہو سکتی ہے^(۷۶۰)؟

(۷۵۸) اسی جلد کا (ص ۳۶۷) دیکھئے۔

(۷۵۹) امام مالک، شافعی، احمد الغرض جمہور کے نزدیک تکبیر تحریمہ رکن ہے، اور احناف کا قول رائج یہ ہے کہ یہ شرط ہے (دیکھیں: بدائع ج ۱ ص ۳۰۰، ہدایہ مع فتح القدیر ج ۱ ص ۲۴۳، مفتی لابن قدامہ ج ۱ ص ۴۶۱، مجموع شرح مہذب ج ۳ ص ۲۴۰، فتح الباری ج ۲ ص ۲۱۷، عمدة القاری ج ۴ ص ۳۷۳)۔

(۷۶۰) امام مالک و احمد کے نزدیک بعینہ صیغہ ”اللہ اکبر“ فرض ہے، کسی دوسرے لفظ سے نماز منعقد نہیں ہوگی، امام شافعی کے نزدیک اس صیغہ کے علاوہ ”اللہ الاکبر“ سے بھی نماز شروع کرنا جائز ہے، ان دو کے علاوہ اور کسی لفظ سے نماز منعقد نہ ہوگی، امام ابو یوسف کے نزدیک اس صیغہ سے نماز شروع کرنا جائز ہے جو ”تکبیر“ سے مشتق ہو، قال فی البدائع: وھی ثلاثة: الله اکبر، الله الاکبر، الله الکبیر، =

جمہور حنفیہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، اور خاص صیغہ ”اللہ اکبر“ فرض نہیں، وہ سنت مؤکدہ ہے ^(۷۶۱)۔ شیخ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ قواعد حنفیہ کے لحاظ سے اسکو واجب کہنا چاہئے، کیونکہ اخبارِ آحاد سے وجوب تو ثابت ہو سکتا ہے، گو فرضیت ثابت نہ ہو ^(۷۶۲)۔

بہر حال حنفیہ اس خاص صیغہ کو فرض نہیں کہتے، ان کا استدلال ”و ذکر اسم ربہ فصلی“ (الاعلیٰ: ۱۵) سے ہے ^(۷۶۳) جس سے وہ دونوں مسئلے (یعنی تکبیر تحریمہ کی شرطیت اور صیغہ ”اللہ اکبر“ کی عدم فرضیت) ثابت کرتے ہیں: ایک یہ کہ ”فصلی“ کو ”ذکر اسم ربہ“ پر مرتب کیا، اس سے معلوم ہوا کہ ذکرِ اسم رب شرطِ صلاۃ ہے جس پر صلاۃ مرتب ہوتی ہے دوسرا یہ کہ: ”ذکر اسم ربہ“ عام ہے، صیغہ اللہ اکبر کے ساتھ خاص نہیں (پس مسئلہ ثانیہ بھی ثابت ہو گیا) فافہم و تدبر۔

= إذا كان لا يحسن التكبير، أو لا يعلم أن الشروع بالتكبير. وفي البحر نقلاً عن الخلاصة: هي خمسة: الله أكبر، الله الأكبر، الله الكبير، الله كبير، الله الكبار. وفي رد المحتار: والظاهر أنه يجوز تنكير الكبار عنده.

امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک ہر اس صیغہ سے جو دال علی تعظیم اللہ ہو، فرضیت ادا ہو جائے گی، البتہ خاص صیغہ ”اللہ اکبر“ رائج قول کے مطابق ان کے نزدیک بھی واجب ہے۔ (دیکھیں: ہدایہ مع فتح القدیر ج ۱ ص ۲۴۶-۲۴۷، بدائع ج ۱ ص ۳۳۴، البحر الرائق ج ۱ ص ۵۳۳، در مختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۴۷۹-۴۸۰، المغنی ج ۱ ص ۴۶۰، المجموع ج ۳ ص ۲۴۳، المدونۃ الکبریٰ ج ۱ ص ۱۶۱)۔

(۷۶۱) سنت مؤکدہ ہونے کی تصریح فقہ حنفی کی عام کتابوں میں نہیں ملی، اس کے برخلاف در مختار، رد المحتار، بحر وغیرہ کتابوں میں اس کے واجب ہونے کو ترجیح دی ہے، لہذا غیر صیغہ ”اللہ اکبر“ سے نماز شروع کرنا جائز نہ ہوگا۔ ہاں امام سرخسیؒ فرماتے ہیں کہ ”اللہ اکبر“ کے بغیر دوسرے صیغہ سے شروع کرنا بلا کراہت جائز ہے (دیکھیں: البحر الرائق ج ۱ ص ۵۳۴، در مختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۴۷۹-۴۸۰)۔

(۷۶۲) محقق ابن الہمامؒ نے فتح القدیر میں جس جگہ اس مسئلہ پر بحث کی ہے وہاں یہ کلام نہیں ملا، بلکہ وہاں ان کی عبارت یوں ہے: ”ثم هل يكره الافتتاح بغير ”الله أكبر“ عنده؟ قال السرخسي: لا يكره في الأصح، وفي التحفة: الأصح أنه يكره، وهذا أولى، وقد ذكره في التجريد مروياً عن أبي حنيفة“. (فتح القدیر: ۲۴۶/۱-۲۴۷)

البتہ علامہ ابن نجیمؒ البحر الرائق میں (ج ۱ ص ۵۳۴) فرماتے ہیں: ”ولفظ التكبير ثبت بالخبر، فيجب العمل به حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه، كما قلنا في قراءة القرآن مع الفاتحة، وفي الركوع والسجود مع التعديل، ذكره في الكافي، وهذا يفيد الوجوب، وهو الأشبه للمواظبة التي لم تقترن بترك فعلي“۔

(۷۶۳) دیکھئے: بدائع ج ۱ ص ۳۳۴، ہدایہ مع فتح القدیر ج ۱ ص ۲۴۴

بابُ رفعِ الیدین فی التکبیرۃ الاولیٰ مع

الافتتاح سواءً

حدثنا عبد الله بن مسleme عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حدو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود.

اٹھانا

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ موڑھوں تک اٹھاتے تھے اور اسی طرح جب رکوع کے لئے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے تھے کہ سمع اللہ لمن حمده ربنا ولك الحمد۔ البتہ یہ رفع یدین سجدہ میں جاتے وقت نہیں کرتے تھے۔

تشریح:

قولہ ”رفع الیدین مع الافتتاح“:

اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع یدین تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ ہونا چاہئے، یعنی (رفع یدین اور تکبیر) دونوں مقارن ہوں۔ اس میں حنفیہ کے تین قول ہیں ^(۷۶۳): (۱) بعضوں نے کہا کہ (دونوں) مقارن ہوں (۲) بعضوں نے کہا کہ رفع یدین تکبیر سے پہلے ہو (۳) بعضوں نے کہا کہ تکبیر کے بعد ہو۔

تینوں صورتیں جائز ہیں، مگر ان میں سے رائج یہی ہے کہ پہلے رفع یدین کرے، اس کے بعد تکبیر کہے۔

ابتداء صلاة میں تکبیر کہنے اور رفع یدین کرنے کی حکمت:

اصل بات یہ ہے کہ رفع یدین تعظیم فعلی ہے اور تکبیر تعظیم قولی، اسی لئے ابتداء صلاة میں دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واكمل۔

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
 قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ
 ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ
 فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذَوَ مَنْكِبَيْهِ
 وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَكْبِرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ
 إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
 حَمَدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ
 عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ
 الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا ارَادَ أَنْ
 يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ
 يَدَيْهِ وَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ هَكَذَا.

تشریح:

قولہ ”رفع الیدین إذا کبر وإذا رکع وإذا رفع:

گویا (امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ) تین موقع پر رفع یدین ثابت ہے: ایک تحریمہ کے وقت، یہ مجمع علیہ ہے (۷۶۵)۔
 دوسرے رکوع میں جاتے وقت۔ تیسرے رکوع سے اٹھتے وقت۔

تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے
 سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا
 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے
 لئے کھڑے ہوئے تو رفع یدین کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 دونوں ہاتھ اس وقت مونڈھوں تک اٹھے۔ اسی طرح آپ
 رکوع کے لئے تکبیر کہتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے۔ اور
 جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے، اس وقت
 آپ کہتے: سمع اللہ لمن حمدہ، لیکن سجدہ میں آپ رفع یدین نہیں
 کرتے تھے۔

حضرت ابوقلابہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے مالک بن
 حویرث کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ
 رفع یدین کرتے۔ پھر رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کرتے
 اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی کرتے، اور انہوں نے بیان
 کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔

یہ ہے ترجمۃ الباب، اور اس کے اثبات میں (امام بخاریؒ) ابن عمرؓ کی حدیث لائے ہیں جس میں ان تینوں (مواقع میں رفع یدین) کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی سجود میں رفع یدین کی نفی بھی ہے، محض سکوت (عن رفع الیدین فی هذا الموضوع) وعدم ذکر نہیں بلکہ اس کی نفی و ذکر العدم ہے۔ تو حدیث ابن عمرؓ کا خلاصہ یہ ہوا کہ موطنِ خلاشہ میں رفع کا اثبات ہے اور چوتھے موقع یعنی سجود میں رفع کی نفی۔

دوسری حدیث مالک بن الحویرثؒ کی لائے ہیں، جس میں موطنِ خلاشہ میں رفع کا اثبات ہے اور چوتھے موقع سے کوئی تعرض نہیں، نہ نفیاً نہ اثباتاً۔

رفع یدین کے بارے میں ائمہ کے مذاہب:

اب اولاً اس کے متعلق مذاہب ائمہ کی تنقیح ہونی چاہئے، تو واضح رہے کہ امام شافعیؒ و امام احمدؒ کا مسلک اس حدیث ابن عمرؒ و مالک بن الحویرثؒ کے موافق ہے ^(۷۶۶)۔ اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک رفع یدین صرف پہلے موقع یعنی تحریمہ میں مسنون ہے، اور کسی موقع میں رفع یدین مسنون نہیں ^(۷۶۷)۔

اختلاف صرف استحباب و سنیت میں ہے:

یہاں یہ بات یاد رکھئے کہ نفس جواز و اباحت میں کسی کا اختلاف نہیں، فقط استحباب و سنیت میں اختلاف ہے ^(۷۶۸)۔ چنانچہ باقی دو مواقع میں رفع یدین امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بھی حرام اور مفسد صلاۃ نہیں، ہاں مسنون بھی نہیں، جبکہ امام شافعیؒ و امام احمدؒ کے نزدیک مسنون ہے، مگر واجب نہیں۔

علامہ امیر کاتب اتقانی کا موقف صحیح نہیں:

یہ تنبیہ اس لئے کر رہا ہوں کہ فقہاء حنفیہ میں ایک بہت مشہور عالم گذرے ہیں امیر کاتب اتقانی، جنہیں ابوحنیفہؒ ثانی

(۷۶۶) مجموع شرح مہذب ج ۳ ص ۳۵۴ و ۴۰۸، مغنی لابن قدامة ج ۱ ص ۴۹۷ و ۵۰۷

(۷۶۷) ہدایہ ج ۱ ص ۱۱۰ و ۱۱۱، المحرر الرائق ج ۱ ص ۵۶۳-۵۶۴

(۷۶۸) دیکھیں: مغنی لابن قدامة ج ۱ ص ۴۶۹، مجموع ج ۳ ص ۲۵۱، در مختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۵۰۶، عمدۃ القاری ج ۳ ص ۳۷۹ (باب

رفع الیدین فی التکبیرۃ الأولى مع الافتتاح).

کہا جاتا تھا، بہت بڑے اصولی اور فقیہ ہیں^(۷۹)۔ اصولی فقہ میں ان کی ایک کتاب ”کتاب الشال“ نہایت ضخیم، دس جلدوں میں ہے، امام فخر الاسلام بزدویؒ کا اصولی فقہ میں جو لطیف رسالہ ہے یہ اس کی شرح ہے، ایسی بہترین شرح جسکی نسبت بعض علماء نے لکھا ہے کہ آج تک بسط ارض پر اصولی فقہ میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، اور واقعی وہ کتاب ایسی ہی ہے۔

مجلس علمی ڈابھیل والے جب مصر گئے تھے تو میں نے ان سے اس کتاب کی نقل کا تقاضا کیا تھا، بہت تلاش کے بعد اس کی چھ جلدیں دستیاب ہوئیں۔ علامہ کوثری مدظلہ^(۷۰) کی بعض تحریرات سے معلوم ہوا تھا کہ وہ کتاب قسطنطنیہ کے کتب خانہ میں بھی ہے، مجلس علمی والے وہاں پہنچے تو اتفاقاً وہاں بھی وہی چھ جلدیں تھیں جو مصر میں ملی تھیں، اس لئے انہی جلدوں کی نقل پر کتفاء کیا گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔

اتنی بات ضرور ہے کہ اس شخص کی طبیعت میں کچھ حدت و شدت ہے، چنانچہ ان کی طبعی حدت کا ثبوت اُس کتاب سے ملتا ہے جو انہوں نے ”متحول“ کے رد میں لکھا ہے۔ ”متحول“ امام غزالیؒ کا اصولی فقہ میں ایک رسالہ ہے، یہ رسالہ انہوں نے اس زمانے میں لکھا تھا جبکہ وہ تصوف اور تزکیہ نفس کے میدان میں نہیں آئے تھے، بلکہ منطق و فلسفہ کے علوم میں مشغول مہمک رہتے تھے، چنانچہ اصولی فقہ میں ان کی ایک (دوسری) کتاب ہے ”مستصفیٰ“، اس کے دیباچہ میں جہاں اپنی تصانیف کی فہرست گنائی ہے وہاں انہوں نے تصریح کی ہے اور ”متحول“ کو اپنی اس وقت کی تصانیف میں شمار کیا ہے جبکہ ”علم طریق لآخرۃ اور معرفۃ اسرار الدین“ کی طرف رجوع نہیں کیا تھا، دیکھو مقدمۃ المستصفیٰ^(۷۲)۔ باقی بعض لوگوں نے جو ”متحول“ کے امام غزالیؒ کی تصنیف ہونے سے انکار کیا ہے، یہ صحیح نہیں، وہ یقیناً امام غزالیؒ کی تصنیف ہے، مگر انکی حالت بدلنے سے پہلے کی ہے۔

(۷۹) ان کے حالات زندگی کے لئے الفوائد السیہ فی تراجم الحنفیہ (ص ۶۵-۶۹) دیکھئے۔

(۷۰) حضرت شیخؒ کی اس تقریر کے وقت علامہ زاہد کوثریؒ بقید حیات تھے، پھر ۱۳۷۱ھ میں ان کی وفات ہو گئی، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

ان کے حالات زندگی کے لئے ”مقالات الکوثری“ کا مقدمہ دیکھیں۔

(۷۲) (۷۷۲) ج ۴ ص ۴

امام غزالیؒ نے اس رسالہ میں امام اعظم ابوحنیفہؒ کی شان میں کچھ ناشائیاں الفاظ استعمال کئے ہیں، لیکن یہ انکی پُر حالت تھی، بعد میں ”احیاء العلوم“ میں امام ابوحنیفہؒ کے بہت مناقب بیان کئے ہیں اور مدح و ثناء کی ہے^(۷۷۳)۔ بہر حال علامہ اتقانیؒ متحول کیا رد لکھتے ہوئے امام غزالیؒ کی شان میں ایک بہت ہی سخت جملہ لکھ گئے ہیں، جسے نقل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ علامہ اتقانیؒ جب مصر پہنچے، غالباً وہ شیخ تقی الدین بکیؒ کا زمانہ تھا، علامہ اتقانیؒ نے وہاں ایک مسجد میں نماز پڑھی وہاں لوگوں نے ان مواقعِ خلافیہ میں رفع یدین کیا تو علامہ اتقانیؒ نے تیزی میں آ کر یہ فتویٰ دیا کہ رفع یدین سے نماز فاسد ہو جاتی ہے^(۷۷۴)! علماء شوافع نے کہا کہ تمہارے فقہاء حنفیہ کے نزدیک بھی تو رفع یدین سے نماز فاسد نہیں ہوتی، علامہ اتقانیؒ نے فرمایا کہ فاسد ہوتی ہے اور امام ابوحنیفہؒ سے (فاسد ہونے کی) جو ایک نادر و غریب روایت ہے^(۷۷۵) جسے ہمارے عام مشائخ نے بالکل ساقط قرار دیا ہے^(۷۷۶)، اتقانیؒ نے اسی کو لے لیا اور اس پر ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، طرفین سے رسالہ بھی لکھے گئے۔ اور یہ تعدی فقط ہماری ہی طرف سے نہیں ہوئی، شوافع میں سے بھی بعضوں نے یہ لکھ دیا کہ ”رفع یدین“

(۷۷۳) دیکھئے: احیاء علوم الدین ج ۱ ص ۳۱ و ۳۶-۳۷ (قبیل الباب الثالث من کتاب العلم)

(۷۷۴) حاجی خلیفہؒ نے کشف الظنون میں (ج ۱ ص ۸۶۸) لکھا ہے کہ علامہ اتقانیؒ اپنے رسالہ ”رسالة فی رفع الیدین عند الركوع وعند رفع الرأس منه فی الصلاة وعدم جوازہ“ میں فرماتے ہیں: ”ولما قَدِمْتُ بلاد الشام فی رجب ۷۴۷، تشرف بدمشق بقاء النائب سیف فی الليلة السابعة والعشرين من رمضان، والناس مجتمعون لصلاة المغرب، فصلينا عنده المغرب ورفع الإمام یدیه فی الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، فأعدتُ صلاتی...“

اس عبارت سے واقعہ مذکورہ کی تاریخ کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ واقعہ کا محل وقوع مصر نہیں، دمشق کی کوئی مسجد ہے۔ (نیز دیکھئے: الدرر الکامیہ ج ۱ ص ۲۳۳)۔

اور حافظ ابن حجرؒ الدرر الکامیہ (ج ۱ ص ۲۳۳) میں واقعہ مذکورہ ذکر کر کے لکھتے ہیں: ”فبلغ ذلك القاضي تقي الدين السبكي فصنف رسالة في الرد عليه...“

(۷۷۵) یہ کھول نشی می روایت ہے جو انہوں نے اپنی کتاب ”شعاع“ میں ذکر کی ہے۔ (دیکھیں: الدرر الکامیہ ج ۱ ص ۲۳۳، الفوائد البہیہ ص ۲۸۵)۔

(۷۷۶) تفصیل کے لئے دیکھیں: الفوائد البہیہ ص ۲۸۵-۲۸۷ (ترجمة میمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن مکحول نسفی)، معارف السنن ج ۲ ص ۴۵۸-۴۵۹۔

کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے^(۷۷۷)، تو تک ہتک کا معاملہ ہو گیا۔

صحیح بات یہ ہے کہ نہ رفع یدین کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے، نہ اس کے ترک کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے، کیونکہ احادیث و آثار سے دونوں ثابت ہیں۔ کلام فقط اس میں ہے کہ زینت اور حسن صلاۃ یعنی استحباب و سنیت کس میں ہے، کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ امام ابو حنیفہؒ ثانی کے قائل ہیں یعنی عدم رفع مسنون ہے (اور امام شافعیؒ و امام احمدؒ اول اور سنیت رفع کے قائل ہیں)۔

امام مالکؒ کا مذہب:

امام مالکؒ سے دونوں قسم کی روایتیں ہیں: ان کے ایک بہت ممتاز شاگرد امام ابن القاسمؒ ہیں، جنہوں نے (مذہب مالکی کی اصل اور بنیادی کتاب) ”المدوۃ الکبریٰ“ جمع کی، اور جن کے متعلق شاہ عبدالعزیزؒ نے ”بستان المحدثین“ میں لکھا ہے کہ تین سو جلدوں میں انہوں نے امام مالکؒ کے علوم کو جمع کیا تھا^(۷۷۸)، انہوں نے امام مالکؒ سے ترک رفع روایت کیا ہے^(۷۷۹)، گو دوسرے شاگرد ان سے رفع یدین نقل کرتے ہیں^(۷۸۰)۔ اور حافظ مغرب ابن عبد البر مالکیؒ نے یہی لکھا ہے کہ امام مالکؒ نے ترک رفع کو ترجیح دی ہے، کیوں؟ لموافقة اکثر اهل المدينة^(۷۸۱)۔

اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں: ایک یہ کہ امام مالکؒ سے گو دونوں روایتیں ہیں، مگر ترک رفع رائج ہے۔ دوسری

(۷۷۷) كما في عمدة القاري (ج ۵ ص ۲۷۲: باب رفع اليدين في التكبير الأولى): "... وقال ابن خزيمة: من ترك الرفع في الصلاة فقد ترك ركناً من أركانها".

(۷۷۸) شاہ صاحبؒ کی اصل عبارت یوں ہے: ”ووزادوا زمسائل امام مالک کہ مردم ازان جناب پر سیدہ بودند و او جواب آں فرمودہ بود، نہ صد جلد بود“ (بستان المحدثین ص ۵۵ مع ترجمہ اردو)۔

(۷۷۹) المدونة الكبرى ج ۱ ص ۱۶۵ (باب في رفع اليدين في الركوع والإحرام)، بداية المجتهد ج ۱ ص ۱۶۲،

الذخيرة ج ۲ ص ۲۱۹

(۷۸۰) مثلاً ابن وهبؒ، اصبہؒ، ابو مصعبؒ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۲۰، استدکار لابن عبد البر ج ۳ ص ۹۹، الحلی لابن حزم ج ۳ ص ۵۷)۔

(۷۸۱) امام ابن عبد البرؒ کی کتاب ”استدکار“ اور ”تمہید“ میں سے کسی میں بھی یہ بات نہیں ہے، ہاں امام ابن رشدؒ نے بدایۃ المجتہد (ج ۱ ص ۱۶۳) میں اس طرح کی بات لکھی ہے، ان کی عبارت یہ ہے: ”فمنهم من اقتصر به - أي برفع اليدين - على الإحرام فقط، ترجيحاً لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب، وهو مذهب مالك لموافقة العمل به“۔

بات یہ کہ امام مالکؒ کے زمانے میں جو تابعین و تبع تابعین کا زمانہ ہے، عامہ اہل مدینہ کا عمل ترکِ رفع پر تھا، جس سے ترکِ رفع کی بہت بڑی تائید نکلتی ہے۔

بدایۃ المجتہد^(۷۸۲) میں امام قاضی ابن رشدؒ نے بھی یہی نقل کیا ہے کہ امام مالکؒ نے ترکِ رفع کو ترجیح دی ہے۔

ترکِ رفع پر فقہاء کوفہ کا اتفاق:

حافظ ابن عبد البرؒ نے اپنی کتاب ”الاستدکار“^(۷۸۳) میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوفہ کے تمام فقہاء ترکِ رفع پر متفق ہیں^(۷۸۴)۔

کوفہ عراق میں ہے، اور عراق وہ مقام ہے جہاں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت علیؓ جیسی ہستیاں اقامت پذیر رہیں، تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ عراق میں چار ہزار سے زائد صحابہ آئے ہیں۔

(حافظ ابن عبد البرؒ کی) اس (بات) سے یہ فائدہ ہوا کہ اب کوفہ کے ائمہ و علماء کے نام گنوانے کی ضرورت نہ رہی، عام طور پر سب کی متفقہ رائے معلوم ہو گئی۔ اور یہی حافظ ابن عبد البرؒ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ امام مالکؒ کے زمانے میں عامہ اہل مدینہ کا عمل عدمِ رفع ہی پر تھا^(۷۸۵)۔ تو کوفہ اور مدینہ جو علم کے مخزن اور سنت کے گہوارے ہیں، ان دونوں کا معاملہ حافظ ابن عبد البرؒ مالکیؒ نے طے کر دیا۔

= یہاں عمل سے بظاہر عمل اہل مدینہ ہی مراد ہے۔

فتح الملہم میں حضرت شیخؒ نے مذکورہ بات امام ابن رشدؒ سے نقل کی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں: ”وذكر ابن رشد المالکی فی بدایۃ المجتہد أن مالکاً رجح ترك الرفع لموافقة عمل أهل المدينة به“۔ (فتح الملہم ج ۲ ص ۱۱)

(۷۸۲) ج ۱ ص ۱۶۳

(۷۸۳) ج ۱ ص ۹۹-۱۰۰ نقلاً عن الإمام محمد بن نصر المروزي.

(۷۸۴) قاضی ابن رشدؒ بھی بدایۃ المجتہد میں (ج ۱ ص ۱۶۳) لکھتے ہیں: ”ذهب أهل الكوفة: أبو حنيفة وسفيان الثوري

وسائر فقہائہم إلى أنه لا يرفع المصلی یدیه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط“۔

(۷۸۵) حاشیہ (۷۸۱) دیکھیں۔

مواطن ثلاثہ مذکورہ کے علاوہ دوسرے مواقع میں رفع یدین:

اس کے بعد ایک چیز اور سنئے: اب تک جو کلام ہوتا رہا وہ صرف عند الركوع وعند الرفع من الركوع کے متعلق چلا آ رہا ہے، ان کے علاوہ اور کسی موقع میں کوئی رفع یدین کا قائل ہے یا نہیں؟ تو امام شافعیؒ کتاب الام میں لکھتے ہیں کہ مواطن ثلاثہ یعنی تحریمہ و رکوع والرفع من الركوع (میں رفع یدین) کے متعلق تو مجھے کوئی شبہ اور تردد نہیں، باقی قیام من الركعتین کے وقت (رفع کرنے کے بارے میں) میں متردد ہوں، اگر کسی حدیث صحیح سے مجھے اس کا ثبوت مل جاتا تو میں اس کا بھی قائل ہو جاتا (۷۸۶)۔

(۷۸۶) امام شافعیؒ کی کتاب الام میں کہیں یہ بات نہیں ملی، برخلاف اس کے اُس میں یہ تصریح موجود ہے کہ نمازی مواضع ثلاثہ ہی میں رفع یدین کرے، ان کے علاوہ اور کسی موقع میں رفع یدین کرنا مکروہ ہے، چنانچہ رفع یدین کے بارے میں حدیث ابن عمر ذکر کر کے امام شافعیؒ فرماتے ہیں: ”وبهذا نقول فنأمر كل مصل، إماماً أو مأموماً أو منفرداً، رجلاً أو امرأة، أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر سركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاث“. (پھر آگے جا کر فرماتے ہیں): وإن ترك رفع اليدين في جميع ما أمرته به، أو رفعهما حيث لم أمره: كرهت له ذلك، ولم يكن عليه إعادة صلاة“ (الام ج ۱ ص ۱۳۶-۱۳۷)

نیز فقہ شافعی کے عظیم شارح امام نوویؒ مہذب کی مبسوط شرح ”مجموع“ میں لکھتے ہیں: ”والمشهور من نصوص الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه، وهو المشهور في المذهب، وبه قال أكثر الأصحاب: أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام، وفي الركوع والرفع منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ... وقال صاحب التهذيب: لم يذكر الشافعي رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ومذهبه اتباع السنة، وقد ثبت ذلك“ (ج ۳ ص ۳۲۵-۳۲۷)

اور حافظ ابن حجرؒ فتح الباری (ج ۲ ص ۲۶۰-۲۶۱: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين) میں رقمطراز ہیں: ”قال العطائي: لم يقل به الشافعي، وهو لازم على أصله في قبول الزيادة. وقال ابن حزيمة: هو سنة، وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح، وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولی. وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه، لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائداً...، والمحجة في الموضوعين واحدة، قال: والصواب إثباته، وأما كونه مذهباً للشافعي لكونه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي: ففيه نظر.

ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية: ما إذا عُرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي، أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا، والأمر هنا محتمل.

شوافع میں سے امام ابن المذہبؒ اور ابوعلی طبریؒ اپنے امام کے اس کلام کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ قیام من الرکتین۔ وقت بھی رفع یدین کرنا چاہئے۔ اس کی وجہ سے بعض شوافع ہی نے ان پر اعتراض کیا کہ تم مقلد ہو کر اپنے امام کے خلاف کیوں فتویٰ دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے امام کا خلاف نہیں کیا، کیونکہ خود امام شافعیؒ کا قول ہے کہ حدیث صحیح سے جو ثابہ ہو جائے وہی میرا مذہب ہے، خصوصاً اس مسئلہ میں تو ان کی خصوصی تصریح موجود ہے کہ اگر اس موقع کے متعلق حدیث صحیح جاتی تو میں اس کا بھی قائل ہو جاتا۔ (اس سے) معلوم ہوتا ہے کہ امام کو اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں پہنچی، اس لئے قائل نہ ہو سکے، لیکن جب ہمارے نزدیک اس کے متعلق حدیث کی صحت ثابت ہو چکی تو ہم کیوں اس کے قائل نہ ہوں؟ (۷۸۷)؟

اور اس کے یعنی قیام من الرکتین (کے وقت رفع) کے متعلق ایک حدیث تو ابھی بخاری میں آجائے گی جو حاضر

= واستنبط البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به، لقوله في حديث أبي حميد، المشتمل على هذه السنة وغيرها وبهذا نقول. وأطلق النووي في الروضة أن الشافعي نص عليه، لكن الذي رأيت في الأم خلافاً لذلك، فقال "... آگے حافظؒ نے کتاب الام کی عبارت ذکر کی ہے جو ابھی اوپر مذکور ہوئی ہے، اس تفصیل کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اوپر امام شافعیؒ حوالے سے جو بات نقل کی گئی ہے وہ کتاب الام میں نہیں ہے اور نہ وہ امام شافعیؒ سے ثابت ہے۔ (راجع ایضاً معارف السنن ج ص ۴۷۵-۴۷۶)۔

واضح رہے کہ حافظ ابن حجرؒ کی نص میں مذکور امام شافعیؒ کے مقولہ "قولوا بالسنة ودعوا قولی" نیز "إذا صح الحديث فهو مذهبي" میں حدیث سے خاص اس باب سے متعلق حدیث مراد نہیں، بلکہ عام معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ کسی بھی باب میں اگر صحیح حدیث ملے میرا قول اس کے خلاف ہو تو اس حدیث کے مطابق عمل کرو، میرے قول پر نہیں۔

(۷۸۷) امام نووی، حافظ ابن حجرؒ، علامہ عینیؒ وغیرہم نے امام ابن المذہبؒ اور امام ابوعلی طبریؒ کا یہ مذہب تو نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک قیام من الرکتین کے وقت بھی رفع یدین مستحب ہے (دیکھئے: مجموع شرح مہذب ج ۳ ص ۴۲۵، فتح الباری ج ۲ ص ۲۶۱، عمدۃ القاری ج ۵ ص ۲۷۸)، مگر ان دونوں پر بعض شوافع کے اعتراض اور ان کی طرف سے جواب کی جو تفصیل یہاں مذکور ہے وہ مذکورہ کتابوں میں سے کسی کتاب میں نہیں ہے، فتح الملہم میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، فاللہ اعلم بما خذہ۔

اور اوپر یہ گزر چکا ہے کہ رفع عند القیام من الرکتین کے متعلق امام شافعیؒ کی جو بات نقل کی گئی ہے وہ ان سے ثابت نہیں اور نہ وہ کتاب الام میں ہے۔

ہاں حافظؒ نے امام ابن خزیمہؒ سے اور نوویؒ نے صاحب تہذیبؒ سے نقل کیا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ امام شافعیؒ کا مذہب اتباع سنت وحدیہ ہے، اور قیام من الرکتین کے وقت رفع حدیث سے ثابت ہے، لہذا یہ سنت ہے اگرچہ امام شافعیؒ نے اسے ذکر نہیں کیا۔ (حاشیہ سابقہ دیکھیں)۔

ن عمری کی حدیث ہے، جس پر خود امام بخاری ”مستقل باب“ ”باب رفع الیدین إذا قام من الرکعتین“ قائم کرنے والے

دوسری حدیث حضرت ابو حمید الساعدیؓ کی ہے کہ انہوں نے دس صحابہ کے سامنے یہ عمل کر کے دکھلایا اور اس کو حضور ﷺ کی ”صفۃ صلاۃ“ قرار دیا، پھر ان کے دعویٰ پر حاضرین میں سے کسی نے انکار نہیں کیا بلکہ ان کے بیان کو سب نے تسلیم لیا۔ یہ حدیث سنن میں ہے (۷۸۸)۔

(۷۸۸) دیکھئے: سنن ابوداؤد (ج ۱ ص ۱۰۶-۱۰۷)، سنن ترمذی (ج ۱ ص ۶۷)، وقال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح)، نسائی (ج ۱ ص ۱۳۳)، سنن ابن ماجہ (ص ۶۲)۔

صحیح ابن خزیمہ (ج ۱ ص ۲۹۷/ج ۵۸۷)، صحیح ابن حبان (ج ۳ ص ۱۷۱/ج ۱۸۶۴)، شرح معانی الآثار (ج ۱ ص ۱۸۳-۱۸۴) باب صفۃ لوس فی الصلاۃ وغیرہ کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔

صحیح بخاری (ج ۱ ص ۱۱۴: باب سۃ الجلوس فی التشهد) میں بھی یہ حدیث موجود ہے، البتہ امام بخاریؒ نے (اپنی عادت کے مطابق) ایت میں اختصار کیا اور ”رفع عند القيام من الرکعتین“ کے حصہ کو ذکر نہیں کیا۔

تنبیہ: اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ حضرت ابو حمید الساعدیؓ نے صفۃ صلاۃ النبی ﷺ کو قولاً بیان فرمایا یا فعلاً کر کے دکھلایا، ابن اربعہ کی روایات میں صرف قولاً بیان کرنے کا ذکر ہے، عمل کر کے دکھلانا وہاں مذکور نہیں، چنانچہ ابوداؤد کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: قال محمد بن عمرو بن عطاء: ”سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ، منهم أبو قتادة: قال: أنا ألكم بصلوة رسول الله ﷺ، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له ضجبة، قال: بلى، قالوا فاعرض، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة... الحديث، وفي آخره: قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي ﷺ“. (ونحوه في سنن الثلاثة الأخرى، وفي صحيح البخاري أيضاً)۔

البتہ صحیح ابن حبان (ج ۱ ص ۱۷۰) اور شرح معانی الآثار (ج ۱ ص ۱۸۴-۱۸۵) کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو حمیدؓ نے آپ علیہ السلام نماز پڑھ کر دکھائی، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي: ”أنه كان في مجلس كان فيه أبوه... في المجلس أبو هريرة... وأبو حميد الساعدي، وأنهم تذكروا الصلاة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلوة رسول الله ﷺ، قالوا: فأرنا، قال: فقام يصلي وهم ينظرون، فبدأ فكبر...“ (وانظر صحيح ابن خزيمة: ۱/۳۳۹ ح ۶۸۱، وراجع أماً فتح الباري ۲/۳۰۷: باب سنة الجلوس في التشهد)۔

امام ابن المنذرؒ اور ابوعلی طبرئیؒ کہتے ہیں کہ جب ان احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہو گیا تو امام شافعیؒ کا مذہب و مسلک

یہی ہونا چاہئے۔

تو اس طرح چار مواضع میں رفع یدین ثابت ہو گیا۔

اس کے بعد اتنی بات اور یاد رکھئے کہ اسی مالک بن الحویرثؒ کی حدیث امام نسائیؒ نے بھی روایت کی ہے، جس میں یہ لفظ صاف موجود ہے: ”رفع حین یہوی ساجدًا و حین یرفع“ (۷۸۹) تو اس سے عند السجود وعند الرفع منہ بھی رفع یدین ثابت ہوا۔ پس اب تمام انتقالات صلاۃ میں از روئے حدیث رفع یدین ماننا پڑے گا یعنی: عند الركوع، عند الرفع منہ، عند السجود وعند الرفع منہ، وعند القيام من الركعتین۔ اس کے بعد کونسا انتقال باقی رہ گیا جس میں رفع یدین نہ ہو؟

رفع یدین کے سلسلے میں حضرت ابن عمرؓ کی روایات میں تعارض:

پھر آپ اور بھی تعجب کریں گے کہ یہی حضرت ابن عمرؓ جنہوں نے حدیث الباب میں رفع عند السجود کی نفی کی ہے، مجر الزوائد (۷۹۰) میں صحیح اسناد کے ساتھ ان سے روایت نقل کی ہے، جس میں رفع عند السجود کا اثبات ہے۔ دوسری طرف امام دارقطنیؒ کے ہاں انہی ابن عمرؓ سے روایت موجود ہے، جس میں مواطن ثلاثہ (یعنی تحریمہ، عند الركوع، وعند الرفع منہ) کے علاوہ باقی سب (مواقع کے بارے) میں علی الاطلاق نفی ہے کہ ”ولا یرفع بعد ذلك“ (۷۹۱) ”أي التحريمه، والركوع، والرفع“

(۷۸۹) امام نسائیؒ نے اپنی سنن میں مختلف مواضع میں (مثلاً: ج ۱ ص ۱۲۰، ۱۲۳، ۱۲۸) یہ حدیث روایت کی ہے، مگر کسی روایت میں الفاظ نظر سے نہیں گذرے، ہاں ”باب رفع الیدین للسجود“ (ج ۱ ص ۱۲۲-۱۲۳) میں الفاظ روایت یہ ہیں: عن مالک بن الحویرثؒ ”أنا رأی النبی ﷺ رفع یدیه فی صلاته إذا رکع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه“. اور ”باب رفع الیدین عند الرفع من السجدة الأولى“ (ج ۱ ص ۱۲۸) میں روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: عن مالک بن الحویرثؒ ”أن نبی اللہ ﷺ کان إذا دخل فی الصلاة رفع یدیه، وإذا رکع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك یعنی رفع یدیه“۔

(۷۹۰) ج ۲ ص ۱۰۲ باب رفع الیدین فی الصلاة۔

(۷۹۱) حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں (ج ۲ ص ۲۲۱) ”غرائب الدارقطني“ کے حوالے سے یہ روایت ذکر کی ہے، اور اسناد کی تحمیں کی ہے

منہ، حالانکہ امام بخاریؒ کی روایت (جو آگے آرہی ہے) میں حضرت ابن عمرؓ سے عندالقیام من الرکعتین بھی (رفع یدین) ثابت ہو رہا ہے۔

الغرض ایک حضرت ابن عمرؓ سے اس میں اس قسم کی متعارض و مختلف روایتیں ہیں۔ اگر تمام روایتوں کو جمع کرنا چاہو تو صورت یہی ہے کہ جس جس روایت میں جو ”زیادہ“ آتی جائے سب کو قبول کرتے جاؤ، تو اب کوئی انتقال ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں رفع یدین نہ ہو، چنانچہ امام طحاویؒ نے ”مشکل الآثار“ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ”کان یرفع یدیه فی کل خفض ورفع“ (۷۹۲) اور ابن ماجہ میں بھی ایسی روایت موجود ہے (۷۹۳)۔ اگر (روایت میں) یہ تصریح نہ بھی آتی تب بھی تمام روایات صحیحہ کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا۔

حافظ ابن حجرؒ نے امام طحاویؒ کی اس روایت پر شدوذ کا حکم لگایا (۷۹۴)، اور امام ابن حزمؒ نے اسے صحیح کہا اور ابن حزم کا مسلک بھی یہ ہے کہ ہر رفع و خفض میں رفع یدین ہونا چاہئے (۷۹۵)۔

میرے نزدیک تو حافظ ابن حجرؒ کا کلام ابن حزمؒ کے کلام کے خلاف نہیں، کیونکہ حافظ سخاویؒ نے فتح المغیث (۷۹۶) میں نقل کیا ہے کہ خود حافظ ابن حجرؒ نے بھی اقرار کر لیا کہ ”شدوذ“ مطلقاً صحت کے منافی نہیں کما حقہ فی المقدمة (۷۹۷)۔ پھر اس روایت طحاویؒ کو جو بھی کہو، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تمام احادیث صحیحہ متعلقہ بالباب کو ملانے سے نتیجہ یہی نکلتا ہے۔

(۷۹۲) مشکل الآثار ج ۱ ص ۱۵۶ (رقم الحدیث ۵۸۳۱)۔ واضح رہے کہ امام طحاویؒ نے اس کو شاذ قرار دیا ہے۔

(۷۹۳) فقد أخرج في سننه (ص ۶۲) من طريق رَفْدَةَ بن قُضَاعَةَ عن الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: ”كان رسول الله ﷺ يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة“.

قال البوصيري في زوائد سنن ابن ماجه: ”هذا إسناد فيه رفدة بن قضاة، وهو ضعيف. وعبد الله لم يسمع من أبيه“.

وأخرج أيضاً من طريق عمر بن رباح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: ”أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه عند كل تكبيرة“.

قال في الزوائد: ”إسناده ضعيف لا نفاقهم على ضعف عمر بن رباح“.

(۷۹۴) فتح الباری ج ۲ ص ۲۲۳ باب رفع الیدین إذا قام من الرکعتین.

(۷۹۵) امام ابن حزمؒ کا مسلک تو یہی ہے، مگر انہوں نے محلی کے باب رفع الیدین میں اس حدیث کو ذکر ہی نہیں کیا، انہوں نے دوسری

حدیثوں سے استدلال کیا ہے (دیکھیں: محلی لابن حزم ج ۴ ص ۵۷-۶۲) فاللہ اعلم

(۷۹۶) ج ۱ ص ۳۰ بحث ”الحديث الصحيح“

(۷۹۷) دیکھئے: مقدمہ فتح الملہم ص ۵۰-۵۱

خلاصہ مذاہب ائمہ فی رفع الیدین:

پس اب رفع یدین کے متعلق چار مذہب ہوئے:

(۱) امام ابوحنیفہؒ کا (صرف تحریمہ کے وقت رفع یدین) (۲) امام شافعیؒ و احمدؒ کا (مواظنِ ملاحہ میں رفع) (۳) امام ابن المذہبؒ و ابوعلی طبریؒ کا (مواظنِ ملاحہ کے علاوہ عندالقیام من الرکعتین بھی رفع) (۴) امام ابن حزمؒ کا ظاہری کا (ہر رفع و خفض کے وقت رفع یدین)۔

ان میں اخیر دو کو چھوڑ کر اول دو ائمہ اربعہ کے دائرے میں ہیں۔

علماء حنفیہ کی دلیل:

اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ یہاں تک جو کچھ احادیث مذکور ہوئیں سب مخالفین کی دلائل تھیں۔ حنفیہ کی دلیل وہی مشہور و معروف حدیث ہے ابن مسعودؓ کی ^(۷۹۸) جو صحیحین میں نہیں ہے، ہاں سنن میں ہے ^(۷۹۹)۔ امام ترمذیؒ نے اگرچہ اس حدیث پر عبد اللہ بن المبارکؒ کا کلام نقل کیا ہے، مگر از خود اس پر ”حسن“ کا حکم لگایا ہے ^(۸۰۰)۔ علامہ سیوطیؒ نے ”اللائی المصنوعة“

(۷۹۸) رواہ عاصم بن کلیب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ فصلی فلم يرفع يديه إلا في أول مرة“۔ (وانظر التعليق الآتي)۔

(۷۹۹) دیکھیں: سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۰۹، سنن نسائی ج ۱ ص ۱۲۰، سنن ترمذی ج ۱ ص ۵۹

(۸۰۰) امام ترمذیؒ کی پوری عبارت یہ ہے: ”قال عبد الله بن المبارك: لم يثبت حديث ابن مسعود: ”أن النبي ﷺ لم يرفع إلا في أول مرة“۔ حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الأملي، حدثنا وهب بن زمعة، عن سفيان بن عبد الملك، عن عبد الله بن المبارك“۔

حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد الله ابن مسعود: ”ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ فصلی، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة“۔

قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، وهو قول سفيان وأهل الكوفة“۔ (جامع ترمذی ج ۱ ص ۵۹)۔

نقل کیا ہے کہ امام ابن حزمؒ نے اس کی تصحیح کی ہے^(۸۰۱)، حالانکہ یہ حدیث مسلک ابن حزم کے بالکل خلاف ہے۔

اس حدیث کی تصحیح و تحمین میں طول طویل کلام ہے، فتح البہائم^(۸۰۲) میں بحمد اللہ پوری تفصیل کردی ہے، اور ہمیں اس حدیث کی صحت پر بالکل جزم ہے، کوئی تردد نہیں، تمام بحث و تکرار کا خلاصہ اور آخری فیصلہ یہ ہے کہ اصل میں اس حدیث کا مضمون حضرت ابن مسعودؓ سے دو طریقے پر مروی ہے اور دونوں مرفوع ہیں، البتہ اتنا فرق ہے کہ ایک میں حضرت ابن مسعودؓ نے قولاً بیان کیا کہ ”کان رسول اللہ ﷺ یرفع یدیه فی اول تکبیرۃ، ثم لا یعود“^(۸۰۳)، اور دوسرے میں حضرت ابن مسعودؓ نے یہ کہہ کر کہ ”لا أصلي بکم صلاة رسول اللہ ﷺ“ خود نماز پڑھ کر لوگوں کو دکھلائی، جس کی کیفیت یہ تھی کہ ”ثم یرفع یدیه الا فی اول مرة“^(۸۰۴)۔ یہ بھی مرفوع ہی ہے، کیونکہ حضرت ابن مسعودؓ نے تصریح کردی کہ حضور ﷺ کی نماز کی یہ کیفیت تھی۔

(ان دو حدیثوں میں سے) اول حدیث میں رفع قوی ہے اور ثانی میں رفع فعلی۔ اب خود تم جامع ترمذی میں دیکھو^(۸۰۵) کہ ابن المبارکؒ کا جو کلام ہے وہ صرف رفع قوی کی حدیث پر ہے، رفع فعلی کی حدیث میں کوئی کلام نہیں، نہ اس میں کوئی علت قاذمہ موجود ہے۔

اور صرف علت نہ ہونے پر اکتفاء نہیں، بلکہ حضرت انور شاہ صاحب مرحوم دعویٰ کرتے تھے کہ اس میں کسی قسم کی

(۸۰۱) قال السيوطي بعد إيراد الحديث: ”قال الحافظ ابن حجر في تخریج أحادیث الشرح: حسنه الترمذی، صححه ابن حزم... وقال النووي في الخلاصة: اتفقوا على تضعیف هذا الحديث. قال الزركشي في تخریجه: نقل لاتفاق ليس بحید، فقد صححه ابن حزم والدارقطني وابن القطان وغيرهم، وبؤب عليه النسائي: ”الرخصة في ترك ذلك“. قال ابن دقيق العيد في الإمام: عاصم بن كليب ثقة أخرج له مسلم، وعبد الرحمن أخرج له مسلم أيضاً، وهو تابعي وثقة ابن معين وغيره“ (الآلکی المصنوعة: ۱۹/۲)۔

(۸۰۲) ج ۲ ص ۱۲-۱۳

(۸۰۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/۱۶۲)، وانظر أيضاً إعلاء السنن (۳/۷۱)۔

(۸۰۴) انظر التعليق رقم (۷۹۹) و (۸۰۰)

(۸۰۵) انظر التعليق رقم (۸۰۰)

A - ط

علت ہونا ناممکن و محال ہے، کیونکہ جملہ محدثین اس کو مانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ فرمایا ہے کہ ”الا اریکم بکم یا الا اریکم صلاۃ رسول اللہ ﷺ“ پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے نماز پڑھ کر دکھائی، یہاں تک جملہ محدثین مانتے ہیں۔ آگے راوی بیان کرتا ہے کہ ”لم یرفع الا فی اول مرة“ اس کو محدثین معلول کہتے ہیں، حالانکہ اس کو معلول قرار دینا ناممکن ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ”الا اریکم... الخ کہہ کر جو نماز پڑھ کر دکھائی وہ نماز کس صفت پر تھی؟ ظاہر ہے کہ اسی صفت پر پڑھی ہوگی جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نزدیک حضور ﷺ کی نماز کی صفت تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نزدیک حضور ﷺ کی نماز کی کیا صفت تھی، رفع یدین یا ترکہ رفع؟ تو یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے اور جملہ محدثین و علماء تصریح و تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے تمام عمر میں ایک دفعہ بھی تحریمہ کے علاوہ اور کسی موقع پر رفع یدین کرنا نماز میں ثابت نہیں، زندگی بھر ان کا عمل ترک رفع ہی رہا۔

اب تم ہی تلاؤ کہ ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی کے متعلق ایسا گمان کیا جاسکتا ہے اور ایسا گمان کرنا جائز ہے کہ ان کے نزدیک حضور ﷺ کا عمل ایک طرح ثابت ہو، پھر وہ تمام عمر اس کے خلاف عمل کرے؟ اس قسم کا گمان کوئی پاگل بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن مسعودؓ تو ابن مسعود ہیں، ان کے متعلق اس قسم کے خیال کی کوئی گنجائش نہیں۔ لامحالہ یہی کہنا پڑے گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نزدیک حضور ﷺ کی صفت صلاۃ ترک رفع تھی، پس اب یہ قطعاً متعین ہو گیا کہ حضرت ابن مسعودؓ نے جو نماز پڑھ کر دکھائی اس میں یہی تھا کہ ”لم یرفع الا فی اول مرة“ کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ حضور ﷺ کی صفت صلاۃ دکھلاؤنگا، لہذا راوی کے اس قول (لم یرفع الا فی اول مرة) کو معلول قرار دینا کیسے معقول ہو سکتا ہے؟ اگر یہ صراحت مذکور نہ بھی ہوتا پھر بھی یہی متعین تھا، لامحالہ یہی کہنا پڑتا۔ لہذا محض تعصب مذہبی میں آ کر اس قسم کی نامعقول بات کہہ دینا بہت ہی بے جا ہے۔ ذرا سوچنا چاہئے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟

شاہ صاحب مرحوم کو اس پر کچھ غصہ آ گیا، وہ فرماتے ہیں کہ تم راوی کے اس قول کو اسی وقت معلول و ساقط کہہ سکتے ہو جب حضرت ابن مسعودؓ کو اس بات سے مجبور کر دو اور ان کی زبان پر قفل لگا دو کہ وہ کبھی یہ لفظ زبان پر نہ لاسکیں کہ ”الا اریکم صلاۃ رسول اللہ ﷺ“ کیونکہ اگر وہ (یہ لفظ) کہیں گے تو لامحالہ بغیر رفع یدین ہی نماز پڑھ کر دکھلائیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک حضور ﷺ کی صفت صلاۃ یہی ہے۔

شاہ صاحب اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ بلکہ حضرت ابن مسعودؓ کے دل پر بھی تم چوکی اور پہرہ بٹھا دوتا کہ وہ کبھی دل میں یہ نیت بھی نہ کر سکیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی صفتِ صلاۃ پر نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ نیت کر کے پھر وہ اسی طرح پڑھیں گے جو ان کے نزدیک رسول ﷺ کی نماز تھی، اور وہ بہر حال متعین ہے کہ ان کے نزدیک ترکِ رفع کے ساتھ تھی۔ الحاصل اگر راوی کے اس قول کو تم ساقط کرنا چاہتے ہو تو پہلے حضرت ابن مسعودؓ کی زبان بند کر دو، ورنہ (حدیث کے باقی اجزاء کو ماننے کے بعد) صرف اس جملہ کو معلول قرار دینا بہت مشکل ہے۔

ترکِ رفع کے ثبوت کا کلیۃً انکار محض تعصب پر مبنی ہے:

میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک حدیث بھی ہمارے نزدیک ثابت نہ ہو تو پھر بھی یہ بدیہیات میں سے ہے کہ حضور ﷺ سے ترکِ رفعِ یدین ثابت ہو جیسا کہ رفعِ یدین ثابت ہے، ترکِ رفعِ یدین کا انکار ناممکن و محال ہے جیسا کہ رفعِ یدین کا انکار بھی ناممکن ہے، کیونکہ صحابہؓ کی بڑی بڑی جماعتیں دونوں طرف موجود ہیں، اگر ترکِ رفع حضور ﷺ سے ثابت نہ ہوتا تو صحابہ کی کوئی جماعت اس طرف کس طرح گئی اور صحابہ نے یہ کہاں سے سیکھا؟

اور پہلے کہہ چکا ہوں کہ حافظ ابن عبد البرؒ نے کہا ہے کہ کوفہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے سارے علماء بلا اختلاف ترکِ رفع پر متفق ہیں۔ کوفہ میں بڑے بڑے ائمہ فقہاء اور محدثین تھے، کوفہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ اور حضرت علیؓ جیسے صحابہ نے برسوں قیام کیا اور ہزار ہا صحابہ عراق میں آئے، حضرت فاروق اعظمؓ کوفہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ”جمجمة العرب“^(۸۰۶) ہے یعنی عرب کی کھوپڑی اور اس کا دماغ ہے۔ اور یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ امام مالکؒ کا زمانہ جو تابعین و تبع تابعین کا زمانہ ہے، اس وقت عامہ اہل مدینہ کا عمل ترکِ رفع ہی تھا۔

ذرا غور کرو، تم جو (ترکِ رفع کے انکاری) کوشش کر رہے ہو اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو، اگر ترکِ رفع حضور ﷺ سے ثابت نہ ہوتا تو امت میں سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، فقہاء محدثین کا اتنا بڑا جم غفیر اس طرف کیونکر جا سکتا تھا؟ لہذا اس کے ثبوت میں شک و تردد کرنا تعصبِ مذہبی یا قلتِ تدبر کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی ایسا امر نہیں تھا جو کسی پر مخفی رہے، بلکہ یہ تو ایسی چیز ہے جو روزانہ بیسیوں مرتبہ پیش آتی ہے، آپ کے فرائض و نوافل گن کر دیکھو، ان میں رفع

یدین دن رات میں کتنی مرتبہ ہوگا؟ اس جیسے معاملے میں جب صحابہ کا اجتماع اس طرف موجود ہے تو حضور ﷺ سے اس کے ثبوت کا انکار کرنا نہایت نامعقول اور بے جا بات ہے۔

مسائل شرعیہ میں وقوع نسخ کی دو صورتیں:

اس کے بعد ایک اور چیز پیش نظر رکھئے، وہ یہ کہ جن مسائل شرعیہ میں نسخ و تبدیل واقع ہوئی ہے وہ دو قسم کے ہیں: (۱) بعض میں تو (نسخ اس طرح واقع ہوا کہ) تہیق سے توسیع کی طرف اور تشدید سے تخفیف کی طرف گئے ہیں (یعنی پہلے حکم شدید تھا، بعد میں اس میں تخفیف کر دی گئی) (۲) اور بعض میں بالعکس۔ اول کی مثال کتے کے متعلق تدریجی احکام ہیں کما مر تفصیلہ^(۸۰۷)، اور دوسرے کی مثال مسائل صلاۃ ہیں، کیونکہ ابتداءً نماز کے اندر سلام و کلام، سوال و جواب سب کچھ جائز تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ضیق و تشدد کی طرف لایا گیا۔

مکسیر تحریمہ کے علاوہ باقی موطن میں رفع یدین کرنے کا حکم منسوخ ہے:

مسئلہ ما نحن فیہ کے متعلق دونوں طریقے: رفع اور ترک رفع منقول ہیں، رفع میں بھی مختلف روایات ہیں، حتیٰ کہ ہر رفع و خفض میں رفع یدین ثابت ہے جیسا کہ ابھی گذرا۔ تو اب دو ہی صورتیں ہیں: یا تو یوں کہو کہ (نماز میں) پہلے تشدد و تہیق تھی کہ تحریمہ کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں کر سکتے، اس کے بعد رکوع اور رفع من الرکوع کے وقت اجازت دی گئی، و علیٰ ہذا القیاس بتدریج ہر انتقال میں رفع کی اجازت دیتے چلے گئے۔ یا اس کے عکس صورت کہو کہ پہلے بہت وسعت تھی کہ ہر رفع و خفض میں رفع کی اجازت تھی، بعد میں بتدریج ضیق کی طرف لایا گیا، یہاں تک کہ تحریمہ کے علاوہ اور کسی موقع میں رفع کی اجازت نہیں رہی، یہاں یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔

اب انصاف کے ساتھ وجدان کی طرف رجوع کرو کہ یہاں کوئی صورت انسب والیق ہے؟ ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ احکام صلاۃ میں جو نسخ و تبدیل ہوئی ہے وہ قسم ثانی میں داخل ہے، جس کے مناسب و لائق یہی ہے کہ یہاں بھی صورت ثانیہ کو اختیار کیا جائے۔

ایک لطیف نکتہ:

ایک اور لطیف بات بھی یہاں ہے، وہ یہ کہ اجتہاد و تفقہ کی شان جتنی بڑھتی گئی، مسئلہ ما نحن فیہ میں اسی قدر توسیع سے تفسیق کی طرف قدم اٹھتا گیا۔ چنانچہ دیکھو: اجتہاد و تفقہ میں سب سے کم درجہ ابن حزم ظاہریؒ کا ہے، وہ بہت بڑے عالم محدث و محکم سب کچھ ہیں، مگر فقہ میں ان کی ظاہریت و جہود شان اجتہاد سے بہت ہی بعید ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ ہر رفع و خفض میں رفع یدین ہونا چاہئے۔ ان کے بعد تفقہ میں ابن المندؒ و ابو علی طبریؒ کو رکھ لو، انہوں نے اس سے کچھ کم کیا اور صرف چار مواقع میں رفع کے قائل ہوئے۔ ان کے بعد امام شافعیؒ و امام احمدؒ جو تفقہ و شان اجتہاد میں ان سے کہیں بڑھ کر مجتہد مطلق ہیں، انہوں نے اور کچھ کم کیا اور صرف تین ہی مواقع میں رفع کے قائل ہوئے۔ ان کے بعد امام اعظم ابو حنیفہؒ جن کی شان تفقہ و اجتہاد اظہر من الشمس ہے، جن کے متعلق خود امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ”الناس فی الفقه عیال علی ابی حنیفہ“ انہوں نے بالکل ہی گھٹا دیا، صرف ایک ہی موقع یعنی تحریرہ میں رفع یدین کے قائل ہوئے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رفع یدین کے متعلق تفسیق ہی شان تفقہ سے نسب والیتی ہے۔

ترک رفع کے قائل بعض صحابہؓ کے اسمائے گرامی:

یہ تو علماء اور ائمہ امت کے متعلق تھا، اس کے بعد صحابہؓ کے متعلق سنئے: حضرت مسروقؒ جو کبار تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے خلفائے اربعہ کا زمانہ پایا، اور علوم صحابہؓ کے بہت بڑے حامل تھے، وہ فرماتے ہیں کہ: شامٹ أصحاب محمد ﷺ، فوجدت علمہم۔ یعنی التفقہ۔ انتہی الی ستہ“ (یعنی میں نے اصحاب رسول ﷺ کا قریب سے جائزہ لیا تو ان کے علوم کو چھ صحابہؓ تک منہی پایا کہ یہی چھ شخصیات اصحاب رسول کے علوم کے جامع ہیں۔ ان میں سے) تین مہاجرین میں سے (ہیں یعنی) حضرت عمرؓ، علیؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ، اور تین انصار میں سے (ہیں یعنی) حضرت ابوالدرداءؓ، زید بن ثابتؓ اور ابی بن کعبؓ۔ (حضرت مسروقؒ فرماتے ہیں کہ) ”ثم شامٹ الستہ، فوجدت علمہم انتہی الی علیؓ و عبد اللہ بن مسعودؓ“ (۸۰۸)

اس کے بعد طحاوی (کی شرح معانی الآثار^(۸۰۹)) میں دیکھئے کہ حضرت علیؓ و عبد اللہ بن مسعودؓ دونوں سے ترکِ رفعِ یدین ثابت ہے اور دونوں کا عمل ترکِ رفع تھا، شاید اسی لئے علماء کوفہ ترکِ رفع پر متفق رہے جیسا کہ حافظ ابن عبد البرؒ نے کہا، کیونکہ یہ دونوں حضرات سا لہا سال کوفہ میں قیام پذیر رہے ہیں۔ امام طحاویؒ نے سند کے ساتھ حضرت عمرؓ سے بھی ترکِ رفع روایت کیا ہے^(۸۱۰)۔

حضرت مسروقؓ کا قول مذکور حافظ ابن القیمؒ نے نقل کیا ہے^(۸۱۱)۔

حافظ ابن القیمؒ ہی نے حضرت ابراہیم نخعیؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس مسئلے میں دو بزرگوں کو متفق پاتا ہوں، ایک حضرت عمرؓ دوسرے عبد اللہ بن مسعودؓ، میں اسی کو اختیار کرتا ہوں اور مطمئن ہو جاتا ہوں۔ ان دو حضرات میں اختلاف بہت ہی کم ملتا ہے، لیکن اگر کسی مسئلہ میں ان دونوں حضرات کا اختلاف پاؤں تو وہاں میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی رائے کو زیادہ الطف سمجھتا ہوں^(۸۱۲)۔ یہ حضرت ابراہیم نخعیؒ جیسے شخص کہہ رہے ہیں۔

اصحابِ علیؓ و عبد اللہ بن مسعودؓ ترکِ رفع پر متفق تھے:

اس کے بعد تابعین میں دیکھئے، تمام محدثین و علماء کا اتفاق ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ تفقہ والے اصحابِ علیؓ و اصحابِ ابن مسعودؓ ہیں، جن کے متعلق حافظ ابن القیمؒ نے نقل کیا ہے کہ ”ہؤلاء أصحاب علي وعبد الله، كانوا يُفتون في دينهم ويستفتي الناس عنهم، وأكابر الصحابة يُجوزون ذلك“^(۸۱۳) یہ کس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ صحابہؓ کی موجودگی

(۸۰۹) ج ۱ ص ۱۶۳-۱۶۴: باب التكبیر للركوع والتكبیر للسجود والرفع من الركوع: هل مع ذلك رفع أم لا؟

(۸۱۰) شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۲۴

(۸۱۱) اعلام الموقعین ج ۱ ص ۱۳

(۸۱۲) اعلام الموقعین (ج ۱ ص ۱۴) میں روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”قال الأعمش عن إبراهيم: إنه كان لا يعدل بقول عمرو عبد

الله إذا اجتماعاً، فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب إليه، لأنه كان اللطف“.

(۸۱۳) یہاں نقلِ عبارت میں کچھ تسامح ہوا ہے، کیونکہ ابن القیمؒ کی اصل عبارت یوں ہے: ”..... وهؤلاء أصحاب علي وابر

مسعود. وأكابر التابعين كانوا يُفتون في الدين ويستفتيهم الناس، وأكابر الصحابة حاضرون يجوزون لهم ذلك“ (اعلام الموقعین ج ۱ ص ۲۱)، فتح الملہم میں (ج ۲ ص ۱۶) بھی عبارت اسی طرح نقل کی گئی ہے۔

میں تابعی ہو کر فتویٰ دیا کرے؟ حالانکہ صحابہؓ میں سے بھی ہر ایک کو افتاء کی عام اجازت نہ تھی۔ حضرت عمرؓ نے توافقاء کے لئے چند فقہاء صحابہ کو متعین کر دیا تھا۔ مگر اصحاب علیؓ و اصحاب عبداللہ بن مسعودؓ کی شانِ تفقہ یہ تھی کہ تابعین ہونے کے باوجود صحابہؓ کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور اس کی لیاقت و اہلیت رکھتے تھے، اسی لئے تو کہتے ہیں کہ ”و اکابر الصحابة يجوزون ذلك“۔ اصحاب علیؓ و ابن مسعودؓ جن کی شانِ تفقہ آپ نے معلوم کر لی، وہ سب ترکِ رفع پر متفق تھے ^(۸۱۳)۔

اس تقریر سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہؓ سے لیکر ائمہ مجتہدین تک ہر طبقہ میں یہ حال رہا کہ جنگی شانِ اجتہاد و تفقہ بڑھی ہوئی ہے وہی رفع یدین میں تصبیق کرتے ہیں۔ (چنانچہ) سب سے پہلے طبقہ صحابہؓ میں علم و تفقہ کے اعتبار سے جو چوٹی کا مرتبہ رکھتے ہیں اور تمام علوم کے منتہی ہیں جیسا کہ حضرت علیؓ و عبداللہ بن مسعودؓ، ان کا عمل ترکِ رفع ہے۔ اسی طرح طبقہ تابعین میں بھی امام طحاویؒ نے ابو بکر بن عیاشؒ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ”مارأيت فقيهاً يرفع يديه في غير التكبير الأولى“ ^(۸۱۵) یہی حال ائمہ مجتہدین کے طبقے میں رہا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ اور امام اوزاعیؒ کا مناظرہ :

شاید شام کے امام اوزاعیؒ کا اسی طرف اشارہ تھا جب (اُن کا) امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ مکہ معظمہ کے دارالحنافین میں مناظرہ ہوا ^(۸۱۶)، دونوں حضرات اتفاقاً وہاں جمع ہو گئے تھے، تو امام اوزاعیؒ نے امام ابو حنیفہؒ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوفہ = اس سے معلوم ہوا کہ یہاں گفتگو ان تمام تابعین کے بارے میں ہے جو عہد صحابہؓ میں بھی فتویٰ دیتے تھے، اور ان میں اصحاب علیؓ و ابن مسعودؓ (فقہاء کوفہ) کے علاوہ یسرہ، مکہ و مدینہ وغیرہ کے فقہاء تابعین بھی ہیں۔

(۸۱۳) کما روی الإمام الطحاوی (فی شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۶۲-۱۶۳) من طریق حصین عن عمرو بن مرة قال: دخلتُ مسجد حضر موت، فإذا علقمة بن وائل يحدث عن أبيه "أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده. فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فغضب وقال: رأه هو، ولم يره ابن مسعود ولا أصحابه."

وقال الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه (۴۱۶/۲): حدثنا وكيع وأبو أسامة، عن شعبة، عن أبي إسحاق قال: "كان أصحاب عبد الله، وأصحاب علي لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة. قال وكيع: ثم لا يعودون". (وانظر أيضاً الجوهر النقي في الرد على البيهقي ج ۲ ص ۸۰ بهامش السنن الكبرى للبيهقي)۔

(۸۱۵) شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۶۵

(۸۱۶) دیکھئے: مسوط سرخسی ج ۱ ص ۱۴، جامع المسانید ج ۱ ص ۳۵۲-۳۵۳

والوں کو کیا ہو گیا کہ وہ رکوع اور رفع من الركوع کے وقت رفع یدین نہیں کرتے؟ تو امام ابوحنیفہؒ نے اولاً جواب میں فرمایا کہ "لم یصح فیہ شیء"۔ (اشکال ہوتا ہے کہ) بظاہر یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کے متعلق صحیح احادیث موجود ہیں۔ (ا دراصل) اس کا مطلب یہ ہے کہ "لم یصح سالمًا من المعارض"، کیونکہ خود ہی آئندہ اس کو کھول دیا ہے، چنانچہ جب امام اوزاعیؒ نے فرمایا کہ "کیف لا یصح" وقد حدثنا الزہری عن سالم، عن ابن عمر.. الحدیث: یہی حدیث الباب ہے تو امام ابوحنیفہؒ نے سند پر کوئی جرح نہیں کی، بلکہ اس کا معارض پیش کر دیا کہ "وقد حدثنی حماد عن ابراہیم، عن علقمہ والاسود، عن ابن مسعود.. الحدیث۔ اس پر امام اوزاعیؒ کو طیش آ گیا اور فرمایا کہ "میں تو زہری، عن سالم، عن ابن عمر جیسی سند جو سلسلۃ الذہب شمار کیجاتی ہے، پیش کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں حماد، ابراہیم اور علقمہ کا نام لیتے ہو حالانکہ حماد، ابراہیم اور علقمہ، یہ بھی رجال معروفین ہیں، ان کی ثقاہت و شہرت میں کسی کو کلام نہیں، لیکن امام ابوحنیفہؒ نے امام اوزاعیؒ کے جواب میں وجہ ترجیح یہ بیان کی کہ "حماد أفقه من الزہری، وإبراہیم أفقه من سالم"، امام ابوحنیفہؒ نے ہر جگہ لفظ "أفقه" فرمایا، "أو ثق" نہیں فرمایا، کیونکہ ثقاہت میں دونوں برابر تھے۔ اس کے بعد چونکہ اُس طرف ابن عمرؓ صحابی تھے اور اِس طرف علقمہؒ تابعی، اس لئے (امام ابوحنیفہؒ نے) ذرا دبتے ہوئے یہ فرمایا کہ علقمہ کو میں تفقہ میں ابن عمرؓ پر ترجیح دیتا اگر شرف صحبت مانع نہ ہوتا، یعنی (علقمہؒ) شانِ تفقہ ان سے زائد رکھتا ہے، مگر ادب کے لحاظ سے ان کے مقابلے میں علقمہؒ کی طرف افتقہ کی نسبت نہیں کر سکتے۔ (پھر امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ) "وعبد الله بن مسعود، فعبد الله بن مسعود" یعنی رہے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، تو ان کی نسبت تو کہنا ہی کیا، ان کا فضل و تفوق تو اظہر من الشمس ہے، ہر موقع پر حضور ﷺ کی خدمت مبارک میں حاضر رہتے تھے، اور بہت ہی قدیم الاسلام صحابی ہیں ^(۸۱۷)، اس قدر قدیم الاسلام اور حضور ﷺ کے قدموں سے ہر وقت سایہ کی طرح چمپے رہنے والے صحابی، جن کی نسبت نو وارد لوگوں کو ان کی حاضر باشی اور کثرت آمد و رفت دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ عبد اللہ بن مسعودؓ اہل بیت میں سے ہیں ^(۸۱۸)۔ اس طرح خلوت و جلوت میں آپ علیہ السلام کے ملازم، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہنے والے، صاحبِ سواک، صاحبِ نعلین، صاحبِ وسادہ، صاحبِ مطہرہ ^(۸۱۹) کے متعلق

(۸۱۷) دیکھیے: سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۴۶۴ (ترجمہ عبد اللہ بن مسعود)

(۸۱۸) دیکھیں: صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۳۱، صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۹۲

(۸۱۹) سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۴۶۹ (ترجمہ عبد اللہ بن مسعود)

یہ (گمان کرنا) تو ممکن نہیں کہ جو کام روزمرہ سو سے زائد مرتبہ پیش آتے ہوں، سالہا سال آپ کے ساتھ اس طرح رہتے ہوئے (بھی) ان کو اس کی خبر نہ ہوئی ہو حالانکہ آپ کا صریح حکم تھا کہ ”صلوا کما رايتمونی اصلی“^(۸۲۰) بغیر دیکھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرح نماز پڑھیں؟

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں عدم علم رفع کا گمان محض بے اصل ہے:

پھر یہ بات بھی پیش نظر رکھئے کہ آپ علیہ السلام کا تاکید حکم تھا کہ ”لیسینی منکم أولوا الاحلام والنہی“^(۸۲۱)

تو عبداللہ بن مسعودؓ ”أولو الاحلام والنہی“ میں سے تھے اور عبداللہ بن عمرؓ صحابہ میں سے، چنانچہ غزوہ احد کے وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی^(۸۲۲)، تو یہ کہنا بہت ہی نامعقول ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ کو رفع یدین کا علم ہوا اور عبداللہ بن مسعودؓ کہیں پیچھے کسی کونہ میں کھڑے ہو گئے، اس لئے ان کو حضور ﷺ کے رفع یدین کا پتہ نہ چلا اور علم نہ ہوا، معاذ اللہ منہ۔

اتنی تقریر اس لئے کر رہا ہوں کہ بعض غیر محتاط متعصبین یہ نقل کر دیتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودؓ چھوٹے قد کے تھے، اس لئے ان کو حضور ﷺ کے رفع یدین کی اطلاع نہ ہو سکی، گویا انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ حضور ﷺ نماز کس طرح پڑھتے ہیں!! یہ بات سب سے پہلے ابو بکر بن اسحاق نے کہی^(۸۲۳)، اس کے بعد حنابلہ میں سے ابن عبد البہادیؒ نے یہی لکھ مارا^(۸۲۴)۔ حنفیہ میں سے علامہ شیخ ابن الترمکانیؒ نے ”الجوہر النقی“^(۸۲۵) میں ان کی خوب خبر لی ہے۔

(۸۲۰) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/۸۸۸)، وغيره

(۸۲۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/۱۸۱)، والترمذي في جامعه (۱/۵۳) وحسنه، وابن حبان في صحيحه (۵/۵۰۴ ح ۲۱۸۰).

(۸۲۲) بلکہ اس وقت ان کی عمر چودہ سال تھی، جیسا کہ صحیح بخاری (ج ۲ ص ۵۸۸) میں حضرت ابن عمرؓ کی حدیث موجود ہے: ”أن

النبي ﷺ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه“.

(۸۲۳) ابو بکر بن اسحاقؒ کی اصل عبارت اس طرح ہے: ”إن رفع اليدين قد صبح عن النبي ﷺ، ثم عن الخلفاء الراشدين، ثم عن

الصحابه والتابعين، وليس في نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين: ما يوجب أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يروا النبي ﷺ

رفع يديه...“ (سنن الكبرى للبيهقي ج ۲ ص ۸۱)۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ پر نسیان کا الزام لگاتا ہے، انہ کے عدم روایت کا۔

(۸۲۴) دیکھئے ان کی کتاب ”تنقيح تحقيق احاديث التعلق“ ج ۱ ص ۳۳۴

(۸۲۵) ج ۲ ص ۸۰-۸۲ علی حاشی اسنن الکبری للبیہقی، نیز دیکھئے: نصب الرایۃ مع حاشیہ ج ۱ ص ۳۹۷-۴۰۱

خبر وہ لوگ بڑے آدمی تھے، انکی جوابدہی کے لئے ابن الترمذی جیسے بڑے آدمی ہی موزون ہیں، ہم ان کے متعلق کچھ نہیں کہتے۔ مگر آجکل کے گستاخ غیر مقلدین میں سے اس قسم کی بات کرنے والوں کو میں صرف یہی نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ایک نامناسب حرکت کی، بلکہ میں ان کو متنبہ کرتا ہوں کہ قیامت کے روز جوابدہی کے لئے تیار ہو جائیں، کیونکہ جو شخص تمام عمر حضور ﷺ کے ساتھ اس شان سے رہا، ان کے متعلق اس قسم کا گمان رکھا جائے کہ ان کو یہی پتہ نہ چلا کہ حضور ﷺ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی حضور ﷺ کے ہر قول و فعل کا علم حاصل کرنے کیلئے بیحد حریص تھا اور حضرت ابن مسعودؓ کا تو کہنا ہی کیا، ان کا تو لقب ہی کثرتِ ملازمت کی بدولت صاحب العلیلین، صاحب الوسادة صاحب الطہور پڑ گیا تھا^(۸۲۶)، جو اس درجہ کا خادم اور (جس نے) تمام عمر اسی میں ختم کر دی ہو، ان کے متعلق اس قسم کا خیال رکھنا کہ ان کو یہی خبر نہ ہوئی کہ نماز جیسی عبادت جو تمام احکام شرعیہ میں بلند ترین مقام رکھتی ہے اور اعظم فرائض اسلام سے ہے، اس کو حضور ﷺ کس کیفیت اور شان سے ادا کرتے تھے، (یہ بہت ہی نازیبا ہے)۔ امام ابو حنیفہؒ نے جو امام اوزعیؒ کے جواب میں تفحیم کے لئے ابہام کے ساتھ یہ لفظ کہہ دیا کہ ”و عبد الله بن مسعود، فعبد الله بن مسعود“^(۸۲۷) اس میں ان تمام امور اور ان کے کمالات کی طرف اشارہ ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے جواب پر علامہ رازی کا اشکال اور اس کا جواب:

اس مناظرہ کو امام رازیؒ نے اپنے رسالہ ”مناقب شافعی“ میں نقل کیا ہے، مگر اپنے تفلسف سے (امام ابو حنیفہؒ نے جو تفقہ کو وجہ ترجیح بنایا) اس پر ایک اعتراض کر گئے کہ رفع یدین یا اس کا ترک تو ایک حسی چیز ہے، اس میں راوی کے تفقہ کو کیا دخل جو راوی کا تفقہ وجہ ترجیح بن سکے؟ حالانکہ تجربہ ہے کہ بسا اوقات حسی چیز کے سمجھنے میں بھی (دو آدمیوں کے درمیان فہم کے اعتبار سے) بہت فرق پڑ جاتا ہے، ہم تو ان کے لئے یہی جواب کافی سمجھتے ہیں، اور اگر زیادہ شوق ہو تو پھر تم خود ہی اصول حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو کہ وجہ ترجیح میں ایک وجہ یہ شمار کی ہے کہ افقہ کو غیر افقہ پر ترجیح ہے، وہاں یہ تفصیل و تفریق نہیں کہ وہ امر حسی ہو یا غیر حسی^(۸۲۸)۔

(۸۲۶) انظر التعليق رقم (۸۱۹)

(۸۲۷) انظر التعليق رقم (۸۱۶)

(۸۲۸) دیکھیں: التقييد والابيضاح على مقدمة ابن الصلاح للعراقي ص ۲۴۷ (معرفة مختلف الحديث)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں ”نسیان“ کا خیال بھی بے اصل ہے:

بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ عبداللہ بن مسعودؓ بھول گئے ہو گئے^(۸۲۹)، یعنی حضور ﷺ کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا مگر یاد نہ رہا!!

معاذ اللہ! ایسا واقعہ جسے روزمرہ سو دفعہ سے بھی زیادہ بیسیوں برس تک دیکھتا رہے، کیا اسے انسان اس قدر جلد بھول سکتا ہے؟ اگر ایک آدمہ دفعہ دیکھنے کی چیز ہوتی یا کوئی مخفی چیز ہوتی تو خیر ایک بات تھی، لیکن یہاں جو صورت حال ہے اس کو بھولنے کے کیا معنی؟

وہ لوگ اسکی نظیر میں (کہ عبداللہ بن مسعودؓ سے نسیان ہو گیا) کئی مسئلے پیش کرتے ہیں:

مسئلہ تطبیق اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا موقف:

ایک تو تطبیق کا مسئلہ ہے، یہ منسوخ ہو چکا تھا (جسکو) سب ائمہ مانتے ہیں، مگر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ آخر تک اس پر عامل رہے^(۸۳۰)۔

لیکن یاد رہے کہ اس میں صرف ابن مسعودؓ متفرد نہیں، بلکہ حضرت علیؓ سے بھی تطبیق ثابت ہے^(۸۳۱)۔
(مزید برآں یہ کہ):

(۱) اولاً تو ایک مسئلہ میں نسیان واقع ہونا اسے مستلزم نہیں کہ دوسرے مسائل میں بھی نسیان ہو، وگرنہ پھر تو عبداللہ بن مسعودؓ کی کوئی روایت بھی قابل احتجاج نہیں رہے گی۔

(۲) ثانیاً یہ کہ تطبیق کے مسئلے کا نسیان سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اس میں نسیان ممکن ہے، کیونکہ جو چیز رات دن میں بیسیوں دفعہ برملا علی رؤوس الاشہاد کیجائے اس میں نسیان کا کیا امکان ہے؟!

(۸۲۹) یہ بات ابو بکر ابن اسحاقؒ نے کہی ہے، انظر التعلیق رقم (۸۲۳)

(۸۳۰) دیکھیے: مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۱۵۱-۱۵۲ (باب کیف الركوع والسجود)، ومصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۳۹-۳۴۰ (باب من کا یطبق یدیه...)، شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۱۲ (باب التطبيق فی الركوع)

(۸۳۱) کما روی ابن ابی شیبہ فی مصنفہ (۲۷۶/۱) من طریق عاصم بن حمزہ عن علی قال: ”إذا رکعت فإن شئت فعلت هكذا یعنی طَبَّقْتُ، وإن شئت وضعت یدیک علی رکبتیک“۔

اصل بات یہ ہے کہ حضرت سعدؓ کی جو حدیث تطبیق کی ناسخ ہے ^(۸۳۲) اس کی اطلاع حضرت ابن مسعودؓ کو نہ ہوئی (لہذا تطبیق کو غیر منسوخ سمجھتے ہوئے اس پر عامل رہے)۔

(رہا یہ سوال کہ حضرت ابن مسعودؓ نے حضور ﷺ کو تطبیق ترک کرتے ہوئے تو دیکھا، پھر بھی اس پر عامل کس طرح رہے؟ جواب یہ ہے کہ) حضرت ابن مسعودؓ نے حضور ﷺ کو تطبیق ترک کرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا، اور اسے بھولے نہیں، مگر حضور ﷺ جب کوئی عمل کریں پھر اسے چھوڑ دیں تو اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں: (۱) احتمال ہے کہ وہ عمل منسوخ ہو گیا ہو اور اسکی مشروعیت باقی نہ رہی ہو، اس لئے ترک کر دیا (۲) اور یہ بھی امکان ہے کہ بطور رخصت کے آپ علیہ السلام نے (اسے) ترک کر دیا، لیکن اصل مشروعیت (منسوخ نہیں ہوئی بلکہ) ممکن ہے کہ عزیمت کے درجہ میں اب بھی باقی ہو۔ اب اگر حضرت ابن مسعودؓ کو تطبیق کے ناسخ کی اطلاع ہو جاتی تو اول احتمال متعین تھا، مگر چونکہ ان کو ناسخ نہیں پتا تھا اس لئے ترک تطبیق کو رخصت پر حمل کر کے اپنے نزدیک عزیمت پر یا احد الجائزین پر عمل کرتے رہے۔

اور حضرت ابن مسعودؓ کو اس مسئلہ کا ناسخ نہ پہنچا، یہ کوئی قصور کی بات نہیں، نہ مستبعد ہے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو بسا اوقات بعض احادیث نہیں پہنچیں جیسا کہ استیذان کے مسئلے میں حضرت عمرؓ جیسی ہستی کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ کا واقعہ مشہور ہے ^(۸۳۳)، ایسا ہی میراثِ جدہ کے متعلق حضرت صدیق اکبرؓ و عمرؓ کا قصہ معروف ہے ^(۸۳۴)، اسی طرح ممکن ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کو تطبیق کا ناسخ نہ پہنچا ہو، چنانچہ دیکھئے: حضرت علیؓ و عبد اللہ بن مسعودؓ کے اصحاب جو ترک رفع یدیں میں ان دونوں سے بالکل متفق ہیں، مسئلہ تطبیق میں ان سے الگ ہو گئے کیونکہ ان کو ناسخ کی اطلاع ہو گئی۔

(۸۳۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۹/۱) من طريق أبي يعفور قال: سمعت مصعب بن سعد قال: "صليت جنب أبي، فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذَي، فنهاني أبي وقال: كتنا نفعله، فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب".

(۸۳۳) دیکھئے: صحيح البخاری ج ۲ ص ۹۲۳ (کتاب الاستیذان، باب التسليم والاستیذان ثلاثاً)، صحيح مسلم ج ۲ ص ۲۱۰-۲۱۱ (کتاب الادب، باب الاستیذان)۔

(۸۳۴) دیکھئے: جامع الترمذی ج ۲ ص ۳۰: باب ما جاء في ميراث الجدہ۔

ایک اہم فائدہ:

بعض وقت مخالف اپنی تائید میں کوئی چیز پیش کرتا ہے، مگر اس میں ہمارے لئے ایک مفید بات مل جاتی ہے، چنانچہ مسئلہ ”تطبیق“ کو جو مخالف نے پیش کیا، (اس سے) اُسے کوئی تائید ملی یا نہ ملی، مگر ہمارے لئے ایک بہت بڑا فائدہ نکل آیا، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ حضرت ابن مسعودؓ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی معاملہ میں حضور ﷺ سے کوئی عمل کرنا، پھر اسے نوڈ دینا ثابت ہو تو وہ محض ترک کو دیکھ کر اسے منسوخ نہیں سمجھتے تھے، نہ اس پر عمل کرنا چھوڑتے تھے، تاوقتیکہ کسی دلیل یا قرینے سے ان کے نزدیک یہ متعین نہ ہو جاتا کہ آپ علیہ السلام نے اس کو محض بطور رخصت نہیں، بلکہ نسخ اور مشروعیت باقی نہ رہنے کی بناء پر ترک کیا ہے۔ دیکھئے: مسئلہ ”تطبیق“ میں انہوں نے یقیناً حضور ﷺ کو تطبیق ترک کرتے دیکھا ہوگا، مگر چونکہ ان کو کوئی ہی دلیل نہیں ملی جو نسخ تطبیق پر دال ہو اس لئے ترک (تطبیق) کو محض رخصت ہی پر حمل کرتے رہے۔

جب حضرت ابن مسعودؓ کی یہ عادت معلوم ہو گئی تو اب غور کیجئے کہ انہوں نے یقیناً حضور ﷺ کو رفع یدین اور ترک دفع دونوں کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، تاہم رفع یدین پر عمل ایک مرتبہ بھی ان سے ثابت نہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی دلیل خارجی سے ان کو ثابت ہو گیا تھا کہ یہ ترک رفع محض بیانِ جواز اور رخصت کے طور پر نہیں، بلکہ رفع مشروعیت و استحباب کے طور پر ہے (یعنی رفع یدین کی نفس مشروعیت و استحباب کے منسوخ ہو جانے کی وجہ سے ہے)، گو ہمیں وہ دلیل نہیں پہنچی۔

احناف کی ایک اور دلیل:

یہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث کے متعلق گفتگو ختم کر کے حنفیہ کے مذاق پر ایک دوسری حدیث پیش کرنے کی ہمت کرتا ہوں، ہمت کرنا اس لئے کہا کہ امام بخاریؒ نے اپنے رسالہ ”رفع الیدین“^(۸۳۵) میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس حدیث سے ترک رفع یدین پر استدلال وہی شخص کر سکتا ہے جو علم سے بے بہرہ ہو اور فن حدیث سے مس نہ رکھتا ہو۔ لیکن امام بخاریؒ جیسے شخص کے ایسا لکھنے کے باوجود ہمت اس لئے ہوئی کہ ہم جیسا آدمی تو پہلے ہی علم سے بے بہرہ ہے، پھر اس طرح کا زمام آنے کی کیا پروا! بنا بریں اس (حدیث سے) استدلال کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ حنفیہ کے بڑے بڑے مشائخ

جیسا کہ شمس الائمہ سرخسیؒ وغیرہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے^(۸۳۶)، اس لئے ہم محض امام بخاریؒ کی اس دھمکی یا طعن سے پست ہمت ہو کر (اُسے) چھوڑ نہیں سکتے۔

وہ حدیث حضرت جابر بن سمرہؓ کی ہے جسکو امام مسلمؒ نے دو طریق سے روایت کیا، ایک طریق ہے حضرت تمیم بن طرفہؓ کا، دوسرا طریق ہے حضرت عبید اللہ بن القبطیہؓ کا۔ میں سر دست حضرت تمیم بن طرفہؓ کا طریق پیش کرتا ہوں جو امام مسلمؒ نے ”باب الأمر بالسکون فی الصلاة، والنهی عن الإشارة بالید ورفعها عند السلام“^(۸۳۷) میں درج کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: ”خرج علينا رسول الله ﷺ، فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة“۔ ”کأنها أذناب خيل“ (اس) تشبیہ کا مطلب ظاہر ہے کہ صرف ایک دفعہ رفع یدین کرنے سے اس تشبیہ میں کوئی موزونیت نہیں رہتی، تشبیہ کی خوبی و لطافت اسی وقت ہے جب یہ عمل بار بار کیا جائے گا ہوا الظاهر، اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اسكنوا في الصلاة“، سکون حرکت کی ضد ہے۔

اس حدیث میں اس کی تفصیل و تصریح نہیں ہے کہ کس موقع کے رفع یدین پر آپ علیہ السلام نے یہ عدم رضا اور ناپسندیدگی ظاہر فرمائی، مگر اس تشبیہ سے اتنی بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ رفع یدین میں تکرار و اکثر آپ علیہ السلام کے نزدیک مرضی و پسندیدہ نہیں ہے، باقی تحریر کے وقت رفع یدین، وہ تو متفق علیہ ہے، اور محض ایک مرتبہ رفع یدین پر یہ تشبیہ منطبق نہیں ہوتی۔

امام بخاریؒ نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے^(۸۳۸) کہ اس حدیث سے مختلف فیہ مواضع میں (مثلاً عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين) ترک رفع یدین پر استدلال کرنا صحیح نہیں، تمکو سمجھنا چاہئے کہ یہ حدیث کہاں کی ہے اور کہاں اسے چسپاں کرنا چاہتے ہو، یہ تو سلام کے وقت جو لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے متعلق وارد ہوئی ہے جیسا کہ عبید اللہ ابن القبطیہؓ کے طریق میں تصریح ہے۔

(۸۳۶) دیکھیں: مبسوط سرخسی ج ۱ ص ۱۴، بدائع الصنائع ج ۱ ص ۴۸۵

(۸۳۷) ج ۱ ص ۱۸۱

(۸۳۸) دیکھئے: جزء رفع الیدین ص ۹۰-۹۲

تمیم بن طرفہ اور عبید اللہ بن القبطیہ کی حدیث ایک نہیں:

امام بخاریؒ کے ایسا لکھنے سے ہمارے بعض علماء مرعوب یا متاثر ہو کر اس استدلال کو چھوڑ بیٹھے، لیکن میں نے ہر قسم کے تعصب و تعسف سے علیحدہ ہو کر جہاں تک غور کیا، یہی سمجھ میں آیا کہ تمیم بن طرفہؒ اور عبید اللہ بن القبطیہؒ کی حدیث ایک نہیں، بلکہ دونوں میں سے ہر ایک جدا گانہ قصہ کے بیان پر مشتمل ہے (جو تعدد حدیث پر دال ہے)۔ مخرج متعدد ہونے کے باوجود یعنی ایک کا مخرج تمیم بن طرفہؒ اور دوسرے کا عبید اللہ بن القبطیہؒ ہے، (اس تعدد و مخرج کے باوجود) محض اتنی بات دیکھ کر کہ صحابہ کے طبقہ میں دونوں کے راوی حضرت جابر بن سمرہؓ ہیں، یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ دونوں میں ایک ہی قصہ اور ایک ہی حدیث ہے، محض صحابی کی وحدت سے دونوں حدیثوں پر وحدت کا حکم لگانا، یا صرف مشتبہ بہ دونوں میں ایک دیکھ کر دونوں حدیثوں کو ایک کہہ دینا شان محدثین کے شایان نہیں، کیونکہ ایک ہی چیز کے ساتھ مختلف چیزوں کو تشبیہ دے سکتے ہیں، لہذا ان باتوں سے اتحاد (حدیث) پر استدلال نہیں ہو سکتا، جو اتحاد کا دعویٰ کرے گا اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اس پر کوئی دلیل قائم کرے۔

اس کے بعد میں ایک ایسے حنفی کا نام لیتا ہوں جس کا بے تعصب ہونا سب کے نزدیک مسلم و معروف ہے، نہایت ہی منصف مزاج اور اعتدال پسند جیسا کہ شافعیہ میں شیخ تقی الدین ابن دینارؒ کا تذکرہ کیا ہے، وہاں لکھتے ہیں کہ ظاہر یہ حافظ جمال الدین زلیعیؒ ہے، انہوں نے تخریج ہدایہ میں جہاں ان دونوں روایتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں لکھتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ دو حدیثیں ہیں، ایک قصہ نہیں۔ گو انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی مگر ان جیسا معتدل و منصف مزاج آدمی جب ایک چیز کو ظاہر کہے تو اس میں ضرور کوئی بات ہے۔^(۸۳۹)

(۸۳۹) امام زلیعیؒ کی پوری عبارت یہ ہے: "ولقائل أن يقول: إنهما حديثان لا يُفسَّر أحدهما بالآخر، كما جاء في لفظ الحديث الأول: "دخل علينا رسول الله ﷺ، وإذا الناس راغبي أيديهم في الصلاة، فقال: مالي أراكم ... اسكنوا في الصلاة"، ولذي يرفع يديه حال التسليم، لا يقال له: اسكن في الصلاة، إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة، وهو حالة الركوع والسجود ونحو ذلك، هذا هو الظاهر، والراوي روى هذا في وقت كما شاهده، وروى الآخر في وقت آخر كما شاهده، وليس في ذلك بعد". (نصب الراية ج ۱ ص ۳۹۳-۳۹۴).

مذکورہ دو روایتوں کے حدیث واحدہ ہونے کی دلیل:

چنانچہ جب میں نے غور و خوض کیا اور مسلم کی دونوں روایتوں کو سامنے رکھا^(۸۳۰) تو دیکھا کہ تمیم بن طرفہ کے طریق کے الفاظ یہ ہیں: ”خرج علينا رسول الله ﷺ، فقال: مالي أراكم.....“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (یہاں جن لوگوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے) وہ لوگ حضور ﷺ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ اور عبید اللہ بن القبطیہ کے طریق میں ہے: ”كنا إذا صلينا مع رسول الله ﷺ...“ اور ایک میں ہے: ”صليت مع رسول الله ﷺ...“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضور ﷺ کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے، (دونوں روایتوں کے درمیان) ایک بین فرق تو یہ ہوا۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ تمیم کے طریق میں ”اسكنوا في الصلاة“ ہے، اور ابن القبطیہ کے طریق میں یہ جملہ نہیں ہے، اور اس میں یہ جملہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ (اس میں سلام کرنے کے وقت رفع یدین کرنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ) لفظ ہے: ”اسكنوا في الصلاة“، اور ظاہر ہے کہ سلام کا وقت ”في الصلاة“ نہیں بلکہ وہ تو خروج من الصلاة کی حالت ہے، لہذا سلام کے وقت رفع یدین کرنے والے کو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ”اسكن في الصلاة“ جیسا کہ سلام کے وقت جو التفات ہے اسکی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ”إنه التفت في الصلاة يميناً وشمالاً“ اور نہ صلاة کے اندر ایسا التفات درست ہے۔ (پس جب سلام کرنے کے وقت رفع کرنے والے کو ”اسكن في الصلاة“ نہیں کہا جاسکتا، اور تمیم بن طرفہ کے طریق میں ”اسكنوا في الصلاة“ موجود ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ تمیم والی روایت سلام کے وقت رفع یدین کرنے والوں کے متعلق وارد نہیں ہوئی، بلکہ دوسرے مواقع میں بار بار رفع کرنے والوں کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ مذکورہ دونوں روایتیں ایک حدیث نہیں بلکہ الگ الگ دو حدیث اور دو قصے ہیں۔)

اب ہم امام بخاری کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تو روایت و درایت ثابت کر دیا کہ یہ دونوں جدا گانہ حدیثیں ہیں، اگر آپ اس کے خلاف اتحاد (حدیث) کا دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل پیش کیجئے۔

جب معلوم ہو گیا کہ دونوں الگ الگ حدیث ہیں، تو تمیم کی حدیث کو (عبید اللہ بن القبطیہ کی حدیث کی بنیاد پر) رفع

بدین عند السلام کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں، پس اگر امام طحاویؒ اور علامہ ابن الہمامؒ نے یہ کہہ دیا^(۸۴۱) کہ رفع یدین عند الركوع وعند الرفع منہ منسوخ ہے بایں معنی کہ اس کی سنتیت اور استحباب اور زینت صلاۃ ہونا منسوخ ہو چکا ہے، تو اس میں کوئی تعدی ہوگئی؟

ان دور وایتوں کو حدیث واحد تسلیم کر لینے کی صورت میں بھی مدعی ثابت ہے:

اس کے بعد علامہ ابن الہمامؒ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ دونوں حدیثوں کا قصہ ایک ہی سہی جیسا کہ تم خواہش رکھتے ہو، مگر ”اسکنوا فی الصلاة“ کا لفظ تو عام ہے، اور مسلم قاعدہ ہے کہ ”العبرة لعموم اللفظ، لا لخصوص المورد“ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں شارع کے نزدیک مطلوب اصلی سکون ہے، حرکات محض ضرورۃ کی جاتی ہیں، والضرورات نقدر بقدرها^(۸۴۲)۔ (پس جس طرح سلام کے وقت رفع اس سکون کے مخالف ہونے کی وجہ سے مستحسن نہیں، اسی طرح مواضع مختلفہ کے رفع بھی اسی وجہ سے مستحسن نہ ہوں گے)۔

اگر شبہ کیا جائے کہ نماز میں سکون کا کیا مطلب ہے، حالانکہ نماز میں تو بہت سی حرکات ہیں، جیسا کہ رکوع و سجود، انہی حرکات کا نام نماز ہے، تو ”اسکنوا“ کا کیا مطلب ہوا؟ ہم کہتے ہیں کہ (رکوع، سجدہ وغیرہ تو شارع کی جانب سے متعین کردہ ضروری حرکات ہیں اور) جتنی ضروری حرکات ہیں جنکو شارع نے متعین کر دیا ہے، اتنی حرکات تو کرنا ہی پڑیں گی، کیونکہ ان کے بدون نماز ہی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں ان حرکات سے زائد کوئی حرکت نہ کرو، بلکہ سکون سے رہو۔

اعمال نماز سے متعلق ایک اہم ضابطہ:

اس سے یہ ضابطہ نکلے گا کہ ایک عمل کے متعلق اگر آپ علیہ السلام سے نماز میں دونوں جانب ثابت ہوں یعنی اس کا

(۸۴۱) دیکھئے: شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۶۳، فتح القدیر ج ۱ ص ۲۷۰

(۸۴۲) فتح القدیر میں رفع الیدین کی بحث (ج ۱ ص ۲۷۰-۲۷۱) میں علامہ ابن الہمامؒ کا ایسا کوئی کلام نہیں ملا، اور خود حضرت شیخؒ نے فتح الملہم میں (ج ۲ ص ۱۴) یہ بات ”بعض أصحابنا“ کے حوالے سے لکھی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں: ”وقال بعض أصحابنا علی تقدیر توحید القصة أن العبرة لعموم اللفظ...“۔ پھر چند سطروں کے بعد علامہ ابن الہمامؒ کی توجیہ نقل کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بات ابن الہمامؒ کی نہیں ہے۔ واللہ اعلم

کرنا بھی ثابت ہے اور ترک بھی ثابت ہے، تو اس میں سے جو شق سکون سے زیادہ اقرب ہو وہی راجح ہوگی۔ ہاں جن امور میں ایک ہی جانب منقول ہے، اس کے خلاف منقول نہیں تو وہی (جانب) متعین رہے گی۔ اور جن امور میں خلاف بھی منقول ہے یعنی کرنا بھی منقول ہے اور نہ کرنا بھی منقول، وہاں ترجیح اسی جانب کی دی جائے گی جو سکون سے اقرب ہو، کیونکہ یہ صلوة میں مقصودِ اصلی ہے (مثلاً تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا متعین ہے، کیونکہ اس میں خلاف منقول نہیں، بخلاف دوسرے مواقع کے، کہ وہاں رفع اور ترک رفع دونوں منقول ہیں، لہذا یہاں ترک رفع کو جو سکون سے اقرب ہے، ترجیح ہوگی)۔

نماز کے اندر سکون مطلوب و مقصودِ اعظم ہے:

(نماز کے اندر سکون کے مطلوب و مقصود ہونے کی) اس تقریر کو میں اور مشید کرتا ہوں: ”اسکنوا فی الصلاة“ کے امر کا اصل مأخذ قرآن مجید ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ روحِ صلاۃ سکون ہے، حرکت نہیں، چنانچہ (اللہ تعالیٰ قرآن میں) فرماتے ہیں کہ ”قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون“۔ (المؤمنون: ۱-۲)

خشوع کا مطلب:

حافظ ابن حجرؒ نے جہاں ”خشوع“ کی تفسیر نقل کی ہے تو لکھا ہے کہ کسی نے یہاں ”خشوع قلب“ مراد لیا ہے، کسی نے ”خشوع اطراف (وجوارح)“ پھر خود حافظ ہی نے کہا کہ دونوں مراد ہیں ^(۸۳۳)۔ قلب کا خشوع تو یہ ہے کہ مصلیٰ کی ہمہ تن توجہ اللہ کی طرف رہے، اور اطراف یعنی جوارح کا خشوع یہ ہے کہ وہ پرسکون ہوں، چنانچہ خود قرآن کریم نے کہیں تو خشوع کو قلب کی صفت قرار دیا مثلاً: ”أن تحشع قلوبهم لذكر الله“ (الحديد: ۱۶) اور کہیں جوارح کی جیسے: ”تُحْشَعُ أَبْصَارُهُمْ“ (القمر: ۶) اور ”وجوه يومئذ خاشعة“۔ (الغاشية: ۲)

خشوع میں دو چیزیں ملحوظ ہیں:

اس کے بعد پھر قرآن کریم ہی سے متعین کرو کہ خشوع کے معنی کیا ہیں؟ تو تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ خشوع میں دو چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں: ایک تو پستی و انخفاض جو علو و ارتفاع کے مقابل ہے، دوسرا سکون جو حرکت کی ضد ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ

(۸۴۳) قال في الفتح (۲/۲۶۴: کتاب الاذان، باب الخشوع في الصلاة): ”الخشوع تارة يكون من فعل القلب

كالخشية، وتارة من فعل البدن كالسكون. وقيل: لا بد من اعتبارهما، حكاه الفخر الرازي في تفسيره“.

فرماتے ہیں: ”تسرى الأرض خاشعة“ (حم السجدة: ۳۹) یعنی تو زمین کو نیچے پڑی ہوئی پست اور ساکن پائے گا یعنی دیکھنے میں وہ بالکل ساکن ہے، کوئی حرکت محسوس نہیں ہوتی۔ اور میں نے جو ”خاشعة“ کے ترجمہ میں دو لفظ کہے: ایک پست، دوسرا ساکن، اس کا پتہ اگلی آیت کے تقابل سے چلتا ہے، (اس میں اللہ تعالیٰ) فرماتے ہیں: ”فإذا أنزلنا عليها الماء، اهتزت ورأت“، دیکھئے: ”خاشعة“ کے مقابلے میں دو لفظ فرمائے: ایک ”اهتزاز“ جس کے معنی حرکت کے ہیں، اور ایک ”ربو“ جس کے معنی ہیں بڑھنا اور ابھر آنا، تو (زمین کا) سکون متبدل ہو گیا حرکت سے اور (اس کی) پستی متبدل ہو گئی ربو و علو سے، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ”خشوع“ میں وہ دونوں چیزیں (سکون اور پستی) ملحوظ ہیں۔

علاوہ بریں تہا لفظ ”اهتزاز“ ہی میں دونو چیزوں: حرکت اور علو کی رعایت ہے کیونکہ ”اهتزاز“ کے معنی مطلق حرکت کے نہیں، بلکہ ”اهتزاز“ اس حرکت کو کہا جاتا ہے جو علو کی جانب میں ہو، الغرض ”خشوع“ کے اندر جو دو چیز ملحوظ تھیں ان کی ضد ”اهتزاز“ میں معتبر ہے: ایک حرکت جو ضد ہے سکون کی، دوسرے علو جو ضد ہے پستی کی، تو ”اهتزاز“ کے اصلی معنی ہوئے: وپر کجانب حرکت کرنا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ”اهتزاز“ کا ترجمہ ان ہی دو چیزوں کو ملحوظ رکھ کر مقام کی مناسبت دیکھ کر کیا جاتا ہے، چنانچہ حضرت شاہ عبدالقادرؒ نے آیت مذکورہ میں ”اهتزاز“ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: جب ہم نے زمین پر بارش رسائی تو وہ زمین لہلہانے لگی۔ محاورہ کے اعتبار سے ”لہلہانے“ کے لفظ میں دونوں چیزیں ملحوظ ہیں یعنی علو کی طرف حرکت۔

دوسری جگہ یہی لفظ ”اهتزاز“ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے: فلما رآها تهتز كأنها جان، ولى سديراً (النمل: ۱۰)، حضرت شاہ صاحبؒ اس کا ترجمہ کرتے ہیں: جب دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا کر آ رہا ہے، سانپ کا پھنپھنانا اسی وقت ہوتا ہے جب وہ سر کو اوپر اٹھا کر ہلاتا ہوا آئے۔ سبحان اللہ! کیا غضب کا ترجمہ ہے کہ عین محاورہ کے موافق اور اصل لغت پر پوری طرح منطبق، واقعی الہامی ترجمہ ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس (تفصیل) سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ لفظ ”خشوع“ میں دو چیزیں مد نظر ہیں: ایک سکون، دوسری پستی۔ اور یہی دو چیزیں گویا نماز کی روح ہیں۔ پس نماز کے جس عمل کی نسبت دونوں جانب (کرنا اور نہ کرنا) ثابت ہوں تو ہم ترجیح اسی جانب کو دیں گے جو سکون سے اقرب ہو، اور ظاہر ہے کہ بارہا ہاتھ اٹھانا ایک حرکت کی تکرار ہے، اور ترک رفع اس کے مقابل سکون کا نام ہے، لہذا امام ابو حنیفہؒ ”ترک رفع کو زینت صلاة اور حسن نماز قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ

روح صلاۃ سے جو خشوع ہے، قریب تر ہے۔ اور یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ از روئے قرآن نماز میں خشوع مطلوب ہے اور اس پر مؤمنین کی فلاح مرتب کی گئی ہے، اسی خشوع مطلوب کو حدیث جابر بن سمرہؓ میں ”اسکنوا فی الصلاۃ“ سے طلب کیا گیا ہے۔

نماز کے اندر صحابہؓ اور اکابرؓ کا خشوع:

اس کے بعد آثار صحابہؓ میں (ان کے خشوع کا حال) دیکھئے: حافظ نے بیہقیؒ سے حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ کا اثر نقل کیا ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ ”کأنه عود“^(۸۳۳)، یعنی جیسے ایک خشک بیجان لکڑی ہے۔ اتنا اور یاد رکھئے کہ حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ کی نماز سلف میں مشہور اور ضرب المثل تھی۔ بعض تاریخوں میں نقل کیا ہے کہ کبخت ظالم حجاج نے ان کی نماز دیکھ کر کہا کہ یہ تو مُرائی یعنی ریا کار ہے، پھر کہا کہ دیکھو: میں اس کے ریا کی حقیقت کھولتا ہوں، چنانچہ ایک روز حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ نماز پڑھ رہے تھے، بحالت سجدہ کبخت ظالم نے پکھلا ہوا گرم تانبا ان پر ڈال دیا، داہنے رخسار اور پہلو پر وہ گرا، ظاہر ہے کہ اس حصہ بدن کے جلنے سے کیا حال ہوا ہوگا، مگر حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ بدستور سجدہ میں پڑے رہے، اس کے الم (ودرد) کا کچھ احساس نہ ہوا، نماز ختم کر لینے کے بعد کچھ احساس ہوا تو فرمایا کہ مجھے یہاں کچھ سوزش معلوم ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ تب لوگوں نے اس ظالم کی یہ حرکت بیان کی۔

مذکورہ بالا روایت بیہقیؒ کا راوی عبداللہ بن الزبیرؓ کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ”کأنه عود“ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کی نماز بھی ایسی ہی تھی، اس کے بعد اس روایت میں ہے: ”وكان يقال: ذاك الحشوع في الصلاۃ“ یعنی سلف میں خشوع فی الصلاۃ اسے کہتے تھے، تو اس روایت سے خشوع کی پوری حقیقت کھل گئی کہ ظاہری جوارح کا خشوع یہی ہے کہ بالکل پُر سکون ہوں۔ ہم نے یہی حالت اپنے استاذؒ^(۸۳۵) کی نماز میں مشاہدہ کی، اور سنا ہے کہ ان کے استاذ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی نماز بھی ایسی ہی ہوتی تھی۔

(۸۳۳) سنن کبریٰ ج ۲ ص ۲۸۰

(۸۳۵) حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ

خلاف سکون افعال نماز کے اندر ممنوع ہیں:

اور نماز میں جو یہ احکام دئے گئے کہ بالوں کو درست کرنے میں نہ لگو، کھجلائے میں مصروف نہ ہو، التفات نہ کرو، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیوں ہیں؟ اس لئے کہ ان افعال میں حرکت ہوتی ہے مثلاً کھجلائے میں ہاتھ کی حرکت، اور التفات میں آنکھ کی حرکت ہے۔ بعض روایات میں جو متحدہ نفس سے روکا ہے وہ دل کی یا خیال کی حرکت ہے۔ الغرض نماز کو تاحد امکان پر سکون رکھنا شارع کا مقصود ہے۔

ترک رفع ہی سکون فی الصلاة سے قریب تر ہے:

اس تمام تقریر سے مقصود اصلی یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سے رفع یدین اور ترک رفع دونوں ثابت ہیں، اور دونوں فی نفسہ جائز ہیں، وگرنہ ہر طرف صحابہؓ کا حکم غیر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ آخر صحابہؓ کی جماعت نے جو چیز اختیار کی وہ کہاں سے لی اور کہاں سے سیکھی؟ ماننا پڑیگا کہ حضور ﷺ سے ثابت دونوں ہیں۔ آگے اتنی بات میں نزاع رہے گی کہ زینت صلاة کیا ہے، کرنا یا چھوڑنا؟ اس کے لئے میں نے کچھ وجوہ ترجیح بیان کر دیں کہ چھوڑنا ہی خشوع و سکون فی الصلاة سے قریب تر ہے، جو مقصود اصلی اور روح صلاة ہے۔

اس موقع پر میں اپنا ایک اور خیال بھی عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ جس طرح نماز میں اصلی مقصود سکون ہے اور حرکت بقدر ضرورت ہے، حج میں اس کے برعکس معاملہ ہے، کیونکہ حج میں تو عشق کے سوز و گداز کا مظاہرہ ہے جیسا کہ میں پہلے تقریر کر چکا ہوں، اور ظاہر ہے کہ عشق میں بجز بیقراری، اضطراب و التہاب اور دیوانہ وار حیران و سرگرداں پھرنے کے اور کیا ہے؟ عاشق اور دیوانہ کو سکون کہاں؟ اسکی اندرونی تڑپ اور بے چینی اسے چین سے کہاں بیٹھنے دیتی ہے؟ چنانچہ حج میں طواف، سعی، رمی، منی عرفات اور مزدلفہ کا ایاب و ذہاب ہی ہے یا چیخنا چلاؤنا اور خون بہانا ہے، حدیث میں ارشاد ہوا ہے: ”الحج العج والنج“^(۸۴۲) الغرض یہاں حرکت ہی مطلوب اصلی ہے اور سکون عارض کی وجہ سے ہے۔

(۸۴۷) کما أخرج الإمام الترمذي في جامعه (۱/۱۶۹-۱۷۱) وابن ماجه في سننه (ص ۲۱۰) من طريق ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق: ”أن رسول الله ﷺ سُئِلَ: أي الحج أفضل؟ قال: العج والنج“.

وقال الترمذي: حديث أبي بكر حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والنج هو نحر البدن“.

نماز اس کے برخلاف ہے کہ وہاں احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، وہاں یہ جوش و خروش اور بھاگ دوڑ نہیں، بلکہ ہر عنوان اور ہر ہیئت سے سکون، ادب، احترام، تذلل، متانت، سنجیدگی، سکینہ اور وقار و انقیاد مطلوب ہے، حرکات بقدر ضرورت ہونی چاہئیں، جہاں تک ممکن ہو نمازی سکون و وقار سے قریب تر رہے، کسی عضو کو یونہی بیکار حرکت نہ دے۔

حج اور صلاۃ کے حقائق کا یہی فرق غالباً امام ابوحنیفہؒ کو پیش نظر ہے، اسی لئے اکثر مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں کسی عمل کے متعلق جب دو پہلو مذکور ہوں تو امام صاحبؒ عموماً نماز میں اس پہلو کو مرتجیح سمجھتے ہیں جو سکون اور قلتِ حرکت سے قریب تر ہو، اور حج میں اس پہلو کو زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں حرکت زیادہ ہو۔ واللہ اعلم

حضرت ابن عمرؓ کا عمل بسلسلہ رفع یدین:

اخیر میں ایک بات اور یاد آئی کہ (جو لوگ مواضع مختلفہ میں رفع کے قائل ہیں) ان لوگوں کے نزدیک سب سے بڑی حجت حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث ہے، مگر تعجب کی بات ہے کہ ان کے شاگرد حضرت مجاہدؒ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ سوائے تحریمہ کے اور کسی موقع پر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ روایت طحاوی (کی شرح معانی الآثار^(۸۳۸)) میں موجود ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے اسکی سند میں کچھ کلام کیا ہے^(۸۳۹)، لیکن مؤطاً محمدؒ میں اس کا متابع موجود ہے^(۸۵۰)، راجع لہ فتح الملہم ج ۲ ص ۱۶، ولیکن هذا آخر کلامی فی هذه المسئلة.

(۸۳۸) ج ۱ ص ۱۶۳

(۸۳۹) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۲۵۷

(۸۵۰) قال الإمام محمد فيه (ص ۹۳-۹۴): "أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن عبد العزيز عن حكيم قال: رأيت

ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة، ولم يرفعهما فيما سوى ذلك".

باب الی این یرْفَع یدِیہ

وقال ابو حُمَید فی اصحابہ رَفَعَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حَذُو مَنْکِبِیہ

حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شُعَیبٌ عن الزُّهَری قال اخبرنا سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیتُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التَّکبِیرَ فی الصَّلَاةِ فرفع یدِیہ حین یُکَبِّرُ حتی یجعلہما حَذُو مَنْکِبِیہ واذا کبر للركوع فعل مثله واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا یفعل ذلك حین یسجُد ولا حین یرْفَع رَأْسَہ من السجود.

ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟

ابو حمید نے اپنے اصحاب سے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے ہاتھ موٹھوں تک اٹھائے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز کا تکبیر سے افتتاح کرتے اور تکبیر کہتے وقت ہاتھ اٹھاتے اور دونوں ہاتھ موٹھوں تک لے جاتے، جب رکوع کے لئے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی اس طرح کرتے، اور ربنا ولك الحمد کہتے، اور سجدہ کرتے وقت یا سجدہ سے سر اٹھاتے وقت اس طرح نہیں کرتے تھے۔

قولہ ”حتی یجعلہما حذو منکبیہ“

یہاں ”حذو منکبیہ“ ہے، بعض روایات میں ”شحمة أذنیہ“ اور بعض میں ”فروع أذنیہ“ آیا ہے، ابوداؤد میں سب روایتیں موجود ہیں، ان (روایات) میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی وجہ جمع وہی ہے جو امام نوویؒ نے ذکر کی ہے^(۸۵۱)، اور بلا تاویل جس کسی پر عمل کرے جائز ہے۔^(۸۵۲)

(۸۵۱) ج ۱ ص ۱۰۸-۱۰۹

(۸۵۲) حیث قال فی شرحہ لصحیح مسلم (۱/۱۶۸): ”المشہور من مذهبنا ومذہب الجماہیر أنه یرفع یدِیہ حذو منکبیہ، بحیث یُحاذی أطراف أصابعہ فروع أذنیہ أي أعلا أذنیہ، وإبہامہ شحمتی أذنیہ، وراحتہ منکبیہ، فہذا معنی قولہم: حَذُو مَنْکِبِیہ، وبہذا جمع الشافعیؒ بین روایات الأحادیث، فاستحسن الناس ذلك منه“.

بابُ رفعِ الیدین اذا قام من الرکعتین

حدثنا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ

رواه حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرواه ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ مُخْتَصَرًا.

بابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يُنْمَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إسماعيلُ يُنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يُنْمَى.

تشریح:

نماز کے اندر حالتِ قیام میں ارسال ثابت نہیں:

حدیث الباب سے یہ ثابت ہوا کہ نماز میں (قیام کی حالت میں) ارسال نہیں، ارسال شیعوں کا عمل ہے۔ ائمہ اربعہ میں صرف امام مالکؒ سے ایک روایت (ارسال کی) ہے جو امام ابن القاسمؒ نے ان سے نقل کی ہے، باقی شاگردوں نے امام مالکؒ سے جمہور کے موافق ہی روایت کیا ہے^(۸۵۳)، لیکن آجکل مالکیہ کا عمل ارسال ہی پر ہے۔

(۸۵۳) دیکھئے: التہذیب ج ۲۰ ص ۷۴-۷۵، الاستذکار ج ۶ ص ۱۹۵-۱۹۶

حافظ ابن عبد البر مالکیؒ نے صاف لکھ دیا ہے کہ ہمیں ارسال کے ثبوت میں کوئی حدیث مرفوعہ نہیں ملی^(۸۵۴)۔ معلوم نہیں یہ ارسال کہاں سے آیا؟ حالانکہ امام مالکؒ سے بھی ان کے دوسرے شاگردوں نے خلاف ارسال ہی روایت کیا ہے، صرف ایک ابن القاسمؒ کی روایت ارسال کی ہے، تعجب ہے کہ مالکیہ اسی پر عامل ہو گئے۔

نماز میں ہاتھ کہاں باندھے:

دوسرا مسئلہ محل وضع (یدین فی القیام) کے متعلق ہے، اس میں اختلاف سیر واقع ہوا ہے۔ روایات میں مختلف الفاظ آتے ہیں: کسی میں ”تحت السرة“^(۸۵۵) کسی میں ”فوق السرة“^(۸۵۶) کسی میں ”علی الصدر“^(۸۵۷) کسی میں ”فوق الصدر“^(۸۵۸)۔

(۸۵۴) حافظ ابن عبد البرؒ کے الفاظ یہ ہیں: (وضع الید علی الید کے ثبوت میں متعدد احادیث مرفوعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا): ”لم تختلف الآثار عن النبي ﷺ في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه...“ (التمهيد ج ۲۰ ص ۷۴)

(۸۵۵) فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده (۱/ ۱۱۰) والبيهقي في سننه الكبرى (۲/ ۳۱) من طريق عبد الرحمن ابن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي قال: ”إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة“.

(۸۵۶) أخرج أبو داود في سننه من طريق أبي طالوت عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال: ”رأيت علياً يمسك شماله بيمينه على البرسغ فوق السرة“.

یادر ہے کہ یہ حدیث سنن ابوداؤد کے نسخہ لؤلؤی میں (جو ہندوستان میں مشہور ہے) نہیں ہے، البتہ نسخہ ابن الاعرابی وغیرہ میں ہے (دیکھیں: تحفۃ الاشراف للمزی ج ۷ ص ۳۴۹، سنن ابوداؤد مطبوعہ دارالقبلۃ للثقافت الاسلامیہ، تحقیق شیخ محمد عوامد ج ۱ ص ۴۹۵-۴۹۶، معارف السنن ج ۲ ص ۴۴۰، اور سند پر کلام کے لئے دیکھئے: آثار السنن ص ۸۹)۔

(۸۵۷) كما أخرج الإمام ابن خزيمة في صحيحه (۱/ ۲۷۲) من طريق مؤمل، عن سفیان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: ”صليت مع رسول الله ﷺ، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره“ (وراجع للكلام على الإسناد: آثار السنن مع التعليق الحسن ص ۸۳-۸۶، ومعارف السنن ج ۲ ص ۴۳۷)۔

(۸۵۸) لم أجده فيما راجعت إليه من الكتب الحديثية.

شافعیہ نے ”علی الصدر“ (والی روایت) کو لیا ہے، مگر ان کے نزدیک بھی عین صدر پر نہیں، بلکہ وہ ”علی“ کو بمعز ”عند“ لیتے ہیں، یعنی صدر کے قریب اور اس کے متصل^(۸۵۹) (ہاتھ باندھے)۔ اور حنفیہ ”تحت السرہ“ (ہاتھ باندھنے کو کہتے ہیں)۔

یہ اختلاف ایسی کوئی اہم چیز نہ تھی، مگر غیر مقلدین نے اس پر بہت زور لگایا اور (اسے) اہم مسئلہ بنا دیا گیا۔
دلائل فریقین:

اس باب میں فریقین کی دلائل کے متعلق خلاصہ یہ ہے کہ صحاح کی کسی حدیث میں یہ تصریح نہیں کہ ”تحت السرہ“ ہو یا ”فوق السرہ“ یا ”علی الصدر“ کسی حدیث میں یہ متعین نہیں کیا۔

”علی الصدر“ کی روایت:

ہاں حضرت وائل بن حجرؒ کی جو حدیث ہے، جسکی اصل صحاح میں موجود ہے^(۸۶۰)، اس میں وہ لوگ ایک ”زیادۃ“ نقل کرتے ہیں کہ بعض طرق میں ”علی الصدر“ کا لفظ آیا ہے^(۸۶۱)۔ اس کی سند ہمیں معلوم نہیں، اگر سند معلوم ہوتی تو دیکھ جاتا^(۸۶۲)، ہاں حافظ ابوالفتح ابن سید الناس نے شرح ترمذی میں امام ابن خزیمہؒ سے اسکی تصحیح نقل کی ہے^(۸۶۳)۔

(۸۵۹) لفظ النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱/۱۷۳) وكذا في المجموع (۳/۲۶۸): ”يجعلهما تحت صدره“

وفوق سرتہ“۔

(۸۶۰) اس سے مراد صحیح مسلم (ج ۱ ص ۱۷۳) کی یہ حدیث ہے: عن وائل بن حجر ”أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل

في الصلاة.... ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى“۔

(۸۶۱) انظر التعليق رقم (۸۵۷)

(۸۶۲) حدیث مذکور کی سند اور اس پر تفصیلی کلام کے لئے دیکھیں: صحیح ابن خزیمہ ج ۱ ص ۲۷۲ (باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة)

قبل افتتاح القراءة)، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۳۰ (مع الجوهرة النقي في الروايات البيهقي)، معارف السنن ج ۲ ص ۴۳۷-۴۳۹، حاشیہ نصب الراية

ج ۱ ص ۳۱۴-۳۱۷

(۸۶۳) مگر ابن خزیمہ کی سند میں ایک راوی مؤمل بن اسماعیل ہے جو متکلم فیہ ہے، چنانچہ خود شیخ علیہ الرحمہ نے آگے جا کر اس پر کلام کر

ہے۔

”عند الصدر“ کی روایت:

مسند بزار میں البتہ ”عند الصدر“ کا لفظ ہے ^(۸۶۳)، امام بیہقی نے اپنی سند سے اس روایت کی تخریج کی ہے ^(۸۶۵)۔ تو امام بیہقی نے جو سند ذکر کی اس میں ایک راوی مؤمل بن اسماعیل ہے، وہ روایت کرتا ہے سفیان ثوری سے، سفیان ثوری عاصم سے، اور عاصم (اپنے باپ کلیب سے، اور وہ) وائل بن حجر سے۔ عاصم سے اس حدیث کو روایت کرنے والے سفیان ثوری کے علاوہ اور بھی چھ راوی ہیں، مگر سفیان ثوری کے علاوہ اور کسی نے یہ ”زیادۃ“ بیان نہیں کی، اسی طرح سفیان ثوری کے شاگردوں میں مؤمل کے علاوہ کسی نے اسے ذکر نہیں کیا، اسی طرح وائل بن حجر سے عاصم (کے والد کلیب) کے علاوہ اور کوئی شاگرد اس ”زیادۃ“ کو روایت نہیں کرتا ^(۸۶۶)۔ تو (اس زیادۃ کو روایت کرنے میں) مؤمل مستتر دے سفیان ثوری سے، سفیان ثوری مستتر دے عاصم سے، عاصم مستتر دے وائل بن حجر سے ^(۸۶۷)۔

اس کے بعد مؤمل کا حال سنئے، تہذیب اور میزان میں دیکھئے: اکثر ائمہ نے اسپر جرح کی ہے، صرف ایک دو نے توثیق کی ^(۸۶۸)، امام بخاری نے اسے ”منکر الحدیث“ کہا ہے ^(۸۶۹) جو ان کی اصطلاح میں بہت ہی سخت لفظ گویا بالکل ساقط و کذاب کے ہم معنی ہے ^(۸۷۰)۔ مؤمل کے متعلق آخری فیصلہ اور معتدل قول محمد بن نصر مروزی کا ہے کہ نہ بالکل ساقط اور

(۸۶۳) دیکھئے: کشف الاستار عن زوائد البرج اص ۱۴۰ رقم ۲۶۸

(۸۶۵) امام بیہقی کے طریق میں ”علی الصدر“ وارد ہوا ہے، ”عند الصدر“ نہیں (دیکھیں: سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۳۰-۳۱)۔

خود حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے آگے بیہقی کی جو سند ذکر کی ہے وہ ”علی الصدر“ والی روایت ہی کی ہے، نہ کہ ”عند الصدر“ والی روایت کی۔

”عند الصدر“ والی روایت کی سند اور اس پر کلام کے لئے دیکھئے: کشف الاستار ج ۱ ص ۱۴۰ رقم ۲۶۸، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۳۲ رقم ۱۱۷۸

ج ۲ ص ۱۳۳ رقم ۲۸۰۵

(۸۶۶) مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: حاشیہ نصب الراية ج ۱ ص ۳۱۵-۳۱۶، معارف السنن ج ۲ ص ۴۳۷-۴۳۸

(۸۶۷) حضرت وائل بن حجر سے اس حدیث کے روایت کرنے والے عاصم نہیں بلکہ ان کے والد کلیب ہیں (دیکھیں: صحیح ابن خزيمة ج ۱ ص ۲۷۲، سنن کبریٰ ج ۲ ص ۳۰)۔

(۸۶۸) یہ مبالغہ سے خالی نہیں، دیکھئے: میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۰۹، تہذیب الکمال ج ۱۸ ص ۵۲۶-۵۲۷

(۸۶۹) تہذیب الکمال ج ۱۸ ص ۵۲۶

(۸۷۰) قال الذهبي في الميزان (۱/ ۳۰): ”نقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه: ”منكر الحديث“، فلا تحل الرواية عنه“۔

نہ تھا قابل احتجاج^(۸۷۱)، اور ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ روایت ان کے تفردات میں سے ہے (لہذا قابل احتجاج نہیں)۔

”تحت السرة“ والی روایت:

اس کے بالمقابل یہی وائل بن حجرؒ کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہؒ میں^(۸۷۲) موجود ہے، اس میں ”تحت السرة“ کی ”زیادة“ آئی ہے۔ انصاف یہ ہے کہ وہ بھی بالکل صحیح سالم نہیں، مگر اس کی سند ”عند الصدر“ کی سند سے خاصی مضبوط ہے، چنانچہ تین علماء نے اس کی سند کو قوی کہا ہے: ایک حنفیہ میں سے علامہ قاسم بن قطلوبغاؒ، جو شیخ ابن الہمامؒ کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا: ”سندہ جید“۔ دوسرے علامہ ابوالطیب مدنی شارح ترمذی، انہوں نے لکھا کہ ”سندہ قوی“۔ اور تیسرے شیخ عابد سندئ، جنہوں نے طوابع الانوار میں تصریح کی ہے کہ ”رجالہ ثقات“^(۸۷۳)۔ تو روایت کے اعتبار سے طرفین کی دلیل متکلم فیہ ہے، کلام سے کوئی بھی خالی نہیں، البتہ حنفیہ کی روایت مقابل کی روایت سے نسبتاً قوی ہے۔

دوسری روایت:

ابوداؤد میں حضرت علیؑ سے ایک قولی روایت ہے: ”من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة“^(۸۷۴) حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی یہ متن مروی ہے^(۸۷۵)۔ لیکن علماء نے دونوں کی تضعیف کی ہے، دونوں کی سند میں ایک راوی عبدالرحمن بن اسحاق الواسطی ہے، یہ ضعیف ہے^(۸۷۶)۔

(۸۷۱) چنانچہ علامہ ذہبیؒ کی ”الکشف“ میں (ج ۲ ص ۳۰۹) ہے: ”قال أبو حاتم: صدوق، شديد في السنة، كثير الخطأ“ وفي التقریب للحافظ ابن حجر (ص ۵۵۵): ”صدوق سبی الحفظ“۔

(۸۷۲) ج ۳ ص ۳۲۰-۳۲۲

(۸۷۳) دیکھئے: آثار السنن مع التعليق الحسن: ج ۹۰-۹۱

(۸۷۴) یہ سنن ابوداؤد کے نسخہ لؤلؤی (جو ہندوستان میں مشہور ہے) میں نہیں ہے، ہاں نسخہ ابن الاعرابی وغیرہ میں موجود ہے۔ (دیکھیں: تحفة الأشراف ج ۷ ص ۴۵۷ رقم ۱۰۳۱۴، سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۴۹۵ مطبوعہ دارالقبلۃ للثقافة الاسلامیہ جدہ، تحقیق شیخ محمد عوامہ)

(۸۷۵) أخرج أبو داود في سننه من طريق عبد الرحمن بن اسحاق عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل، قال: قال أهريرة: ”أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة“۔ (یہ بھی نسخہ ابن الاعرابی میں ہے، دیکھئے: تحفة الأشراف ج ۱ ص ۱۱۱ رقم ۱۳۴۹۴، سنن أبی داؤد ج ۱ ص ۴۹۶ مطبوعہ دارالقبلۃ)۔

(۸۷۶) دیکھیں: سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۳۱-۳۲، تحفة الأشراف ج ۱ ص ۱۱۱، آثار السنن مع التعليق الحسن: ج ۹۱

ابوداؤد کے بعض نسخوں میں حضرت علیؓ کا اثر ہے جس میں ان کا عمل ”فوق السرة“ منقول ہے ^(۸۷۷)، لیکن انہی نسخوں میں حضرت علیؓ کا ایک دوسرا اثر بھی موجود ہے جس میں ان کا عمل ”تحت السرة“ بیان کیا گیا ہے ^(۸۷۸)۔

الغرض روایات کے اعتبار سے ”فوق السرة“ کو ”تحت السرة“ پر ترجیح دینے کی کوئی صورت نہیں، اگر ترجیح بجائے تو ”تحت السرة“ ہی کو ہو سکتی ہے۔

”فوق السرة“ اور ”فوق الصدر“ کے معنی:

اس کے بعد ایک بات اور یاد رکھئے کہ ”فوق السرة“ یا ”فوق الصدر“ کے معنی عام طور پر یہ سمجھے جاتے ہیں کہ اُس مقام پر ہاتھ رکھے جو ”سرة“ یا ”صدر“ سے ذرا اوپر ہو، لیکن ان الفاظ میں ایک اور معنی کا بھی احتمال ہے یعنی سرہ (یا صدر) سے تجاوز کر کے نہیں، بلکہ عین سرہ (یا صدر) پر ہاتھ باندھے، ”فوق“ کے لفظ میں (یہ) دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا: ”إِنِّى أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خِزْرًا“ (سورة يوسف: ۳۶)، یہاں ”فوق“ کے یہ معنی نہیں کہ سر کو تجاوز کر کے اس سے اوپر کسی موضع میں، بلکہ ”فوق“ کا مطلب یہی ہے کہ عین سر پر اٹھا رہا تھا۔ اسی طرح (قرآن میں) فرماتے ہیں: ”وَجَعَلْ فِىْهَا رِوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا“ (حم السجدة: ۱۰) یہاں بھی ”فوق“ کے یہ معنی نہیں کہ زمین سے تجاوز کر کے اس سے اوپر اور کہیں پہاڑوں کو رکھا، بلکہ یہاں یہی مراد ہے کہ عین زمین کی سطح پر پہاڑ نصب کئے گئے۔ غرض ”فوق السرة“ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ عین سرہ پر ہاتھ باندھے، اور اب اس کا مطلب ویسا ہی لیا جاسکتا ہے جیسا کہ شافعیہ کہتے ہیں کہ ”علی الصدر“ کے معنی ”عند الصدر“ کے ہیں، یعنی سینے کے قریب اور اس کے متصل (ہاتھ باندھے)، یہاں بھی یہی مراد لے لی جائے کہ سرہ کے قریب مگر اس کے متصل (ہاتھ باندھے)، کیونکہ فاصلہ بہت ہی سیر ہے، دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔

اگر ”فوق السرة“ کے یہ معنی لے لئے جائیں تو ”فوق السرة“ کی روایتیں بھی حنفیہ کے خلاف نہیں رہیں گی،

(۸۷۷) انظر التعليق رقم (۸۵۶)

(۸۷۸) اس اثر میں ان کا قول منقول ہے یعنی: ”من السنة وضع ...، جواد پر مذکور ہوا ہے، نہ کہ عمل۔ (دیکھیں: سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۹۶-۳۹۷ مطبوعہ دار الفیلة)۔

اور حضرت علیؓ کی قولی حدیث ”تحت السرة“ اور ان کے عمل ”فوق السرة“ میں بھی چنداں تعارض نہیں رہے گا، بلکہ حضرت علیؓ کے عمل کے متعلق جو دو روایتیں پیش کی گئیں ان میں بھی کچھ تضاد و اختلاف نہ ہوگا۔

ناف پر ہاتھ باندھنے کی لطیف حکمت:

اس سلسلے میں حضرت عارف ربانی شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے عوارف المعارف میں ایک بات لکھی ہے جو نہایت ہی لطیف ہے، اسکو بیان کرتا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ:

اللہ رب العزت خالق القوی والقدر نے جو نوع انسان کو پیدا کیا اور اسکو عامہ مخلوقات پر شرافت بخشی ہے، تو اس میں قسم بقسم کے جذبات و میلانات رکھ دئے ہیں، اس میں سفلی جذبات و میول بھی رکھے ہیں اور علوی ملکات و صفات بھی ودیعت کی ہیں۔ اس میں نفس بھی ہے جو اس کو شرارت کی طرف ابھارتا اور پستی کی طرف دھکیلتا ہے، اور روح بھی ہے جو اس کو استعلا و صعود کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ الغرض انسان ایک ایسا مجموعہ مرکب ہے کہ اس میں خیر و شر، بھلے برے ہر قسم کے جذبات و میول اور صفات و ملکات رکھ دئے ہیں اور ہر طرف کے لئے ایک ایک داعی بھی اس میں موجود ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال حکمت سے انسان کے بدن کی تصنیف کر دی، ناف سے لیکر اوپر کی جانب اس کا نصف اعلیٰ اور ناف سے نیچے کی جانب نصف اسفل ہے، تو گویا انسان ارضی بھی ہے سماوی بھی، اور ناف کا نقطہ دونوں کے درمیان میں حد فاصل ہے۔ اس سے اس بات کی حکمت بھی معلوم ہوگئی جس میں بہت سے لوگ متحیر ہیں کہ جسم انسانی میں یہ ناف کا گڑھا کیوں رکھا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال حکمت سے یہ بھی کیا کہ انسان کے اندر جو سفلی جذبات و شہواتِ نفسانیہ اسے پستی کی طرف دھکیلنے والی اور اسفل السافلین میں گرانے والی ہیں، ان کا منبع نصف اسفل میں رکھا، اور جو کچھ علوی کمالات و ملکات کی قوتیں ہیں انہیں نصف اعلیٰ میں ودیعت فرمایا، چنانچہ روح اور قلب و دماغ جو اعضائے ربیہ و شریفہ ہیں سب کا مستقر نصف اعلیٰ کو بنایا۔

تو نفس و شیطان اور سفلی جذبات و میلانات کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسکو اسفل السافلین میں گرا دیں اور جہنم کا ایندھن بنائیں، دوسری طرف روح سماوی اور اس کے علوی ملکات کا اقتضاء یہ ہے کہ اسے خیر کی طرف لے آئیں اور صعود و ارتقاء کے منازلِ رفیعہ طے کرائیں۔ دیکھئے: بلعم باعوراء کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”ولو شئنا لرفعناہا ولکنہ أخلد إلی

رض و اتباع هوا“ (اعراف: ۱۷۶)، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکو کاری اور ملکوت کی طرف ترقی انسان کے لئے رفعت ہے اور شہواتِ نفسانیہ کا اتباع، یہ الی الارض اور پستی کی طرف اخلاص ہے۔

الغرض انسان کا نصفِ اسفل مخزن ہے جذباتِ سافلہ کا اور نصفِ اعلیٰ منبع ہے ملکاتِ فاضلہ کا، اور ہر ایک کے ساتھ اس کے داعی نفس و شیطان اور روح و ملک لگے ہوئے ہیں۔ ان میں تحارب و تجاذب ہوتا ہے، روح و ملک تو چاہتے ہیں کہ اسے پرکھیں اور مقامِ قرب کی بلندیوں پر لیجائیں اور خیر کی طرف راغب کریں، لیکن اس کے مقابلے پر نفس و شیطان چاہتے ہیں کہ اس کو شرور میں مبتلا کر دیں۔ اگر نفس و شیطان غالب آگئے تو ”ثم ردنہ اسفل سافلین“ (التین: ۵) کا مصداق بن جاتا ہے، اور اگر روح و ملک غالب ہوئے تو ”فلہم أحر غیر معنون“ (التین: ۶) کے زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔

خصوصیت کے ساتھ نماز کی حالت میں جو اعظم الفرائض اور عمود الاسلام ہے، اور سب سے بہتر عبادت اور بندہ کے لئے ایک قسم کی معراج ہے، جس میں عبد اپنے معبود سے انتہائی قرب حاصل کرتا ہے، اس میں تو ان دونوں کی بہت ہی سخت کشمکش رہتی ہے۔ روح و ملک چاہتے ہیں کہ یہ اپنے خالق کے اس مامور بہ کو کا حق ادا کر کے اس کا قرب حاصل کرے، اور نفس و شیطان اپنی تمام تر کوشش اور ایڑی چوٹی کا زور اسی میں صرف کرتے ہیں کہ اس کو برے وساوس و خیالات میں پھنسا کر اپنے معبود سے دور پھینک دیں اور یہ عبادت کامل نہ ہو سکے۔

اب جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ جو حدِ فاصل اور سرحد ہے یعنی ناف، اس پر ہاتھ باندھ کر گویا کوشش اور اشارہ کرتا ہے کہ یہاں ایک روک قائم کر دی گئی ہے، تاکہ نصفِ اسفل کے جو جذبات و میلانات اور دواعی ہیں وہ اوپر کی طرف نہ بڑھ سکیں، اور نصفِ اعلیٰ کے ملکات و قوی پران کا اثر غالب نہ آ سکے۔ تسویہ صفوف کی بحث میں کہہ چکا ہوں کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، لہذا گویا یہ ہاتھ باندھنا ایک ظاہری چیز ہے، لیکن نیتِ مذکورہ کو متحضر کر کے عمل کیا جائے، تو انشاء اللہ اس کا اثر لاآخر باطن پر مرتب ہوگا۔

مسئلہ مذکورہ میں مسلکِ حنفی کی ایک اور وجہ ترجیح:

اس کے ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں: نماز شانِ محکومیت کا مظاہرہ ہے، نماز میں کھڑا ہونا برابرِ احکم الحاکمین میں کھڑا ہونا ہے۔ اب خود غور کر لو کہ عموماً ملوک و سلاطین کے دربار میں تعظیم کا معبود طریقہ کیا رہتا ہے، اگر

وہاں دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں تو سینہ پر ہاتھ باندھتے ہیں یا ناف کے قریب؟ (ظاہر ہے کہ ناف کے قریب)، بس مذکورہ نکتہ (جوش سہروردی نے ذکر کیا) اور دربار شاہی کی تعظیم کا یہ معہود طریقہ مسلکِ حنفیہ کی ترجیح کے لئے کافی ہیں۔

آیت ”فصل لربك وانحر“ سے غیر مقلدین کا استدلال:

آجکل کے غیر مقلدین اس مسئلہ میں اپنے معمول پر سورہ کوثر کی آیت ”فصل لربك وانحر“ (کوثر: ۲) سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ”وانحر“ کے معنی نحر یعنی سینہ پر ہاتھ رکھے، اور اس تفسیر کے متعلق حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ سے بھی روایت نقل کرتے ہیں (۸۸۱)۔

مگر یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، حافظ ابن کثیرؒ نے اس پر بہترین بحث کی ہے اور ان روایتوں کو سند بالکل ضعیف اور وائی ثابت کیا ہے۔ صحیح تفسیر وہی ہے جو جمہور کہتے ہیں کہ ”وانحر“ کے معنی قربانی کے ہیں (۸۸۲)، گویا اس آیت میں صلوة ونسک دونوں کو جمع کر دیا جیسا کہ دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”قل إن صلوتی ونسکي....“ (انعام: ۱۶۲)۔

نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا رخ صرف اس طرف (یعنی قبلہ کی طرف) ہے (اور مجھے پیچھے کی جانب کی خبر نہیں؟) خدا کی قسم تم کس طرح رکوع کرتے ہو اور تمہارے خشوع کا کیا حال ہے، اس کا پورا علم مجھے ہے۔ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ رکوع اور سجدہ پوری طرح کیا کرو۔ خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا رہتا ہوں جب تم رکوع کرتے ہو اور جب سجدہ کرتے ہو۔

بابُ الخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال هل تزون قبلى ها هنا والله ما يخفى على ركوكم ولا خشوعكم واني لاراكم وراء ظهري.

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي ﷺ قال اقيموا الركوع

(۸۸۱) ان روایات کے لئے دیکھیں: سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۳۰-۳۱ (مع الجوهر النقی فی الرد علی البیہقی)

(۸۸۲) دیکھئے: تفسیر ابن کثیر ص ۴۹۴-۴۹۵ (تحت الآية المذكورة)

وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ اِنِّیْ لَا رَاکُمْ مِنْ بَعْدِی وَرَبِّمَا قَالَ
مِنْ بَعْدِ ظَهْرِیْ اِذَا رَکَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ.

بَابُ مَا یَقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِیْرِ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ
كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

تکبیر تحریر کے بعد کیا پڑھا جائے؟

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما الحمد للہ رب العالمین
سے نماز شروع کرتے تھے۔

تشریح:

مسئلہ جہر بالبسملة:

حدیث الباب سے جہر بالبسملة کی نفی ثابت ہوتی ہے (جیسا کہ ”کانوا یفتتحون بالحمد للہ... سے ظاہر ہے)۔
یہ بھی ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے، اس مسئلہ میں امام ابن تیمیہؒ نے حنفیہ کی موافقت کی ہے اور اپنے فتاویٰ میں کئی ورق پر
کلام کیا ہے^(۸۸۳)۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور واقعی صحیح دعویٰ کیا کہ ”جہر بالبسملة کے متعلق کوئی ایک حدیث بھی صحیح اور صریح
موجود نہیں“۔ اس بارے میں جو حدیث صحیح ہے وہ صریح نہیں اور جو صریح ہے وہ صحیح نہیں۔

باقی رہا ترک جہر، تو وہ حدیث الباب سے ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ کی حدیث^(۸۸۴) جو مسلم
میں ہے، اور حضرت عبداللہ بن مغفلؓ کی ایک حدیث جو سنن میں ہے^(۸۸۵)، منکرین جہر کی حجت ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہؓ کی

(۸۸۳) دیکھئے: مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲۲ ص ۳۱۰-۳۱۷

(۸۸۴) جس کے الفاظ یہ ہیں: ”کان رسول اللہ ﷺ یستفتح الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِیْرِ، والقراءة بالحمد لله رب العالمین...“
(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹۴)۔

(۸۸۵) أخرج الإمام الترمذی فی جامعہ (۵۷/۱) - واللفظ له -، والنسائی فی سننہ (۱۰۵/۱)، وابن ماجہ فی سننہ
(ص ۵۹) من طریق قیس بن عباة عن ابن عبد الله بن مغفل قال: ”سمعتني أبي - وأنا في الصلاة - أقول: ”بسم الله الرحمن
الرحيم“ فقال لي: أي بني، محدث إياك والحدث قد صليت مع النبي ﷺ ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان، فلم أسمع
أحدًا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل: الحمد لله رب العالمين“.

حدیث ”قسمت الصلاة بيني وبين عبدی.. الخ“^(۸۸۶)، وہاں جو سورہ فاتحہ کی تقسیم کی تفصیل مذکور ہے اس میں بسم اللہ کوئی ذکر نہیں، معلوم ہو، کہ بسم اللہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، پھر اسکے جہر کی مستقل وجہ چاہئے۔ باقی اس حدیث کے بعض طرق میں جو بسم اللہ کا ذکر آیا ہے وہ روایتِ محققین کے نزدیک بالکل ساقط ہے، صحیح طرق میں کہیں بھی بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے^(۸۸۷)۔

میرے نزدیک اس مسئلہ میں اتنی بحث و مباحثہ کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ معمولی اختلاف تھا۔ مگر خدا جانے کیا داعیہ پیش آیا جو قدیم احدثاء علماء نے اس مسئلے میں بہت ہی اہتمام و اعتناء اور بربط و تفصیل سے کام لیا ہے، بلکہ اس موضوع پر مستقل رسائل بھی لکھے گئے^(۸۸۸)۔ حنفیہ میں سے حافظ زلیعیؒ نے ”تخریج ہدایہ میں اس پر مفصل و مبسوط بحث کی“^(۸۸۹)، امام دارقطنیؒ نے مستقل رسالہ لکھا، روح المعانی^(۸۹۰) میں بھی اس پر بہت مشیع کلام کیا ہے۔

امام دارقطنیؒ کا اعتراف:

حافظ ابن تیمیہؒ نے فتاویٰ میں^(۸۹۱) امام دارقطنیؒ کا مصر کا واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی نے ان کو قسم دیکر دریافت کیا کہ تم نے اپنے رسالہ میں جہر بسملہ کے متعلق جو احادیث درج کیں، کیا وہ سب صحیح ہیں؟ جواب دیا کہ ”أما عن النبي ﷺ؛ فلا،

= وقال الترمذي: ”حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن“.

(۸۸۶) دیکھئے: صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۰

(۸۸۷) قال الإمام الحافظ الزيلعي في نصب الراية (۱ / ۳۴۰): ”... وهذه الرواية التي فيها زيادة البسملة: انفراد بها عن العلاء ابن سمعان، وهو كذاب. ولم يخرجها أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا في المصنفات المشهورة، ولا المسانيد المعروفة، وإنما رواه الدار قطني في سننه التي يروي فيها غرائب الحديث، وقال عقيبه: وعبد الله بن زياد بن سمعان متروك الحديث. وذكره في ”علله“ وأطال فيه الكلام، وملخصه: أنه رواه عن العلاء جماعة أثبات يزيدون على العشرة، ولم يذكر أحد منهم فيه البسملة، وزادها ابن سمعان وهو ضعيف الحديث وزيادة البسملة في حديث العلاء باطله قطعاً، زادها ابن سمعان خطأ أو عمداً، فإنه متهم بالكذب مجمع على ضعفه“.

(۸۸۸) تفصیل کے لئے دیکھئے: نصب الراية ج ۱ ص ۳۴۰، معارف السنن ج ۲ ص ۳۶۱

(۸۸۹) دیکھیں: نصب الراية ج ۱ ص ۳۲۶-۳۶۳

(۸۹۰) ج ۱ ص ۳۹-۴۸ (بحث البسملة)

(۸۹۱) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۴۱۶

وأما عن الصحابة فمنها صحيح ومنها ضعيف“ یعنی مرفوع احادیث میں ایک بھی صحیح نہیں، اور موقوف میں سے بعض صحیح اور بعض ضعیف ہیں۔

اسی پر تو علامہ عینیؒ نے بہت طیش و غضب ظاہر کیا ہے جہاں ”قراءة خلف الإمام“ کے مسئلہ میں حدیث ”من كان له إمام، فقرأه الإمام له قراءة“ پر بحث کی ہے^(۸۹۲)۔ امام دارقطنی نے یہ جسارت کی تھی کہ جب اس حدیث کی بعض اسانید میں کچھ بھی کلام کرنے کا مسابغ نہ ملا تو کہہ دیا کہ سند میں ابو حنیفہ ہے وہ ضعیف!! دارقطنیؒ کی اس جرح کا کیا جواب دیا جائے؟ خود امام اعظمؒ کی ذات اقدس اس کا جواب ہے۔ راجع مقدمہ فتح الملہم۔ اسی پر علامہ عینیؒ نے کہا کہ دارقطنیؒ ”کو شرم نہیں آتی کہ جبر بسملہ کے ثبوت میں بڑے شد و مد سے رسالہ لکھ کر شائع کرتا ہے، پھر جب قسم دیکر پوچھا جاتا ہے تو خود ہی اقرار کرتا ہے کہ اس میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں! ایسا آدمی امام اعظم ابو حنیفہؒ پر زبان درازی کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتا کہ حنفیہ نے اس کی ان تمویہات کی قلعی نہیں کھولی۔

ائمہ مجتہدین پر بعض لوگوں کا کلام اور اس کا انجام:

حافظ ابن عبد البر اور حافظ تاج الدین سبکیؒ نے سچ کہا ہے کہ یہ ائمہ مجتہدین جتنی جلالتِ شان تمام دنیا تسلیم کر چکی ہے، ان پر اگر کوئی جرح کرے تو وہ خود اپنی تضعیف کر رہا ہے، ان کی شان میں اس جرح سے کچھ بھی کمی نہیں آتی۔ اور اگر محض (بعض) لوگوں کے کلام سے ان ائمہ کو ساقط کرتے جاؤ گے پھر تو کوئی بھی سالم نہیں بچے گا۔ امام ابو حنیفہؒ پر اگر دارقطنیؒ نے کلام کیا تو سبکی بن معینؒ نے امام شافعیؒ کی تضعیف کی، ابن ابی ذئبؒ نے امام مالکؒ کو مجروح ٹھہرایا^(۸۹۳)۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ ”ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون“^(۸۹۴) جب کوئی بھی باقی نہیں رہے گا تو دین کہاں سے لاؤ گے؟

(۸۹۲) دیکھئے: عمدة القاری ج ۶ ص ۱۲-۱۳ (باب وجوب القراءة للإمام والماموم...)۔

(۸۹۳) امام ابن عبد البر اور حافظ تاج الدین سبکیؒ کے پورے کلام کے لئے دیکھیں: جامع بیان العلم وفضلہ لابن عبد البر ج ۲ ص ۱۵۰۔

۱۶۳ (باب حکم قول العلماء بعضهم في بعض، وباب لا يقبل قول بعض العلماء في بعض إلا ببينة)، طبقات الشافعية الكبرى للبيهقي ج ۲ ص ۹-۲۲ (ترجمة احمد بن صالح المصري)، اربع رسائل في علوم الحديث للشيخ عبدالفتاح ابو غدة ص ۱۹-۲۵

(۸۹۴) یہ امام تاج الدین سبکیؒ ہی کا کلام ہے، دیکھئے: طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ ص ۹

امام ابوحنیفہؒ پر خطیب بغدادی کی لسانِ طعن:

امام ابوحنیفہؒ پر سب سے زیادہ بدزبانی اور زبان درازی خطیب بغدادی نے کی تھی^(۸۹۵)۔ پہلے زمانے میں اس کے جواب میں ایک رسالہ ”السهم المصیب فی کبد الخطیب“^(۸۹۶) لکھا گیا ہے، اس کو دیکھو۔ اور اگر اچھی طرح دل ٹھنڈا کرنا ہو تو ہمارے زمانے کے ایک مصری عالم علامہ کوثری کی کتاب ”تأییب الخطیب علی ما ساقه فی ترجمۃ أبي حنيفة من الأكاذيب“ کا مطالعہ کرو، بہترین کتاب اور انواع و اقسام کے فوائدِ علمیہ سے لبریز ہے۔

حضور علیہ السلام سے جہر بسملہ بھی ثابت ہے:

نفس مسئلہ مجبوث عنہا کے متعلق ہم اتنا مانتے ہیں کہ احیائاً حضور ﷺ نے جہر (بسملہ) کیا ہے، مگر یہ محض تعلیم کے لئے تھا کہ اس موقع پر بسم اللہ پڑھنا چاہئے^(۸۹۷)، جیسا کہ حضرت فاروق اعظمؓ سے ثابت ہے کہ کبھی کبھی (تعلیم کے لئے) ثناء جہر پڑھ دیتے تھے^(۸۹۸)۔

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا
عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمار بن القعقاع
قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة قال كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين
التكبير وبين القراءة اسكاته قال احسبه قال هنية
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں! آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان کی خاموشی کے دوران کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۸۹۵) دیکھئے: تاریخ بغداد للخطیب ج ۱۳ ص ۳۶۹-۳۵۴ (ترجمۃ الامام ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ وارضاه، وجزاہ عن المسلمین اجمعین، وادخلہ جتانی)

(۸۹۶) مصنفہ: عالم الملوك الملك المعظم عيسى بن أبي بكر الأيوبي (دیکھیں: تأییب الخطیب: ص ۲۷، ۲۹)۔
(۸۹۷) تفصیل کے لئے دیکھیں: ہدایہ ج ۱ ص ۱۰۳، مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۴۲۰، زاد المعاد ج ۱ ص ۱۹۹، معارف السنن ج ۲ ص

۳۶۷-۳۶۸

(۸۹۸) دیکھئے: صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۲، زاد المعاد ج ۱ ص ۱۹۸

فَقُلْتُ بِأَبَى وَأُمَى يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْكَاثُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں (ترجمہ): اے اللہ میرے اور گناہ کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں ہے، (یعنی مجھے گناہوں سے بالکل پاک و صاف رکھے۔ اور اگر میری ہی نادانی سے گناہ سرزد ہو جائیں تو) اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! میرے گناہوں کو پانی، برف اور ازلے سے دھو دے۔

قوله ”بالماء والثلج والبرد“:

عام طور پر کپڑا وغیرہ گرم پانی سے زیادہ صاف ہوتا ہے، لہذا یہاں مناسب تھا کہ ”بالماء الحار“ کہتے، برف اور ازلے کا پانی جو انتہائی ٹھنڈا ہے، اس سے زیادہ صفائی کیسے حاصل ہوگی؟ اصل بات یہ ہے جیسا کہ شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ معاصی وذنوب کا مزاج گرم ہے، اسی لئے وہ نارِ جہنم کی طرف کھینچتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ گرم چیز کے ازالہ کیلئے ٹھنڈا جتنا زیادہ ہوگا اسی قدر موزوں ہوگا۔

باب

باب بلا ترجمہ

حضرت اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھی۔ آپ جب کھڑے ہوئے تو دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع میں گئے اور دیر تک رکوع میں رہے، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع میں گئے اور دیر تک رکوع کی حالت میں رہے۔ (دوبارہ) رکوع میں گئے اور دیر تک رکوع کی حالت میں رہے۔ پھر رکوع سے اٹھ کر سجدہ کیا اور دیر تک سجدہ میں رہے۔ پھر سر اٹھایا اور دوبارہ سجدہ کیا اور دیر تک سجدہ میں رہے، پھر کھڑے ہوئے اور

حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابی مُلَيْكَةَ عن اسماء بنت ابی بکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة الكسوف فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم

دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا اور دیر تک رکوع میں رہے، پھر سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، پھر (دوبارہ) رکوع کیا اور دیر تک رکوع کی حالت میں رہے پھر رکوع سے اٹھ کر سجدہ کیا اور دیر تک سجدہ میں رہے پھر سر اٹھایا اور دوسرا سجدہ کیا اور دیر تک سجدہ میں رہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جنت مجھ سے اتنی قریب ہو گئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو (اس کے باغوں سے) کوئی خوشہ توڑ سکتا اور مجھ سے دوزخ بھی اتنی قریب ہو گئی تھی کہ میں بول پڑا: یا رب (کیا یہ لوگ اس حالت میں ہلاک کر دیئے جائیں گے) جبکہ میں خود ان میں موجود ہوں؟ اور میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جسے ایک بلی نوچ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا کہ اس عورت نے بلی کو باندھے رکھا تھا تا آنکہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی۔ نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ کہیں سے زمین کے کیڑے مکوڑے کھالے۔

قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع
ثم رفع فاطال القيام ثم ركع فاطال
الركوع ثم رفع فسجد فاطال السجود ثم
رفع ثم سجد فاطال السجود ثم انصرف
فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجتترأت
عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت
مني النار حتى قلت أي رب وانا معهم
فاذا امرأة حسبت انه قال تخديشها هرة
قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى
ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل
قال نافع حسبت انه قال من خشيش او
خشاش الارض.

قوله "وَأَنَا مَعَهُم" کا مطلب:

بعض لوگوں کو بلکہ بہت سے اچھے اچھے اہل علم کو یہاں غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے اس جملے کا یہ مطلب سمجھا کہ "یا اللہ! کیا میں بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جاؤں گا؟" معاذ اللہ منہ۔ اس جملے کا یہ مطلب ہرگز نہیں، دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی شانِ قہر و غضب کے پیش نظر حضور ﷺ پر خشیتِ الہی کا غلبہ ہوا "زدیکان را بیش بود حیرانی"۔ اور غلبہ خوف میں آپ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ شاید ابھی لوگوں پر کوئی عذاب مسلط ہو جائے گا، اس لئے بطور استعجاب رحمت و استعطاف کے آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ "یا اللہ! اتعذبهم وأنا معهم" اس میں ایک آیت قرآنیہ کی طرف اشارہ ہے، خلاصہ مطلب یہ ہے کہ "یا اللہ! کیا تو ان کو عذاب میں گرفتار کر دے گا باوجودیکہ میں ان کے اندر موجود ہوں، حالانکہ تیرا وعدہ ہے کہ "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم" (انفال: ۳۳)۔

نماز میں امام کی طرف دیکھنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے نماز کسوف کے سلسلے میں فرمایا کہ میں نے جہنم دیکھا، اس کا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا تھا، اسی وقت تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں۔

حضرت ابو عمرؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے خوابؑ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ ظہر اور عصر کی نماز میں قراءت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ لوگ یہ بات کس طرح سمجھ جاتے تھے؟ فرمایا کہ آپ کی داڑھی کی حرکت سے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ (یعنی حضرات صحابہ) جب نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو آنحضور کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک یہ نہ دیکھتے کہ آپ سجدہ میں چلے گئے ہیں۔

بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ.

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِحَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَنْحَطُّبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ.

قوله "رفع البصر إلى الإمام"

(امام بخاریؒ کی) مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی کراہت نہیں، چنانچہ امام مالکؒ کا مذہب یہی ہے کہ مقتدی حرکات امام کی طرف نظر رکھے^(۸۹۹)۔ اور امام ابو حنیفہؒ و امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ (ہر مصلیٰ خواہ امام ہو یا مقتدی) موضع سجود پر نظر رکھے^(۹۰۰)۔

(۸۹۹) عمدة القاری ج ۵ ص ۳۰۶۔

وقال في الذخيرة ۱/۲۶۶: "كره في الكتاب للقائم في الصلاة تنكيس الرأس، ولم يعين لبعصره جهة معينة، وقال ابن الفاسم: بلغني عنه أنه يضعه في جهة قبلته....".

(۹۰۰) دیکھیں: فتح الباری ج ۲ ص ۲۷۱، عمدة القاری ج ۵ ص ۳۰۶۔

باقی حدیث الباب (سے امام بخاریؒ کا مسلک ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس) میں اصل بات یہ ہے کہ حضور ﷺ محض امامِ صلاۃ ہی نہ تھے، بلکہ آپ رسول بھی تھے، آپ کی ہر حرکت و سکون شریعت تھی، اگر آپ کے افعال پر مقتدین نظر نہ کرتے تو احکامِ شرعیہ کہاں سے حاصل کئے جاتے؟ اسی لئے آپ کا حکم صریح تھا کہ ”صلوا کما رأیتُمونی أصلي“^(۹۰۱)۔
تو بغیر دیکھے کیونکر آپ کی طرح نماز پڑھیں گے؟ (اور عام اماموں کا حال یہ نہیں، لہذا وہاں مقتدی کے رفع البصر الی امامہ کا ثبوت اس حدیث سے نہیں ہوتا)۔

حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد
ابن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن
عباس رضي الله عنهما قال خَسَفَتِ الشمسُ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في
مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال انى رأيت الجنة
فتناولت منها عُقوداً ولو اخذته لآكلتُم منه ما
بَقِيََت الدنيا.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ (نماز کے بعد) لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہم نے دیکھا کہ (نماز میں) آپ ہاتھ بڑھا کر کچھ پکڑنے جارہے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کچھ پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے۔

حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال
حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك قال
صلى لنا النبي ﷺ ثم رَفَى المِنْبَرَ فإشار بيديه قَبَلَ
قِبْلَةَ المسجد ثم قال لقد رأيتُ الآن منذ صليتُ
لكم الصلاة الحنة والنار مُمَثَّلَتَيْنِ في قِبْلَةِ هذا
الجدار فلم اركاليوم في الخير والشر ثلاثا.

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر منبر پر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے قبلہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو جنت اور دوزخ کو اس دیوار پر مِثْل دیکھا۔ میں آج کی طرح خیر و شر کے مناظر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا۔

(۹۰۱) أخرجه البخاری فی صحیحہ (ج ۱ ص ۸۸) وغیرہ.

ترجمہ الباب پر حدیث مذکور سے استدلال:

غالباً امام بخاریؒ نے اسی جملہ ”لقد رأيت الآن...“ سے ترجمہ الباب استنباط کیا کہ جد اقبلہ تو آپ علیہ السلام کے سامنے تھی اور اُس میں آپ نے جنت و نار کو دیکھا، اسی طرح امام بھی مقتدی کے سامنے ہوتا ہے لہذا مقتدیوں کے لئے بھی امام کی طرف دیکھنا جائز ہوگا۔

نماز میں اوپر کی طرف نظر اٹھانا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کی حالت میں فرمایا کہ وہ ایسا عبث کام کیوں کرتے ہیں؟ جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سخت بات فرمائی کہ اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔

باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عروبة قال حدثنا قتادة ان انس بن مالك حدثهم قال قال النبي ﷺ ما بال قوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال ليتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم.

قولہ ”ما بال أقوام يرفعون....“

اس میں یہ سخت وعید اس لئے آئی ہے کہ یہ آدابِ صلاۃ کے بالکل منافی ہے، تم خود سوچو کہ اگر تم دربار میں حاضر ہو کر بادشاہ کے ساتھ گفتگو کرو اور اس وقت تم ایوانِ شاہی کی چھت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے لگو تو ادھر سے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ حدیث میں آیا ہے: ”المصلیٰ یناجی ربہ“^(۹۰۲) اور یہ بھی آیا ہے کہ ”فإن الله بينه وبين القبلة“^(۹۰۳) تو ایسے وقت اوپر کو دیکھتے رہنے کی وہی مثال ہے کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر گفتگو کرتے ہوئے چھت کی طرف نظر دوڑاتا رہے۔

غالباً لوگ نماز کے اندر دعا کے وقت ایسا کرتے ہوئے اس خیال سے کہ نماز کا قبلہ گوچہت کعبہ ہے مگر دعاء کا قبلہ آسمان ہے کما هو المشہور،^(۹۰۴) حضور ﷺ نے نماز میں اس سے منع فرمادیا۔

(۹۰۲) (۹۰۳) أخرجهما البخاري في صحيحه (۵۸/۱) عن أنس بن مالك مرفوعاً: ”إن أحدكم إذا قام في صلاته،

فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة“.

(۹۰۴) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۲۷۲

باب الالتفات فی الصلاة

نماز میں ادھر ادھر دیکھنا

حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو الْاَحْوَصِ قَالَ
 حَدَّثَنَا اَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ
 عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْاَلْتِفَاتِ فِي
 الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اِحْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ
 الْعَبْدِ.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے
 رسول اللہ ﷺ سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے
 میں پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تو ایک ڈاکہ ہے
 جس کے ذریعہ شیطان بندے کی نماز کا کچھ حصہ اچک لیتا
 ہے۔

تشریح:

قولہ ”الالتفات فی الصلاة“:

(صرف ایک التفات ہی نہیں بلکہ) اس قسم کی تمام حرکات سے ممانعت ہے، کیونکہ یہ سب خشوع کے خلاف ہیں۔
 خشوع جمہور علماء کے نزدیک واجب نہیں مستحب ہے^(۹۰۵)، مگر اصل روحِ صلاۃ اور اصلی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے
 کہ اسکو فرض نہیں کیا، ورنہ کتنے آدمیوں کی نماز صحیح ہوتی؟

خشوع کے بارے میں امام غزالیؒ کے اختلاف کی حقیقت:

عام طور پر کتابوں میں^(۹۰۶) اس کے متعلق امام غزالیؒ کا خلاف نقل کیا ہے کہ غزالیؒ کے نزدیک خشوع واجب ہے،
 اس کے فقدان سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

میں نے جب احیاء العلوم میں یہ مضمون دیکھا تو اصل عقدہ حل ہوا۔ خود امام غزالیؒ نے وہاں اس بحث کے
 خاتمہ^(۹۰۷) پر لکھا ہے کہ خشوع میں مختلف مراتب ہیں مثل مراتبِ حیات کے، مثلاً ایک بہت بڑا پہلوان بہادر، وہ بھی حیات
 رکھتا ہے، اور ہم جیسوں کو بھی آخر حیات کا کوئی درجہ حاصل ہے، پھر ایک سکتہ کا بیمار جس پر میت کا شبہ ہوتا ہے اس کو بھی حیات کا
 کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حاصل ہے۔ مگر ان تینوں مراتبِ حیات میں فرق واضح و ظاہر ہے۔

(۹۰۵) دیکھیے: فتح الباری ج ۲ ص ۲۶۴

(۹۰۶) مثال کے طور پر دیکھیے: فیض الباری ج ۲ ص ۲۶۷

(۹۰۷) احیاء علوم الدین ج ۱ ص ۲۳۶: کتاب اسرار الصلاة، بیان اشتراط الخشوع وحضور القلب.

اسی طرح خشوعِ حیاتِ صلاۃ ہے، اس میں مختلف مراتب ہیں: جو شخص بالکل شروع سے اخیر تک پوری توجہ و خشوع سے نماز ادا کریگا، اسکی نماز تو ایسی ہے جیسے بہت تندرست توانا پہلوان۔ پھر بتدریج گھٹتے گھٹتے انتہائی درجہ میں یہ ہے کہ کم از کم تحریمہ کے وقت استحضار اور توجہ الی اللہ حاصل ہو، بعد میں یہ توجہ باقی نہ رہے۔ اس صورت میں نماز کی نفسِ حیات (صحّت) سے انکار نہیں ہو سکتا، مگر ویسا ہی ہے جیسا کہ ایک سکتے کے بیمار کو حیات کا ایک درجہ حاصل ہے کہ اموات کے احکام ہنوز اسپر جاری نہیں کر سکتے۔

پس غالباً امام غزالیؒ کے نزدیک خشوع کا ادنیٰ ترین مرتبہ صحیح نیت ہے، اگر اس وقت بھی غافل ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اس تفصیل کے بعد کوئی معتد بہ اختلاف نہیں رہتا، کیونکہ تحریمہ کے وقت استحضار کو فقہاء بھی (ضروری) لکھتے ہیں^(۹۸)۔ اور امام غزالیؒ نے جو خشوع کی اہمیت پر اتنا زور دیا، یہ بالکل بجا ہے، دینا ہی چاہئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اسے لے کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے (بجائے اس کے) انجانہ (بغیر نقش و نگار کے موٹی چادر) مانگ لو۔

کیا اگر کوئی واقعہ پیش آجائے یا کوئی چیز یا تھوک قبلہ کی طرف دیکھے تو نماز میں ان کی طرف توجہ کر سکتا ہے؟
سہل نے فرمایا کہ ابو بکرؓ نے (نماز کے اندر) نبی کریم ﷺ کو دیکھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد کے قبلہ کی دیوار پر ریخت دیکھا،

حدثنا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَغْلَامٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ أَذْهَبُوا بَهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتَوْنِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ.
بَابٌ هَلْ يَلْتَفِتُ لِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ.

وَقَالَ سَهْلٌ الثَّفَتِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ.

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ

آپ اس وقت لوگوں کے آگے نماز پڑھ رہے تھے، آپ - رینٹ کو صاف کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرما کہ جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ (کی خاص توجہ و رحمت) اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس لئے کوئی شخص سامنے کی طرف نماز میں نہ تھو کے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (آپ ﷺ) علیہ السلام کے مرض الوفات کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ (مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ نے عائشہ کے حجر سے پردہ ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا، سب لوگ صف بستہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم (یہ منظر دیکھ کر) مسکرائے۔ ابوبکرؓ (آپ ﷺ) کو دیکھ کر) پیچھے ہٹنے لگے تاکہ (مقتدیوں کی) صف سے مل جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ آنحضور ﷺ تشریف لائیں گے۔ ادھر صحابہ (آپ ﷺ) کو دیکھ کر اس قدر بے قرار ہوئے کہ قریب تھا کہ (نماز توڑ دیں۔ لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ لوگ نماز پوری کر لیں اور پردہ ڈال لیا۔ اسی دن کے اخیر حصے میں آپ ﷺ نے وفات پائی۔

نُحَامَةٌ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَصْلِي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ أَنْصَرَفَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ قَبْلَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَحَّمَنَّ أَحَدٌ قَبْلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ

رواه موسى بن عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ.

حدثنا يحيى بن بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَشَفَ بِئْرَ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ وَنَگَصَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَقِيَّتِهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفُّ فَظَنَّ أَنَّهُ يَرِيدُ الْخُرُوجَ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَتَمُّوا صَلَاتَكُمْ فَارْخَى السِّتْرَ وَتَوَفَّى مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

بَابُ وَجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ.

امام اور مقتدی کے لئے قراءت کا وجوب، اقامت اور سفر ہر حالت میں، سری اور جہری تمام نمازوں میں

قوله ”وجوب القراءة للإمام والمأموم“

امام بخاریؒ نے یہاں بہت ہی صراحت اور تعیم کے ساتھ حکم لگایا کہ امام و ماموم سب پر تمام نمازوں میں یعنی خواہ سری ہوں یا جہری، سب میں قراءت ضروری ہے۔ باقی قراءت کس چیز کی (ضروری ہے؟) فاتحہ کی، یا اس کے ساتھ (اور یک) سورہ کی بھی، یا مطلقاً؟ اس کو نہیں کھولا، البتہ تحت الباب ایسی حدیث لائے ہیں جس سے فاتحہ کی خصوصیت کا پتہ چلتا ہے (مثلاً دوسری حدیث)۔

حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة
قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر
ابن سمرة قال قال شكا اهل الكوفة سعداً
الى عمر رضى الله عنه فعزله واستعمل
عليهم عمّاراً فشقوا حتى ذكروا انه لا
يحسن يصلى فأرسل اليه فقال يا ابا
إسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لا
تحسن تصلى قال اما انا والله فاني كنت
اصلى بهم صلاة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما أخرم عنها اصلى صلاة
العشاء فاركد في الاولين وأخف في
الأخرين قال ذاك الظن بك يا ابا اسحاق
فأرسل معه رجلا او رجلا الى الكوفة
يسأل عنه اهل الكوفة فلم يدع مسجدا
الا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى

حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل کوفہ نے
حضرت سعدؓ کی حضرت عمر فاروقؓ سے شکایت کی تھی۔ (یہ شکایات محض
بے بنیاد تھیں، حضرت عمرؓ بھی جانتے تھے، تاہم اپنے اصول کے
مطابق) سعدؓ کو معزول کر کے حضرت عمرؓ نے عمارؓ کو کوفہ کا عامل بنایا۔ کوفہ
والوں نے سعدؓ کے متعلق یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ اچھی طرح نماز بھی نہیں
پڑھتے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان کو بلا بھیجا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ
ابو اسحاق! (یہ سعدؓ کی کنیت ہے) ان کوفہ والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی
طرح نماز نہیں پڑھتے۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ خدا گواہ ہے میں تو
انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوئی
کوٹاہی نہیں کرتا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی پہلی دو رکعتوں میں
(قراءت) طویل کرتا اور دوسری دو رکعتیں ہلکی پڑھاتا۔ عمرؓ نے فرمایا کہ
ابو اسحاق! تم سے امید بھی یہی تھی۔ آپ نے پھر سعدؓ کے ساتھ ایک یا کئی
آدمیوں کو کوفہ بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں ان کے متعلق جا کر پوچھا۔
سب نے آپ کی تعریف کی۔ لیکن جب مسجد بنی عباس میں گئے تو ایک شخص
جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا اور کنیت ابوسعہ تھی، اس نے کہا کہ جب

آپ نے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو (سنئے کہ) سعد نہ مجاہدین کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے، نہ مال کی تقسیم صحیح کرتے تھے اور نہ فیصلے میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ حضرت سعدؓ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ خدا کی قسم! میں (تمہاری اس بات پر) تین دعائیں کرتا ہوں، اے اللہ! اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لئے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر دیجئے اور اسے خوب محتاج بنا کر فتنوں (اور ذلت و خواری کے کاموں) میں مبتلا کر دیجئے۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بد حال ہوا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ ایک بوڑھا اور ذلیل کاموں میں مبتلا ہوں، مجھے سعدؓ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ عبدالملک نے بیان کیا کہ میں نے اسے اس حالت میں دیکھا تھا کہ اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آگئی تھیں لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا پھرتا تھا۔

دخل مسجداً لبنی عبس فقام رجل منهم
يقال له أسامة بن قتادة يُكنى اباسعدة
فقال أما اذنشدتنا فان سعدا كان لايسير
بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في
القضية قال سعد اما والله لادعوك بثلاث
الهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء
وسمعة فاطل عمره واطل فقره وعرضه
بالفتن وكان بعد اذا سئل يقول شيخ كبير
مفتون اصابتنى دعوة سعد قال عبدالملك
فانا رأيت بعد قد سقط حاجباه على عينيه
من الكبر وانه ليتعرض للجوارى في
الطرق يعجزهن.

تشریح:

قوله ”اور جالاً“:

ان میں سے ایک معلوم ہیں، ان کا نام محمد بن مسلمہ ہے^(۹۰۹)۔

قوله ”لا یسیر بالسریة“:

یعنی بزدل یا راحت پسند ہے۔ یہ نالائق اُس سعد (بن ابی وقاصؓ) پر طعن کر رہا ہے جسے احد کے دن حضور ﷺ

(۹۰۹) فتح الباری ج ۲ ص ۲۸۰۔ حافظ ابن حجر مزید فرماتے ہیں: ”وحكى ابن التين أن عمر أرسل في ذلك عبد الله بن أرقم... وروى ابن سعد من طريق مليح بن عوف السلمي قال: بعث عمر محمد بن مسلمة وأمرني بالسير معه، وكنت دليلاً بالبلاء، فذكر القصة....“ اسے نقل کر کے علامہ عینیؒ فرماتے ہیں: ”فهؤلاء ثلاثة أنفس“ (عمدة القاری ج ۶ ص ۵)۔

نے فرمایا تھا: ”ارم فداک ابی و امی“^(۹۱۰)، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بے شمار مناقب کے مصداق ہیں، اور جن کے ہاتھ پر ایران فتح ہوا، اور رستم ثانی کا فیصلہ انہی کی تلوار نے کیا^(۹۱۱)۔ ایسی ہستی کو یہ بزدل یا عیش پسند کہہ رہا ہے۔

قولہ ”لا یقسم بالسویۃ ولا یعدل فی القضیۃ“:

”لا یقسم بالسویۃ“ یعنی خائن ہے ”ولا یعدل فی القضیۃ“ یعنی ظالم ہے۔ اس شخص نے حضرت سعدؓ کے سر تین ہمتیں لگائیں تو حضرت سعدؓ نے بھی اس کے حق میں تین دعائیں کیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت سعدؓ مشہور مستجاب الدعوات تھے^(۹۱۲)، خود حضور ﷺ نے ان کے لئے دعا کی تھی کہ یا اللہ! جب سعد تجھے پکارے تو اسکو قبول کر^(۹۱۳)۔

قولہ ”ریاء و سمعۃ“:

یعنی محض پروپیگنڈا ہی مقصود ہو، ”ریاء و سمعۃ“ کا بہترین ترجمہ یہی ہے جسکو آجکل پروپیگنڈا کہا جاتا ہے، یعنی بدینتی سے جھوٹ بولتا ہے۔

قولہ ”فاطل عمرہ“:

چنانچہ یہی ہوا، لوگوں نے لکھا ہے کہ اسکو اتنی عمر ہوئی تھی کہ اسکی بھوں آنکھوں پر لٹک پڑی تھی^(۹۱۴)، جب کسی کو دیکھتا تھا تو بھوں کو ہاتھ سے اوپر اٹھا کر دیکھتا تھا۔

حدیث مذکور میں موضع استدلال:

امام بخاریؒ کا استدلال حدیث کے جملہ ”أَرَكْتُ فِي الْأَوَّلِينَ وَأُخِفَ فِي الْآخِرِينَ“ سے ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ چاروں رکعت میں قراءت کرتے تھے۔

(۹۱۰) دیکھئے: صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸۱

(۹۱۱) تفصیل کے لئے دیکھئے: البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۱۰۵-۱۱۵، ۱۳۴-۱۴۲، سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۱۱۵۔

(۹۱۲) دیکھئے: البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۵۷۱-۵۷۳، سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۱۱۱-۱۱۲، فتح الباری ج ۲ ص ۲۸۱

(۹۱۳) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه (۲/ ۲۱۶) وابن حبان في صحيحه (۱۵/ ۴۵۰ ح ۶۹۷۰) عن رسول الله ﷺ قال: ”اللهم استجب لسعد إذا دعاك“.

(۹۱۴) یہ بات خود روایت الباب میں مصرح ہے: قال عبد الملك: ”فأنا رأيتہ بعدد قد سقط حاجباه علی عينيه من الكبر“.

مگر اس سے وجوب یا فرضیت کچھ بھی ثابت نہیں ہوتی، محض قراءت کا وجود ثابت ہوتا ہے، لہذا یہ حنفیہ کے خلاف نہیں۔

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سُفْيَانُ قال حدثنا حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ سے الزُّهْرِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ بفاتحة الكتاب. روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو (نماز میں) سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔

تشریح:

یہ حدیث امام بخاریؒ کے ترجمۃ الباب کی پوری اور مکمل دلیل سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ”لا صلاة...“ میں ”صلاة“ عام ہے، حضر ہو یا سفر ہو، جہریہ ہو یا سریہ ہو، اولین ہو یا آخرین، سب کو شامل ہے۔ ایسا ہی (”... لمن لم يقرأ“ میں) ”من“ بھی عام ہے، امام ہو یا ماموم یا منفرد۔ تو یہ حدیث ترجمہ کے تمام جوانب کو حاوی و شامل ہے۔

اس حدیث کے ماتحت ایک مشہور اور طویل الذیل اختلافی مسئلہ ہے، جسے بہت معرکہ آراء شمار کیا جاتا ہے۔

مسئلہ قراءت خلف الامام:

اولاً اتنی بات ملحوظ رہے کہ اس جگہ تین مسئلے ہیں:

(۱) ایک یہ کہ نفس قراءت قرآن نفس صلاة کے لئے یعنی قطع نظر عن جزء خاص من القرآن، قطع نظر عن المصلی امام ہو یا ماموم، فرض ہے یا نہیں؟ تو یہ اجماعی مسئلہ ہے، سب کے نزدیک فرض ہے، اس میں کسی کا خلاف نہیں ہے^(۹۱۵)۔ یہ تو نص قرآنی ”فاقرأوا ما تنسرو من القرآن“ (مزمّل: ۲۰) میں منصوص ہے، یعنی جس قدر پر عرفاً ”قرآن“ کا اطلاق ہو سکے وہ فرض ہے، جسکی تحدید ہمارے (حنفیہ کے) ہاں یہ کی گئی کہ ایک آیت طویلہ ہو یا چھوٹی چھوٹی تین آیتیں ہوں^(۹۱۶)۔ محض

(۹۱۵) دیکھئے: ہدایہ ج ۱ ص ۹۸، بدائع الصنائع ج ۱ ص ۲۹۳، البحر الرائق ج ۱ ص ۲۹۲، الاستاذہ کارج ص ۱۴۱، الذخیرۃ للقرآنی ج ۲ ص ۱۷۶، مجموع النووی ج ۳ ص ۲۸۵، المغنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۱۴۶۔

(۹۱۶) یہ صاحبین کا قول ہے، امام ابوحنیفہؒ نے اس کی تحدید مطلق آیت سے کی ہے، طویل ہونے کی شرط نہیں لگائی، اور اکثر فقہانے اسی کو رائج قرار دیا ہے (دیکھیں: ہدایہ ج ۱ ص ۱۱۸، فتح القدیر ج ۱ ص ۲۸۹، البحر الرائق ج ۱ ص ۳۳۸، در مختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۵۳۷، بدائع ج ۱ ص ۲۹۷)۔

مفردات قرآن کا پڑھنا کافی نہیں، کیونکہ محض مفردات پر قرآن کا اطلاق نہیں ہوتا، اور نہ اس سے تحدی ہو سکتی ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی خاص حصہ قرآن یعنی خاص سورہ فاتحہ کا پڑھنا، جس کے حق میں بھی ہو امام یا ماموم اس سے قطع نظر، فرض درکن صلاۃ ہے یا نہیں؟

اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے: امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ بھی بروایت مشہورہ، گویا یوں کہتے کہ جمہور کے نزدیک فرض اور رکن ہے، جیسا کہ قراءت بالکلیہ ترک کرنے سے نماز بالا جماع فاسد ہوتی ہے اسی طرح ان کے نزدیک ترک فاتحہ سے بھی نماز فاسد ہوگی^(۹۱۷)۔ اس کلیہ میں مذکورہ بالا تینوں امام شریک ہیں، آگے جزئیات کی تفصیل میں کچھ اختلاف ہے۔ ہمارے ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نفس قراءت کو تو فرض درکن کہتے ہیں، مگر خاص فاتحہ کو فرض نہیں کہتے، واجب کہتے ہیں^(۹۱۸)۔ اور یہ اُن اصول پر مبنی ہے جن کی بناء پر فرض و واجب میں فرق کیا گیا ہے۔

فرض اور واجب میں فرق:

ان دونوں کا پورا فرق تو آئندہ چلکر وتر کے باب میں انشاء اللہ بیان کروں گا۔ مشہور یہ ہے جو ابن الہمامؒ نے لکھا ہے کہ ادلہ شرعیہ چار قسم کی ہیں: (قطعی الثبوت و قطعی الدلالة، ظنی الثبوت و ظنی الدلالة، قطعی الثبوت و ظنی الدلالة اور ظنی الثبوت و ظنی الدلالة)۔ ان میں قطعی الثبوت و قطعی الدلالة سے جو حکم ثابت ہو وہ فرض ہو سکتا ہے۔ اور اگر دونوں: ثبوت اور دلالت میں سے کسی ایک کی قطعیت منہی ہو جائے تو اس سے فرض ثابت نہیں ہو سکتا، ہاں وجوب ثابت کیا جاسکتا ہے^(۹۱۹)۔

اب مسئلہ مذکورہ میں خاص فاتحہ کے متعلق کوئی دلیل قطعی الثبوت و قطعی الدلالة موجود نہیں ہے، کیونکہ نص قرآنی میں تو ”فاسقروا ما تیسر من القرآن“ (المزمل: ۲۰) ہے، اس میں فاتحہ کی کوئی تخصیص نہیں، ہاں خاص فاتحہ کے بارے میں اخبار آحاد ہیں جن سے محض وجوب ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اخبار آحاد ہونے کی وجہ سے ظنی الثبوت تو یقیناً ہیں، ان کی دلالت بھی ظنی ہے یا قطعی، اس کی تحقیق آئندہ آجائے گی۔

(۹۱۷) دیکھئے: الاستاذ کارج ص ۱۹۳-۱۹۴، الذخیرہ ج ۲ ص ۱۸۳، المجموع ج ۳ ص ۲۸۳-۲۸۴، المغنی ج ۲ ص ۱۳۶

(۹۱۸) دیکھیں: ہدایہ ج ۱ ص ۱۰۴، کنز الدقائق مع البحر الرائق ج ۱ ص ۲۹۵

(۹۱۹) علامہ ابن عابدینؒ نے بھی فتاویٰ شامی میں (ج ۱ ص ۹۵) ایسا ہی لکھا ہے۔

شوافع کے یہاں فرض کی دو قسمیں:

شوافع کے یہاں ایک اور چیز ہے جسے ابن الہمامؒ نے کھولا^(۹۲۰) کہ شوافع گو واجب کا لفظ اور نام نہیں بولتے، مگر انہوں نے بھی فرض کی دو قسمیں کر رکھی ہیں: ایک فرض قطعی، دوسرا فرض ظنی۔ تو بظاہر اس سے مترشح ہوتا ہے کہ اصل حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں، صرف تسمیہ میں اختلاف ہے (کہ ہم جسے واجب کہتے ہیں شوافع اسی کو فرض ظنی کہتے ہیں)۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ احکام پر بھی اس اختلاف کا کچھ اثر ہے۔ شافعیہ جس کو فرض ظنی کہتے ہیں اس کے ترک سے بھی وہ لوگ بطلانِ صلاۃ کا حکم لگاتے ہیں، اور ہم جس کو واجب کہتے ہیں اس پر صحت و بطلان کا مدعا نہیں، بلکہ اس کے ترک سے بھی نماز ہو جاتی ہے، ہاں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے جس سے فواتِ واجب کے نقص کا انجبار ہو جاتا ہے۔

مذکورہ مسئلہ میں امام احمدؒ سے دو روایتیں ہیں:

اس موقع پر ایک اور بات یاد رکھو کہ میں نے جو کہا تھا کہ امام احمدؒ بھی بروایت مشہورہ فاتحہ کی فرضیت کے قائل ہیں، اس لفظ سے میرا مطلب یہ تھا کہ اس مسئلہ میں امام احمدؒ سے دوسری روایت بھی موجود ہے۔ چنانچہ پہلے میں نے عینیؒ (کی عمدۃ القاری) میں دیکھا تھا^(۹۲۱)، انہوں نے حافظ ابن عبدالبر مالکیؒ سے نقل کیا ہے^(۹۲۲) کہ امام احمدؒ سے ایک روایت بعینہ وہی ہے جو امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ نفسِ قراءت فرض ہے، خاص فاتحہ فرض نہیں، اور استدلال بھی وہی ”ما تيسر من القرآن“ کے عموم سے کیا گیا۔ اس کے بعد علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ کی ”مغنی“ میں^(۹۲۳) بھی یہ روایت مل گئی، انہوں نے بھی امام احمدؒ سے یہ روایت نقل کی اور تصریح کر دی کہ یہ روایت امام ابوحنیفہؒ کے موافق ہے۔ اس سے مزید تائید و اطمینان حاصل ہوا، کیونکہ امام احمدؒ امام المحدثین ہیں، اگر نصوص اس قول کی متحمل نہ ہوتیں تو وہ محض عقلی تدقیقات سے اس کے قائل نہ ہو سکتے تھے۔

(۹۲۰) دیکھیں: فتح القدیر ج ۱ ص ۲۵۶

(۹۲۱) ج ۶ ص ۱۱

(۹۲۲) یہ صحیح نہیں، کیونکہ علامہ عینیؒ نے اسے مغنی لابن قدامہ سے نقل کیا ہے (دیکھئے: عمدۃ القاری ج ۶ ص ۱۱)

(۹۲۳) ج ۲ ص ۱۴۶-۱۴۷

اصل مسئلہ خلافيہ:

(۳) آگے ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ فاتحہ کو جو فرض یا واجب کہا جاتا ہے، آیا یہ امام و مقتدی دونوں پر ہے یا صرف امام پر؟ یہ ہے مسئلہ خلافيہ۔

ائمہ مجتہدین کے مذاہب:

امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ قراءت (فاتحہ) کا وجوب صرف امام و منفرد کے حق میں ہے، یعنی جس کی نماز اپنے حق میں مستقل ہو اس پر قراءت ہے، باقی مقتدی بالکل قراءت نہ کرے، نہ فاتحہ نہ اور کچھ^(۹۲۳)۔

امام مالکؒ اور امام احمدؒ یہ دونوں بین بین ہیں، جہر یہ میں تو ان میں سے کوئی بھی مقتدی پر قراءت کو واجب نہیں کہتا، امام احمدؒ تو ممانعت کے قائل ہیں^(۹۲۵)، اور امام مالکؒ سے بھی کراہت منقول ہے^(۹۲۶)۔ اور سر یہ میں امام احمدؒ مقتدی کے لئے قراءت فاتحہ کو مستحب کہتے ہیں، مگر واجب نہیں کہتے^(۹۲۷)۔ سر یہ میں امام مالکؒ کے مسلک کا مجھے پتہ نہیں^(۹۲۸)۔

(۹۲۳) دیکھئے: ہدایہ ج ۱ ص ۱۲۰-۱۲۱، بدائع الصنائع ج ۱ ص ۲۹۴

(۹۲۵) دیکھئے: مغنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۲۵۹-۲۶۱، مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۳۳۹-۳۴۲

یاد رہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ مقتدی امام کی قراءت سن رہا ہو۔ اور اگر امام سے دور ہونے کی وجہ سے قراءت نہ سنا ہو تو امام احمد کے دیک مقتدی قراءت کرے استحباباً (مغنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۲۶۷-۲۶۸)۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ خود امام احمدؒ جہری نماز میں مقتدی کے لئے قراءت کو منع کرتے ہیں، لیکن بہت سے فقہاء حنابلہ اس کے قائل ہیں کہ جہر یہ میں بھی مقتدی کے لئے قراءت فاتحہ مستحب ہے، البتہ وہ امام کی قراءت کے وقت نہ پڑھے، سکتا امام میں پڑھ لے۔ مغنی، صاف، کافی وغیرہ بہت سی کتابوں میں اسی کو اختیار کیا ہے، (ملاحظہ ہو: مغنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۲۶۵-۲۶۷، الانصاف ج ۲ ص ۲۳۰-۲۳۱، کافی ج ۱ ص ۱۳۱، الشرح الکبیر علی متن المقتع ج ۱ ص ۳۹۲)۔

(۹۲۶) بلکہ امام ابن عبدالبر مالکیؒ نے تو ”لا یحوز أن یقرأ مع الإمام إذا جهر“ فرمایا ہے (استدکار ج ۳ ص ۲۲۷)۔ وقال امام مالک فی الموطأ (ص ۲۹): ”والأمر عندنا .. أن یتروک - الرجل - القراءة مع الإمام فیما یجهر فیہ بالقراءة“۔ (نیز دیکھئے: مقدمات ابن رشد ج ۱ ص ۸۴-۸۵ علی هامش المدونة، الذخيرة للقرافی ج ۲ ص ۱۸۴)

(۹۲۷) دیکھئے: المغنی ج ۲ ص ۲۶۵ و ۲۶۸، الانصاف ج ۲ ص ۲۲۸ و ۲۳۱

(۹۲۸) قال الإمام مالک فی الموطأ (ص ۲۹): ”الأمر عندنا: أن یقرأ الرجل مع الإمام فیما لا یجهر فیہ الإمام بالقراءة..“ =

تو گویا جہریہ میں تینوں امام ایک طرف ہیں کہ مقتدی کو کچھ بھی نہ پڑھنا چاہئے۔ اور سر یہ میں امام احمدؒ فاتحہ کو مستحب کہتے ہیں، مقتدی کے لئے واجب نہیں کہتے۔ تنہا ایک امام شافعیؒ رہے جنہوں نے جہریہ دسر یہ دونوں میں قراءت فاتحہ مقتدی پر واجب کہا^(۹۲۹)۔

یہاں اتنی بات اور واضح رہے کہ علامہ شعرانیؒ نے جو شافعی المذہب ہیں، امام شافعیؒ کا مسلک نقل کرتے ہوئے جہریہ دسر یہ دونوں میں وجوب نقل کرنے کے بعد لفظ ”فی أرجح القولین“ بھی لکھا ہے، تو گویا ان دونوں کے فرق میں امام شافعیؒ کا دوسرا قول بھی ہے^(۹۳۰)، معلوم ہوا کہ مسئلہ میں خود امام شافعیؒ بھی کچھ متردد ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ اپنے مسلک میں تنہا نہیں:

مذہب کی اس تفصیل سے بخوبی واضح ہو گیا کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہؒ کو متفرد کہنا بالکل بے انصافی اور ظلم ہے کیونکہ جہریہ میں تو دو امام ان کے ساتھ ہیں، صرف امام شافعیؒ اپنے مسلک میں متفرد ہیں۔ اور سر یہ میں امام شافعیؒ کے ساتھ بھی کوئی پوری طرح موافق نہیں، کیونکہ امام احمدؒ واجب نہیں کہتے۔

صاحبینؒ کا مذہب وہی ہے جو امام ابو حنیفہؒ کا ہے:

اس کے بعد یہ سمجھو کہ امام ابو حنیفہؒ کا جو مذہب میں نے نقل کیا یہی امام ابو یوسفؒ کا مذہب ہے، اور میرے

= وقال ابن عبد البر المالکي في الاستذکار (ج ۴ ص ۲۴۶): ”فتحصيل مذهب مالک عند أصحابه: أن القراءة خلف الإمام فيما يُسر فيه بالقراءة سنة، ومن تركها فقد أساء، ولا يُفسد ذلك عليه صلاته... وقد ذكر ابن خواز بنداذ أن القراءة خلف الإمام عند أصحاب مالک فيما أسر فيه الإمام بالقراءة: مستحبة غير واجبة.“ (وانظر أيضاً: مقدمات ابن رشد ج ۸۵، وبداية المجتهد ج ۲ ص ۱۶۴).

(۹۲۹) دیکھئے: مجموع النووی ج ۳ ص ۳۲۱، مغنی المحتاج ج ۱ ص ۲۱۷

(۹۳۰) علامہ شعرانیؒ کی پوری عبارت یہ ہے: ”ومن ذلك: قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعدم وجوب القراءة على المأموم، سواء جهر أو أسر، بل لا تُسن له القراءة خلف الإمام بحال... وكذلك قال مالك وأحمد: إنه لا تجب القراءة على المأموم بحال... مع قول الإمام الشافعي: تجب على المأموم القراءة فيما يُسر به الإمام جزماً، وفي الجهرية فم أرجح القولين“ (ميزان کبری ج ۱ ص ۱۵۲)

دیک یہی مذہب امام محمدؒ کا بھی ہے۔ یہ اس لئے تیار ہا ہوں کہ صاحب ہدایہ نے امام محمدؒ سے سز یہ کے متعلق ایک روایت تحسانِ قراءت کی نقل کر دی ہے^(۹۳۱)، جیسا کہ امام احمدؒ کا قول تھا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی مرحوم نے اپنے رسالہ ”امام الکلام فی القراءۃ خلف الإمام“ میں^(۹۳۲) امام محمدؒ کی اس روایت کو لیکر اسی طرف چل پڑے ہیں۔

لیکن شیخ ابن الہمامؒ ہدایہ کی اس عبارت کے ماتحت لکھتے ہیں کہ امام محمدؒ کی جو کتابیں متداول ہیں ان میں کہیں بھی اس روایت کا پتہ نہیں، چنانچہ انہوں نے امام محمدؒ کی دو کتابوں کا حوالہ دیا ہے: ایک مؤطا، دوسری کتاب الآثار، جو صاف ملاری ہیں کہ امام محمدؒ (اس) مسئلے میں بالکل امام ابوحنیفہؒ کے موافق ہیں، ذرا بھی خلاف نہیں^(۹۳۳)۔

بہر حال مسئلے میں جو مذاہب واقوال تھے، یہاں تک ان کی تفصیل و تنقیح ہو چکی، اب دلائل پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔
حنفیہ کی دلائل:

سب سے پہلے میں دلائل حنفیہ کے متعلق بحث کرنا چاہتا ہوں۔ سو واضح ہو کہ حنفیہ کے مسلک کے تین جز ہیں:

(۱) ایک یہ کہ نفسِ قراءت فرض ہے۔ یہ تو مجمع علیہ ہے، سب نے اس میں نصِ قرآنی ”فاسقرءوا ما تیسر من القرآن“ (مزمل: ۲۰) سے استدلال کیا^(۹۳۴)۔ ”ماتیسر من القرآن“ عام ہے، ہر حصہ قرآن کو شامل ہے۔ اگر صرف فاتحہ پڑھی جائے تب بھی یہ امر اداء ہو جاتا ہے، اور فاتحہ کے علاوہ قرآن کا دوسرا کوئی جز پڑھ لیں تب بھی امثال امر ہو جائے گا۔ اس میں زیادہ تطویل کی ضرورت نہیں۔

(۲) البتہ دوسرا جز یعنی خاص فاتحہ کو حنفیہ فرض و رکبِ صلاۃ نہیں مانتے۔ اسکی وجہ کی طرف پہلے کچھ اشارہ کر چکا ہوں کہ نصِ قطعی میں ”ماتیسر من القرآن“ آیا ہے، تو فرضیت کے مرتبہ میں مطلق قراءتِ قرآن رہے گی۔ اور خاص فاتحہ کے ثبوت میں صرف اخبارِ آحاد ہیں، ان سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ لزومِ فاتحہ پر ان اخبارِ آحاد کی دلالت قطعی ہو سکتی، اخبارِ آحاد ہونے کی وجہ سے ثبوت تو یقیناً ظنی ہے، بنا بریں ان سے زیادت علی الکتاب جائز نہیں۔

(۹۳۱) دیکھئے: ہدایہ ج ۱ ص ۱۲۱

(۹۳۲) ج ۳ ص ۴۱، ۴۲-۴۶، ۵۰، ۵۱، ۵۲

(۹۳۳) دیکھئے: فتح القدیر ج ۱ ص ۲۹۷

(۹۳۴) دیکھئے: حاشیہ ۹۱۵

اس کا مطلب یہ ہے کہ نصِ قطعی سے حکم جس درجہ میں ثابت ہوتا ہے اُس درجہ میں اخبارِ آحاد سے زیادت نہیں ہو سکتی، مثلاً نصِ قطعی سے فرضیت و رکنیت ثابت ہوتی ہے، اخبارِ آحاد سے بھی وہی فرضیت و رکنیت ثابت ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اخبارِ آحاد سے زیادت علی الکتاب جائز نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خبر واحد بالکلیہ معمول بہ نہ رہے گی۔ تو گویا ہم دونوں کو جو کرتے ہیں کہ جتنی چیز نصِ قاطع سے ثابت ہو اس کو ہم فرض و رکن کہتے ہیں، اور اخبارِ آحاد سے ثابت شدہ کو واجب کہیں گے۔

دلیل مذکور پر اعتراضات اور ان کے جوابات:

اس سلسلے میں جمہور کی طرف سے تین چیزیں بطور جواب پیش کی گئیں:

(۱) اول یہ کہ ”فأقرء وأما تيسر من القرآن“ یہ آیت تہجد کے بارے میں نازل ہوئی ہے ^(۹۳۶)، ابتدائے اسلام میں تہجد فرض تھا اور ”قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه“ (مزمّل: ۲-۴) سے رات کے ایک معین حصہ تک تہجد پڑھتے رہنا فرض تھا۔ بعد میں ”فأقرء وأما تيسر من القرآن“ سے اس مقدار کو منسوخ کر دیا کہ کوئی تعین نہیں، جتنا ہو سکے پڑھ لو۔ تو خاص تہجد کے متعلق جوابِ نافلہ ہے، جو حکم نازل ہوا اسے صلواتِ خمسہ پر کیوں جاری کرتے ہو؟ ممکن ہے کہ فرائض کا حکم نافلہ کے موافق نہ ہو۔

جواب: لیکن ان کا یہ کہنا بالکل رکیک و ضعیف اور محض سطحی بات ہے، کیونکہ شریعت نے ارکان و احکام کے اندر فرض و نفل میں کچھ فرق نہیں رکھا، سوائے قیام کے جتنی چیزیں نوافل کے لئے فرض و رکن ہیں وہی فرائض کے لئے (بھی فرض) ہیں، اور جو فرائض کے لئے ہیں وہی نوافل کے لئے (بھی) ہیں۔ لہذا نفل میں اگر قراءت علی الاطلاق (قطع نظر عن جزء خاص من القرآن) فرض ہے تو فرائض میں بھی اسی قدر فرض ہوگی، قراءت کے اعتبار سے فریضہ اور نافلہ کے درمیان قائل بالفصل کوئی نہیں (پس ”فأقرء وأما تيسر“ کی وجہ سے اگر تہجد میں مطلق قراءت فرض ہے تو فرائض میں بھی مطلق قراءت فرض ہوگی)۔

علاوہ بریں نصوص میں عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے خصوص مورد کا نہیں، لہذا عامہ صلوات میں یہی حکم ہوگا۔

(۹۳۶) دیکھئے: المجموع ج ۳ ص ۳۱۹، المغنی ج ۲ ص ۱۴۷

(۲) دوسری چیز یہ پیش کی جاتی ہے ^(۹۳۷) کہ ”ماتیسر من القرآن“ میں ”ما“ مبہم و مجمل ہے، اس کے لئے بیان کی ضرورت تھی، سو یہ حدیث ”لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب“ سے ہو گیا۔ اب یہ حدیث کو خبر واحد ہے مگر نص قرآنی کے لئے بطور بیان کے وارد ہوئی ہے، تو اس سے فرضیت ثابت کیجا سکتی ہے، کیونکہ حکم در اصل نص قرآنی کی طرف منسوب ہوگا کما قال الحنفیہ فی فرضیۃ مسح ربع الرأس ^(۹۳۸)۔

جواب: علامہ عینی ”اسپر لکھتے ہیں ^(۹۳۹) کہ اس جگہ ”ما“ کو مجمل وہ شخص کہہ سکتا ہے جسے اصولی (فقہ) سے کچھ مس نہ ہو، اور مجمل و مطلق کے فرق کو نہ سمجھتا ہو۔ ورنہ مجمل تو وہ ہے جسپر بغیر بیان کے عمل کرنا محال ہو، بیان نہ آنے تک اسپر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو ”فاقراء و ماتیسر من القرآن“ میں کونسا اشکال ہے کہ بغیر بیان کے اس پر عمل نہ کیا جاسکے؟ اس کا مطلب تو بغیر بیان کے واضح ہے کہ جس قدر اور جہاں سے آسان ہو پڑھ لو۔

(۳) تیسری چیز یہ پیش کی گئی ^(۹۴۰) کہ ”لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب“ یہ حدیث مشہور ہے جس سے زیادت علی الکتاب بالاتفاق جائز ہے۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ ”مشہور“ سے اگر لغوی معنی مراد لیتے ہو تو یہ تسلیم نہیں کہ محض مشہور لغوی سے زیادت علی الکتاب جائز ہے۔ اور اگر مشہور اصولی مراد لیتے ہو تو اس حدیث کا مشہور ہونا مسلم نہیں، کیونکہ مشہور اصولی تو وہ ہے جو قرن صحابہؓ میں خبر واحد رہے اور دوسرے قرن میں تو اتر کی حد کو پہنچ جائے، یا یہ کہ عامۂ امت اسکی تلقی بالقبول کر لے۔ یہ دونوں باتیں اس میں مفقود ہیں، طبقہ ثانیہ میں تلقی بالقبول تو درکنار، خود صحابہؓ ہی میں شروع سے یہ مسئلہ مختلف فیہ رہا ^(۹۴۱)۔ پس ہمارا استدلال بالکل واضح ہے، اس میں کوئی خدشہ باقی نہ رہا۔

(۹۳۷) دیکھئے: عمدة القاری ج ۶ ص ۱۱

(۹۳۸) دیکھئے: ہدایہ ج ۱ ص ۱۷

(۹۳۹) دیکھیں: حاشیہ ۹۳۷

(۹۴۰) ایضاً

(۹۴۱) دیکھیں: استذکار ابن عبد البر ج ۴ ص ۲۲۸-۲۳۴، امام الکلام فیما یعلق بالقراءة خلف الامام (ضمن مجموعۃ رسائل اللکوی)

وجدانِ سلیم نص قرآنی اور خبر واحد کے درمیان فرق کا متقاضی ہے:

اور امام ابو حنیفہؒ نے جو نص قرآنی سے ثابت شدہ حکم اور خبر واحد یعنی حدیث سے ثابت شدہ حکم میں یہ فرق کیا کہ اول کو فرضیت و رکنیت کے درجہ میں اور ثانی کو وجوب کے درجہ میں رکھا، شافعیہ میں شیخ عبد الوہاب شعرانیؒ نے خوب منہ بھر کر اس کی داد دی ہے۔ راجع فتح الملہم ج ۲ ص ۱۹۔ قال الشيخ الشعراني الشافعي: "فرحم الله الإمام أباحنيفة، حيث غابر بين لفظ الفرض والواجب...."۔ اور ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص جس کا وجدان صحیح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور فرق مراتب پر مطلع ہوگا، وہ ضرور اس قسم کا فرق کریگا۔

حدیث ابی ہریرہؓ سے جمہور کا استدلال اور اس کا جواب:

یہاں تک تو کلام آیت کے متعلق تھا۔ اب اسی سلسلے میں جمہور کی طرف سے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث عند مسلم^(۹۳۳) "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام" پیش کی جاتی ہے۔

اس کے جواب کے لئے خود دیکھ لو کہ لغت میں "خداج" کے معنی کیا ہیں؟ "خداج" کے معنی لغت میں باطل کے نہیں، ناقص کے ہیں، مخدج الید ناقص الید کو کہا جاتا ہے^(۹۳۴)۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ "تمام" بمعنی کمال اور نقص صفات سے تعلق رکھتے ہیں اور فساد و بطلان ذات سے، تو یہ حدیث خود حنفیہ کے لئے ایک پختہ دلیل کا کام دیتی ہے کہ (اس حدیث کی رو سے) ترک فاتحہ سے نماز ناقص ہوتی ہے، باطل نہیں ہوتی۔

اور سنن میں خود حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے روایت موجود ہے جس میں لفظ یہ ہے کہ "قال لي رسول الله ﷺ: اخرج فناد في المدينة: إنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب"، رواه أبو داود^(۹۳۵)۔ "تو" ولو بفاتحة الكتاب کا لفظ صراحتاً سپرد الی ہے کہ خاص فاتحہ فرض اور رکن نہیں۔

(۹۴۳) ج ۱ ص ۱۶۹: باب وجوب قراءة الفاتحة

(۹۴۴) دیکھئے: لسان العرب ج ۲ ص ۳۲-۳۳، مادہ (خدج)

(۹۴۵) في سننه (۱/ ۱۱۸): باب من ترك القراءة في صلاته، وسكت عنه، ثم سكت عنه المنذري في مختصر سنن

أبي داود (۱/ ۳۸۷)، وابن القيم في تهذيبه.

اسی سلسلے میں یہ بھی خیال رکھئے کہ اسی حدیث عبادہؓ ”لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب“ میں مسلم کے بعض طرق میں ”فصاعدًا“ کا لفظ زائد آیا ہے^(۹۴۶)، تو مطلب ہوگا: فاتحہ اور اس سے زائد (کے بغیر نماز نہیں)۔

فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ اخری کا حکم:

اس کے ساتھ یہ یاد رہے کہ مذکورہ بالا اختلاف فاتحہ کے متعلق تھا، باقی ضم سورہ کا کیا حکم ہے؟ سو حنفیہ کے نزدیک یہ می واجب ہے^(۹۴۷)۔ ہاں صاحب بحر نے اتنی تفصیل کی ہے کہ فاتحہ واجب ہے یعنی نسبت ضم سورہ کے زیادہ مؤکد ہے، مگر دونوں وجوب ہی کے درجہ میں ہیں، چنانچہ حکم دونوں کا ایک ہی ہے کہ ترک سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ باقی فاتحہ کے نسبت وجوب ہونے کا ثمرہ اٹھ یعنی گناہ میں ظاہر ہوگا کہ ترک فاتحہ میں نسبت ترک ضم سورہ کے زیادہ گناہ ہوگا^(۹۴۸)۔

اور شوافع کے نزدیک فاتحہ تو فرض ورکن ہے، اور ضم سورہ کا فرض ہونا تو درکنار، واجب بھی نہیں کہتے، محض سنت قرار دیتے ہیں، جس کے ترک سے نماز صحیح ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا^(۹۴۹)۔

اب تعجب ہے کہ شوافع جن احادیث کی بناء پر اتنا زور لگا رہے ہیں کہ فاتحہ کو اگر حنفیہ واجب کہتے ہیں جو قریب بفرض ہے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوتے، انہی احادیث میں مسلم کی روایت (کی رو) سے ”فصاعدًا“ بھی آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاتحہ اور اس سے زائد ضروری ہوں، مگر یہ لوگ زائد کو فاتحہ کی طرح فرض ورکن کہنا تو درکنار، واجب کے درجہ میں بھی نہیں رکھتے کہ ترک سے سجدہ سہو لازم ہو، محض سنت قرار دیتے ہیں۔

لفظ ”فصاعدًا“ پر امام بخاریؒ کا کلام:

امام بخاریؒ نے اپنے رسالہ ”جزء القراءة“ میں ”فصاعدًا“ کی زیادت کو ساقط کرنا اور معلول قرار دینا چاہا^(۹۵۰)۔

(۹۴۶) دیکھئے: صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۹: باب وجوب قراءة الفاتحة...

(۹۴۷) دیکھئے: ہدایہ ج ۱ ص ۹۹، کنز الدقائق بحاشیہ البحر ج ۱ ص ۲۹۶

(۹۴۸) دیکھیں: البحر الرائق ج ۱ ص ۳۱۳ تحت قول صاحب الكنز: ”وقرأ الفاتحة وسورة“

(۹۴۹) دیکھئے: مجموع النووی ج ۳ ص ۳۴۹ وج ۴ ص ۵۲، روضة الطالبین ج ۱ ص ۲۴۷

(۹۵۰) جزء القراءة للبخاری ص ۴۶ (مع ترجمہ و حواشی از مولانا امین صفدر)

مگر ممکن نہیں کہ اس کو معلول قرار دیا جائے، کیونکہ اس میں کوئی علت نہیں، امام مسلمؒ نے اسکی تخریج کی ہے^(۹۵۱)۔ اور اس کے متعلق جو کچھ علل بیان کی گئیں، حنفیہ کی طرف سے سب کا شافی جواب دیا گیا ہے^(۹۵۲)۔

پھر جب معلول بنانے پر قدرت نہ ہوئی تو اس کا یہ جواب دیا کہ ”بأَمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا“ کے لفظ میں یہ ضروری نہیں کہ ماقبل فا اور مابعد فا کا حکم یکساں ہو، (لہذا اگر یہ کہا جائے کہ ماقبل فایعنی سورہ فاتحہ تو فرض ہے، اور مابعد فایعنی فاتحہ کے علاوہ اور کسی سورہ کا ضم فرض نہیں سنت ہے، تو اسپر کچھ اعتراض نہیں ہوگا)، اور اسپر شاہد پیش کیا جو نصاب سرقہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ”لَا تَقْطَعِ الْبِدَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا“^(۹۵۳)۔

لیکن اولاً تو خود نحویین کے نزدیک یہ ایک طویل مسئلہ ہے، شاہ صاحب مرحوم نے ”فصل الخطاب“ میں اسپر طویل بحث کے بعد ثابت کیا ہے کہ ”فصاعداً“ میں ماقبل فا کا حکم ہی مابعد فا پر منسب ہوتا ہے^(۹۵۴) (پس اگر فاتحہ کو فرض کہتے ہوتے ضم سورہ کو بھی فرض کہنا پڑے گا)۔

”وما زاد“ کا لفظ حنفیہ کیلئے قوی مؤید ہے:

لیکن میں اس وقت اس بحث میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میں کہتا ہوں کہ اچھا آپ اسی لفظ ”فصاعداً“ میں کچھ کلام کر سکتے ہیں، مگر ابوداؤد وغیرہ کے ہاں دوسری روایت میں ”فصاعداً“ کے بجائے ”وما زاد“ کا لفظ ہے بواوِ عاطفہ، یہاں تو اس کلام کی بھی گنجائش نہیں، یہاں نہ ”فاء“ ہے اور نہ ”صاعداً“ بلکہ واوِ عاطفہ ہے^(۹۵۵) اور ”ما زاد“ کا صریح اور واضح لفظ ہے۔

(۹۵۱) دیکھئے: حاشیہ (۹۴۶)

(۹۵۲) تفصیل کے لئے دیکھئے: مجموعہ رسائل کشمیری ج ۱ ص ۷-۱۶، فتح البہم ج ۲ ص ۲۰، معارف السنن ج ۳ ص ۲۲-۲۸

(۹۵۳) دیکھئے: جزء القراءة ص ۴۶

(۹۵۴) دیکھئے: مجموعہ رسائل کشمیری ج ۱ ص ۸ (رسالہ فصل الخطاب)

(۹۵۵) سنن ابی داؤد (ج ۱ ص ۱۱۸: باب من ترک القراءة فی صلاتہ) میں ”وما زاد“ نہیں بلکہ ”فما زاد“ بالفاء ہے، اور پوری حدیث

اس طرح ہے: عن أبي هريرة قال: ”أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي: إنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد“. وفي رواية: ”قال لي رسول الله ﷺ: أخرج، فناد في المدينة: إنه لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد“۔

حدیث ”۔ . ومن زادفهو افضل“ سے حنفیہ کا مقابلہ صحیح نہیں:

باقی اس کے مقابلے میں جو حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس میں ہے: ”من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زادفهو افضل“ (یہ ضم سورہ کے عدم وجوب پر نص ہے)، تو خود ہی مسلم^(۹۵۶) کھول کر آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ مرفوع نہیں ہے، نہ ھقیقۃً نہ حکماً، بلکہ صرف حضرت ابو ہریرہؓ کا فتویٰ اور محض ان کی رائے ہے، جس کی کوئی دلیل و ماخذ انہوں نے پیش نہیں کیا، اور ”فصاعداً“ اور ”وما زاد“ یہ تو صریح مرفوع ہے، اس کے مقابلے میں اُسے پیش کرنا بیکار محض ہے۔

ضم سورہ کے وجوب کی ایک اور دلیل:

اسی طرح حُسنیٰ عِصلاۃ کی حدیث میں آتا ہے کہ ”فاقرأ الفاتحة، ثم اقرأ ما تيسر“^(۹۵۷)، اور بعض طرق میں یہ لفظ ہے کہ ”ثم اقرأ بما شئت“^(۹۵۸) اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ صرف فاتحہ پر اکتفاء نہیں بلکہ مازاد کا بھی امر ہے۔ تو تعجب ہے شافعیہ پر کہ وہ فاتحہ کو تو اتنا بڑھا رہے ہیں کہ واجب کہنے سے بھی راضی نہیں ہوتے، فرضیت و رکینیت تک پہنچاتے ہیں، اور ادھر ”ما زاد“ کو بالکل گرا دیتے ہیں۔

= یہ حدیث سنن ابی داؤد کے علاوہ مسند احمد (ج ۲ ص ۳۲۸)، مشکئ لابن الجارود (رقم الحدیث ۱۸۶)، صحیح ابن حبان (ج ۵ ص ۹۳-۹۴) رقم ۱۷۹۱، سنن دارقطنی (ج ۱ ص ۳۲۱)، سنن کبریٰ للبیہقی (ج ۲ ص ۵۹، ۳۷)، جزء القراءة خلف الامام للبیہقی ایضاً (رقم ۳۸-۴۵) اور مستدرک حاکم (ج ۱ ص ۲۳۸) میں بھی موجود ہے، اور ان سب میں ”فما زاد“ بالفاء ہی ہے۔

البتہ ابوداؤد ہی میں (ج ۱ ص ۱۱۸) حضرت ابوسعید خدریؓ کی حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ”أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر“ (بوواو عاطفہ)۔ سکت عنہ ابو داؤد، ثم سکت عنه المنذري وابن القيم (انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري ج ۱ ص ۳۸۷)۔ وقال الحافظ في الفتح (ج ۲ ص ۲۸۴): ”سندہ قوي“۔

وأخرجه أحمد في مسنده (۳/۳) وابن حبان في صحيحه (ج ۵ ص ۹۲ رقم ۱۷۹۰)۔

(۹۵۶) ج ۱ ص ۱۷۰: باب وجوب قراءة الفاتحة۔

(۹۵۷) روایات میں یہ الفاظ نہیں ملے۔ فائدہ علم

(۹۵۸) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۴/۳۴۰)، وابن حبان في صحيحه (ج ۵ ص ۸۸ ح ۱۷۸۷) من حديث

رفاعة بن رافع مرفوعاً: ”.... إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت....“۔

قراءت خلف الامام کا حکم:

خیراب میں اس بحث کو چھوڑتا ہوں، ادو اس مسئلہ کے متعلق کلام شروع کرتا ہوں جو اہل علم کے نزدیک نہایت مہتمم بالشان اور معرکہ الآراء بن گیا ہے، یعنی یہ کہ: قراءت کے باب میں مقتدی کے لئے کیا حکم ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں بہت ہی سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہمارے حنفیہ مقتدی کے حق میں قراءت کو علی الاطلاق مکروہ تحریمی کہتے ہیں، سترے نماز ہو یا جہری، فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ^(۹۵۹)۔ اور امام شافعی ”صلاۃ ستر یہ وجہ یہ دونوں میں مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنے کو فرض و واجب کہتے ہیں^(۹۶۰)۔ اس قسم کا سخت و شدید اختلاف شاید ہی اور کسی مسئلے میں ملے کہ ایک امام مکروہ تحریمی کا قائل ہو، دوسرا اسی چیز کو فرض و واجب کہے۔

میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں^(۹۶۱) کہ جہریہ میں امام ابو حنیفہؒ و امام مالکؒ و امام احمدؒ تینوں ایک طرف ہیں، تینوں (مقتدی کے لئے قراءت کو) منع کرتے ہیں، ممانعت کے مراتب میں کچھ فرق اور تفصیل سہی۔ صرف ایک امام شافعیؒ ہیں جو جہریہ میں بھی اس کے قائل ہیں اور فرض کہتے ہیں۔

اعمال مذہب کی دلائل:

ادلہ شرعیہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ تعالیٰ ہے، اس لئے ہم اولاً اس میں تلاش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے متعلق کوئی روشنی ملتی ہے یا نہیں۔ تو سنے:

آیت ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا...“ سے حنفیہ کا استدلال:

سورۃ اعراف میں ارشاد ہے: ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ (آیہ: ۲۰۴)۔ یہ آیت اس باب میں حنفیہ کے لئے حجت قویہ ہے، کیونکہ استماع کے معنی ہیں إصغاء^(۹۶۲)، یعنی کسی بات کی طرف کان لگانا، اس کے لئے سماع لازم نہیں۔

(۹۵۹) دیکھئے: ہدایہ ج ۱ ص ۱۲۰-۱۲۱، البحر الرائق ج ۱ ص ۳۳۳، در مختار ج ۱ ص ۵۳۳

(۹۶۰) دیکھئے: حاشیہ ۹۲۹

(۹۶۱) اسی جلد کا ص ۵۵۰-۵۵۱ دیکھئے۔

(۹۶۲) دیکھئے: مفردات الراغب ص ۴۲۶، القاموس المحیط ج ۳ ص ۵۹

آیت میں دو صیغہ امر استعمال ہوئے ہیں: ایک ”استمعوا“ جس کے معنی اصغاء کے ہیں، دوسرا ”انصتوا“ جس کے معنی سکوت کے ہیں^(۹۶۳)۔ جب مستقل دو صیغہ امر وارد ہوئے تو ان کا مدلول بھی الگ الگ ہوگا، گویا مقروء علیہم کے دو وظیفے ہوئے۔

باقی رہا یہ کہ یہ آیت صلاۃ کے متعلق ہے یا خارج صلاۃ سے، اس کی تحقیق ابھی آیا چاہتی ہے۔

”انصات“ کے لغوی معنی پر بحث:

پہلے میں یہ طے کر دینا چاہتا ہوں کہ اصل لغت میں ”انصات“ کے کیا معنی ہیں؟

اولاً اتنی بات یاد رکھئے کہ محاورہ عرب میں لفظ ”انصات“ لازم و متعدی دونوں طرح مستعمل ہے^(۹۶۳)، پھر کبھی متعدی بنفسہ ہوتا ہے، کبھی متعدی بواسطہ لام۔ قاموس میں^(۹۶۵) لکھتے ہیں: ”نَصَّتْ وَأَنْصَتْ أَيْ سَكَتَ“۔ اس کے بعد لکھتے ہیں: ”أَنْصَتَهُ وَأَنْصَتَ لَهُ أَيْ سَكَتَ سَكُوتَ اسْتِمَاعٍ“^(۹۶۶)۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب متعدی استعمال ہو تو اس کے معنی مطلق سکوت کے نہیں، بلکہ خاص سکوت استماع کے ہیں۔ تو قاموس والے نے متعدی و لازم میں (یعنی ”انصات“ اور ”انصتہ“ و ”انصت له“ میں) فرق کیا، مثلاً فرض کرو کہ کوئی شخص پونہی تھا اپنے کمرہ میں خاموش بیٹھا ہے تو اُس کے حق میں متعدی (یعنی انصتہ یا انصت له) استعمال نہیں کیا جائے گا۔

حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں دو جگہ اس لفظ پر کلام کیا ہے: سورہ اعراف کی تفسیر میں اور مسئلہ قراءت خلف

(۹۶۳) دیکھیں: القاموس المحیط ج ۱ ص ۳۴۲

(۹۶۴) یہاں لازم کا مطلب یہ ہے کہ مفعول کی طرف متعدی ہوئے بغیر، نیز صلہ کے بغیر مستعمل ہو یعنی ”انصت“، اور متعدی کے معنی یہ ہیں کہ مفعول کی طرف متعدی ہو کر یا صلہ کے ساتھ مستعمل ہو یعنی: ”انصتہ و انصت له“

(۹۶۵) ج ۱ ص ۳۴۲

(۹۶۶) اصل عبارت اس طرح ہے: ”انصتہ ولہ : سَكَتَ لَهُ وَاسْتَمَعَ لِحَدِيثِهِ“۔

الامام میں^(۹۶۷)۔ دونوں جگہ انصاف متعدی کے معنی بھی مطلق سکوت کے لکھے ہیں^(۹۶۸)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعضوں کے نزدیک لازم و متعدی دونوں برابر ہیں، اور ہر دو حالت میں اس کے معنی مطلق سکوت کے ہیں۔ اور بعضوں کے نزدیک لازم مطلق ہے، اور متعدی مقید (یعنی سکوت استماع نہ کہ سکوت مطلق) ہے۔

امام راغبؒ نے لازم و متعدی دونوں کے معنی ”سکت سکوت مستمع“ لکھے ہیں^(۹۶۹)، گویا ان کے نزدیک ہر دو حالت میں سکوت خاص مراد ہے۔ تو اب اس میں تین قول ہو گئے: اکثر اہل لغت صاحب قاموس کے موافق ہیں^(۹۷۰)، اور دو ایک امام راغبؒ کی موافقت کرتے ہیں^(۹۷۱)، بقیہ اہل لغت دونوں حالتوں میں مطلق سکوت مراد لیتے ہیں۔

(۹۶۷) فتح الباری کی ان دو جگہوں میں سے کسی میں بھی لفظ انصاف پر کوئی کلام نہیں ہے، دیکھیں: پوری بحث قراءت (ج ۲ ص ۲۷۶-۳۰۵؛ تفسیر سورۃ اعراف ج ۸ ص ۱۳۷-۱۵۶)

الباقی حضرت شیخؒ نے فتح المہم میں (ج ۲ ص ۲۰) حافظ ابن حجرؒ کی اس لفظ سے متعلق دو عبارتیں نقل کی ہیں، شیخؒ کی پوری عبارت یہ ہے:

۱. قال الحافظ فی الفتح: ”وقد وقع التفریق بین الإنصات والاستماع فی قوله تعالى: ”وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا“، ومعناها مختلف، فالإنصات: هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع، وممن لا يستمع، كأن يكون مفكراً في أمر آخر. وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه“.

۲. وقال في أبواب التفسير: ”لا شك أن الاستماع أخص من الإنصات، لأن الاستماع الإصغاء، والإنصات السكوت، ولا يلزم من السكوت الإصغاء“. انتهى ما في فتح المہم.

ان میں سے عبارت اولیٰ یعنی ”وقد وقع التفریق... الخ فتح الباری کی کتاب العلم، باب الإنصات للعلماء ج ۱ ص ۲۶۲ پر، اور عبارت ثانیہ یعنی ”لا شك أن... الخ کتاب التفسیر، سورۃ المدثر، باب ”فإذا قرأناه فاتبع قرآنه“ ج ۸ ص ۵۵۰ پر ہے، اور بظاہر یہاں شیخؒ کا مقصود یہی دو عبارتیں ہیں، واللہ اعلم۔

(۹۶۸) سابق حاشیہ دیکھئے۔

(۹۶۹) مفردات (ص ۴۹۶ مادة: صوت) میں راغب اصفہانی کے الفاظ اس طرح ہیں: ”والإنصات هو الاستماع إليه مع ترك الكلام“. (وراجع أيضاً: تاج العروس ج ۱ ص ۵۹۱ مادة: نصت).

(۹۷۰) دیکھیں: تاج العروس ج ۱ ص ۵۹۱، لسان العرب ج ۱ ص ۱۵۸

(۹۷۱) دیکھئے: المصباح المنیر للفيومي: ص ۳۱۲-۳۱۳، النہایہ فی غریب الحدیث: ج ۵ ص ۶۲

سکوتِ استماع کے دو مطلب:

اور یہ جو سکوتِ مستمع یا سکوتِ استماع کے معنی ہیں، اس میں ایک بات اور بھی قابلِ غور اور محلِ بحث ہے۔ وہ یہ کہ اس بارت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ حقیقۃً استماع کے لئے سکوت کر رہا ہو، دوسرا یہ کہ اس کا سکوتِ مستمع کے سکوت سے مشابہ ہو^(۹۷۲)۔ اس دوسری صورت میں یہ ترکیب ایسی ہی ہو جائے گی جیسے وضوء للمنام کے متعلق حدیث میں آتا ہے: ^(۹۷۳) "توضاً وضوءاً للصلاة"

اب اس کو یوں سمجھو کہ کبھی تو سکوت کیا جاتا ہے متکلم کا کلام سننے کے لئے، یعنی سکوت بغرضِ استماع ہوتا ہے۔ اور کبھی سکوت اس لئے ہوتا ہے کہ اسے بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دوسرا اس کی طرف سے وکالت کر رہا اور بول رہا ہے۔

(۹۷۲) مفرداتِ راغب^(ص ۳۹۶) کی عبارت "الإنصات هو الاستماع إليه مع ترك الكلام"، اور قاموس محیط (ج ۱ ص ۳۳۲) کی عبارت: "أنصته وله: سكت له واستمع لحديثه" ان دونوں میں پہلا مطلب متعین ہے، اور مطلبِ ثانی کی گنجائش نہیں۔ البتہ التہائی فی غریب الحدیث (ج ۵ ص ۶۲) کی عبارت اس طرح ہے: "يُقَال: أَنْصَتُ يُنْصَتُ إِنْصَاتًا، إِذَا سَكَتَ سَكُوتَ مُسْتَمِعٍ۔"

وفي المصباح للفيومي (ص ۳۱۲-۳۱۳): "أَنْصَتُ إِنْصَاتًا: اسْتَمَعْتُ، بِتَعْدِي بِالْحَرْفِ فَيُقَالُ: أَنْصَتَ الرَّجُلُ لِلْقَارِئِ، وَقَدْ يُحْذَفُ الْحَرْفُ، فَيُنْصَبُ الْمَفْعُولُ، فَيُقَالُ: أَنْصَتَ الرَّجُلُ الْقَارِئَ، ضَمَّنْ: سَمِعَهُ وَنَصْتُ لَهُ يَنْصِتُ أَيُّ سَكَتَ مُسْتَمِعًا"۔ وفي لسان العرب (ج ۱ ص ۱۵۸): "وَالْإِنْصَاتُ هُوَ السَّكُوتُ وَالِاسْتِمَاعُ لِلْحَدِيثِ، يَقُولُ: أَنْصَتُوهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ"۔ وقال السمين في تفسيره: الدر المصون (ج ۳ ص ۳۹): "وَالْإِنْصَاتُ: السَّكُوتُ لِلِاسْتِمَاعِ، قَالَ الْفَرَاءُ: يَنْصِتُ وَأَنْصَتُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ"۔

وفي المنجد (ص ۸۱۱): "نَصْتُ يَنْصِتُ نَصْتًا، وَأَنْصَتُ لَهُ: سَكَتَ مُسْتَمِعًا لِحَدِيثِهِ، أَنْصَتَ لَهُ: نَصْتُ"۔ وفي المعجم الوسيط (ج ۱ ص ۹۲۵): "نَصْتُ لَهُ يَنْصِتُ نَصْتًا: سَكَتَ مُسْتَمِعًا. أَنْصَتُ: اسْتَمَعْتُ، وَأَحْسَنُ الْإِسْتِمَاعِ لِلْحَدِيثِ"۔ ان تمام نصوص کی روشنی میں نہایت کی عبارت میں بھی "سکت سکوت مستمع" کے معنی "سکت للاستماع" ہونے چاہئیں، نہ کہ "سکت کسکوت المستمع"، پس "انصات" سے یہ مراد لینا کہ اس کا سکوت استماع کیلئے نہ ہو، صرف سکوتِ مستمع سے مشابہ ہو، یہ لغوی اعتبار سے محلِ نظر ہے۔ واللہ اعلم

(۹۷۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲/ ۹۳۳-۹۳۴) عن البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله ﷺ:

"إِذَا أَتَيْتَ مُضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ"

اس حالت میں اُس کا سکوت دوسرے متکلم، وکیل کی رعایت سے ہے جیسے مستمع دوسرے شخص کی رعایت سے خاموش رہتا ہے، تو یہ سکوت من وجہ سکوتِ مستمع کے مشابہ ہوا۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت میں حاکم کے سامنے وکیل بولتا ہے، اور مؤکل بالکل خاموش کھڑا رہتا ہے۔ مؤکل یہ سکوت بغرضِ استماع نہیں ہوتا، چنانچہ بسا اوقات وکیل انگریزی میں تقریر کرتا ہے اور مؤکل انگریزی کا ایک حرف نہیں جانتا پھر بھی سکوت کرتا ہے، یہ سکوت اس لئے ہے کہ وکیل کے بولتے ہوئے مؤکل کا بولنا مناسب نہیں، نہ اسکی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ کہ سکوت کبھی بغرضِ استماع ہوتا ہے، کبھی اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ بولنے کی حاجت و ضرورت نہیں۔

اب اگر (لفظِ انصات سے) سکوتِ مستمع کے اول معنی (یعنی سکوت بغرضِ استماع) مراد لئے جائیں تو اس قید کی بناء پر سکوت بلحاظِ ثانی (یعنی سکوت لاجلِ عدمِ ضرورة التکلم) انصات سے خارج ہو جائے گا، جیسا کہ (اسی قید کی بناء پر) سکوت کا وہ فرد (بھی) خارج ہو گیا تھا کہ کوئی یونہی تنہا کسی فکر میں خاموش بیٹھا ہوا ہے، جسے ہم سکوتِ بسیط کہتے ہیں۔ الغرض یہ دونوں صورتیں سکوتِ مستمع کی قید کی بنا پر انصات سے خارج ہو جائیں گی۔ اور اگر سکوتِ مستمع کے دوسرے معنی (یعنی مستمع کے سکوت کے مشابہ سکوت) مراد لئے جائیں تو سکوت بلحاظِ ثانی انصات میں شامل رہے گا^(۹۷۴)، اس قید سے صرف وہ سکوت خارج ہوگا جسے ہم نے سکوتِ بسیط کہا ہے۔

(حاصل یہ ہے کہ انصات دو طرح مستعمل ہوتا ہے: لازم اور متعدی۔ اکثر اہل لغت کے نزدیک پہلی صورت میں انصات کے معنی سکوتِ مطلق کے ہیں، اور دوسری صورت میں انصات کے معنی سکوتِ خاص کے ہیں۔ اور سکوتِ خاص سے مراد ہے سکوت بغرضِ استماع یا سکوتِ مستمع کے مشابہ سکوت مثلاً سکوت لاجلِ عدمِ الضرورہ۔ پس اس تفصیل کی روشنی میں انصات کے اندر قطع نظر اس سے کہ وہ لازمی ہے یا متعدی، تین معانی کی گنجائش ہے سکوتِ مطلق، سکوت بغرضِ استماع، سکوتِ مستمع کے مشابہ سکوت)۔

آیت مذکورہ میں انصات سے کیا مراد ہے؟

اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ آیت کریمہ میں ”أنصتوا“ کے کیا معنی ہیں؟

(۹۷۴) حاشیہ (۹۷۲) ملاحظہ ہو۔

سوحافظ ابن حجر اور عام اہل لغت اور صاحب قاموس کی تحقیق کی بنا پر اس جگہ ”انصات“ کے معنی ”مطلق سکوت“ کے ہونے چاہئیں، کیونکہ یہاں ”انصتوا“ لازم استعمال کیا گیا ہے، ”انصتوہ“ یا ”انصتوا لہ“ متعدی استعمال نہیں ہوا۔ تو یہاں مقروء علیہم کے دو مستقل وظیفے ہوئے: ایک استماع، دوسرا انصات بمعنی سکوت (مطلق)۔ اور تقدیر عبارت یہ ہوگی کہ: ”وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له إذا جهر بالقراءة وأنصتوا في كل حال جهر أو خافت“، کیونکہ یہاں انصات کے معنی جب مطلق سکوت کے ہوئے، جس میں استماع کی قید نہیں تو ”انصتوا“ کو جہر کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہاں اگر امام راغبؒ کی تحقیق لی جائے تو البتہ یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ (انصات کے معنی سکوت مستمع کے ہیں اور) سکوت مستمع جب ہی ہوگا جبکہ جہر ہو، کیونکہ استماع حقیقہ صرف جہر کی صورت میں ہی متحقق ہو سکتا ہے، لہذا ”انصتوا“ بھی جہری نماز کے ساتھ خاص ہوگا (پس سری نمازوں میں قراءت نہ کرنے پر اس آیت سے استدلال صحیح نہ ہوگا)۔

لیکن یہ بھی جب ہے جبکہ سکوت مستمع کے اول معنی یعنی سکوت بغرض استماع مراد لئے جائیں۔ اور اگر سکوت مستمع کے ثانی معنی (یعنی سکوت لاجل عدم الضرورہ) مراد لیں تو (اس کے لئے نہ استماع کی ضرورت ہے اور نہ کسی صوت کی، لہذا) پھر امام راغبؒ کی تحقیق کی بناء پر بھی جہری نماز کے ساتھ تخصیص نہ رہے گی^(۹۵)، کیونکہ سری نماز میں بھی (اس سکوت کا تحقق) ممکن ہے (بایں طور) کہ ہمیں بولنا اس بناء پر ضروری یا مناسب نہ ہو کہ دوسرا شخص ہماری وکالت اور ترجمانی کر رہا ہے۔

علاوہ بریں اس جگہ ”انصات“ سے ”سکوت بغرض استماع“ مراد لینا مناسب بھی نہیں، کیونکہ عامہ علماء خطبہ جمعہ وغیرہ کے وقت سکوت کا وجوب اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں^(۹۶)۔ اب فرض کرو کہ ایک شخص خطیب سے اس قدر دور ہے کہ خطیب کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ایسی صورت میں بھی اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس شخص کو سکوت کرنا چاہئے۔ اگر آیت میں ”انصات“ سے صرف ”سکوت بغرض استماع“ مراد لیا جائے تو پھر اس کے حق میں سکوت کیوں مشروع ہوگا؟ اس تک آواز پہنچنا تو ممکن ہی نہیں (پس اس کے حق میں سکوت بغرض استماع متحقق ہی نہیں ہو سکتا، مگر علماء اس پر بھی سکوت کو ضروری فرماتے ہیں)، لہذا آیت میں ”انصات“ کو مطلق سکوت ہی پر محمول کرنا چاہئے۔

(۹۵) حاشیہ (۹۷۲) دیکھئے۔

(۹۶) دیکھیں: ہدایہ ج ۱ ص ۱۷۱، بدائع ج ۱ ص ۵۹۳

نیز یہ چیز قابل غور ہے کہ اگر ”انصات“ کے معنی ”سکوت بغرض استماع“ لئے جائیں تو ”أنصتوا“ کے معنی ہوں گے ”اسکتوا للاستماع“، پھر ”استمعوا“ کے لفظ سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟

لہذا وہی ٹھیک ہے کہ ”أنصتوا“ سے مراد مطلق سکوت ہے۔ اب آیت کا مدلول یہ ہوگا کہ (مقتدیوں کے) دو وظیفے ہیں: ایک استماع، دوسرا سکوت۔ تو استماع جبری نماز کے ساتھ مختص رہے گا، اور ”أنصتوا“ کو عام رکھیں گے کیونکہ مطلق سکوت جبری دوسری دونوں میں مطلوب ہے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب:

اگر شبہ کیا جائے کہ جب ”وأنصتوا“ کا عطف ”استمعوا“ پر ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو محال استماع کے ہیں وہی محال انصات کے ہوں (اور استماع کے محال جبری نمازیں ہیں نہ کہ سری)۔

یہ شبہ غلط ہے، کیونکہ قرآن بالتعاطف اسکو مقتضی نہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ کے محل بھی ایک ہوں۔ دیکھئے: اصولیین نے وجوہ فاسدہ میں سے اسکو بھی شمار کیا ہے کہ قرآن بالتعاطف سے اتحاد محل پر استدلال کیا جائے۔ چنانچہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ صبی پر نماز فرض نہیں اور اس کے مال میں زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ تو ہمارے اصولیین اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ تو صحیح اور دوسری دلائل سے ثابت ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کے استدلال میں جو آیت قرآنیہ ”اقیموا الصلاة وآتوا الزکوٰۃ“ (البقرة: ۴۳) کو پیش کیا کہ جب صبی بالا جماع محل وجوب صلاۃ نہیں تو بوجہ قرآن بالتعاطف کے محل وجوب زکوٰۃ بھی نہیں ہوگا، یہ غلط ہے اور وجوہ فاسدہ میں سے ہے۔

الحاصل ہمارے نزدیک آیت میں امر بالا انصات صلاۃ سرّیہ و جبریہ دونوں کو شامل ہے۔

آیت ”وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له..“ کا مورد نزول:

اس کے بعد اب دیکھنا ہے کہ آیت (مذکورہ) کا نزول کس بارے میں ہوا، اور اس کا مورد و شان نزول کیا ہے؟ بعض بعض مفسرین نے یہ لکھ دیا ہے کہ (یہ آیت) خطبہ جمعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے^(۹۷)۔ چونکہ خطبہ جمعہ میں عموماً آیات قرآنیہ پڑھی جاتی ہیں، اور ان کا کوئی خاص موقع متعین نہیں اس لئے سارے خطبے میں سکوت کا حکم دیا گیا۔

مذکورہ قول پر تبصرہ:

اس کے متعلق اولاً یہ یاد رہے کہ سورہ اعراف مکیہ ہے، اور اقامت جمعہ بالاتفاق اولاً مدینہ میں ہوئی^(۹۷۸)، مکہ میں اوقات خمسہ کی اقامت ہی دشوار تھی، جمعہ اور خطبہ وغیرہ کہاں ہوتا؟

دوسری بات یہ ہے کہ ”العبرة لعموم الألفاظ لا لخصوص المورد“، اس لئے اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ (یہ بات) خطبہ کے متعلق نازل ہوئی تھی، پھر بھی باعتبار عموم لفظ کے خطبہ اور صلاۃ وغیرہ سب کو شامل ہوگی۔ اور دراصل یہی غلط ہے کہ اس آیت کا نزول خطبہ کے متعلق ہوا ہے۔ امام احمدؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ اجماع ہے کہ یہ آیت صلاۃ کے متعلق نازل ہوئی۔ اور امام احمدؒ کا یہ قول تین کتابوں میں منقول ہے: امام زبلیؒ کی تخریج ہدایہ میں^(۹۷۹)، اور امام ابن تیمیہؒ کے فتاویٰ میں^(۹۸۰) اور امام ابن قدامہؒ کی المغنی میں^(۹۸۱)۔ حکم کو ہم بھی عام مانتے ہیں جس میں (نماز کے ساتھ) خطبہ شامل ہے، مگر اس کا مورد خاص صلاۃ ہے۔

پھر امام احمدؒ نے جہاں مذکورہ بالا اجماع نقل کیا ہے وہیں انہوں نے ایک اور اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے اور نہایت ہی زور اور الفاظ کے ساتھ، فرماتے ہیں: ”ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة، لا تحزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ“^(۹۸۲)، ”أحداً من أهل الإسلام“ یہ لفظ بالکل عام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں: ”هذا النبي ﷺ والصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر... یہ سب نام گنوا کر فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ امام کے جہر کرنے صورت میں مقتدی کے قراءت نہ کرنے سے اسکی نماز فاسد ہو جاتی ہے“^(۹۸۳)۔ تو یہ دو اجماع ہو گئے۔

(۹۷۸) دیکھیں: تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۳۵۳، فتح الباری ج ۲ ص ۴۱۲ (باب فرض الجمعة)۔

(۹۷۹) ج ۲ ص ۱۴

(۹۸۰) مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ج ۲ ص ۲۵۹

(۹۸۱) ج ۲ ص ۲۶۱

(۹۸۲) دیکھیں: مغنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۲۶۲

(۹۸۳) امام احمدؒ کے الفاظ یہ ہیں: ”... ما قالوا الرجل صلى خلف الإمام، وقرأ إمامه، ولم يقرأ هو: صلاته باطلة“۔ (مغنی ۲/۲۶۲)۔

اور امام احمدؒ ”کون ہیں؟ خود امام شافعیؒ کے شاگرد ہیں، بڑے خاص شاگرد“ (۹۸۳)۔ امام احمدؒ کی یہ پوری عبارت ”معنی لابن قدامہ“ میں موجود ہے۔

احناف کی حدیثی دلیل:

یہاں تک آیت کے متعلق جو کچھ کلام تھا، ختم ہوا۔ اب دلائل شرعیہ میں دوسرے درجہ پر احادیث رسول ﷺ ہیں۔ تو حنفیہ کے لئے سب سے صریح حدیث صحیح مسلم میں (۹۸۵) وہی ابو موسیٰ اشعریؓ کی ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں: ”إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا“۔

بطورِ لطیفہ یاد رکھئے کہ بظاہر یہ حدیث آیت اعراف (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) ہی سے ماخوذ ہے، مگر آیت میں دو لفظ تھے: ”استمعوا“ اور ”أنصتوا“، اور حدیث میں صرف ایک لفظ ”أنصتوا“ ہے، ”استمعوا“ نہیں۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ کہ قرآن میں انصات کو نفیس قراءتِ قاری پر دائر کیا ہے، جس میں بظاہر استماع ہی کی غرض سے انصات کا مطلوب ہونا متبادر ہے (اس لئے وہاں ”أنصتوا“ کے ساتھ ”استمعوا“ بھی ہے)، لیکن حدیث میں انصات کو وظیفہ امامت و اتمام پر دائر کیا ہے، کیونکہ صدر حدیث میں فرماتے ہیں: ”إنما جعل الإمام ليؤتم به“ (۹۸۶) اسی ضابطہ پر بذریعہ ”فاء“ متعدد چیزوں کو متفرع کیا، منجملہ ان کے ”وإذا قرأ فأنصتوا“ ہے، تو یہاں حکم انصات دائر ہوا وظیفہ امامت و معنی اتمام پر، جو سری اور جہری میں خواہ قراءت سے یا نہ سنے، ہر صورت میں برابر ہے (لہذا یہاں ”استمعوا“ نہیں کہا گیا)۔

(۹۸۳) ان کے تفصیلی احوال کے لئے دیکھئے: سیر اعلام النبلاء ج ۱۰ ص ۱۷۷-۱۷۸

(۹۸۵) ج ۱ ص ۱۷۴

(۹۸۶) ”إذا قرأ فأنصتوا“ والی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کے طریق سے مروی ہے، مگر طریق ابی موسیٰ اشعریؓ میں (جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے) یہ جملہ ”إنما جعل الإمام ليؤتم به“ نہیں ہے، البتہ حضرت ابو ہریرہؓ کے طریق میں یہ جملہ موجود ہے (دیکھئے: صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۴، سنن ابی داود ج ۱ ص ۸۹، ۱۳۰، سنن ابن ماجہ ص ۶۱، سنن نسائی ج ۱ ص ۱۳۶، مسند احمد ج ۳ ص ۴۱۵، نصب الراية ج ۲ ص ۱۳-۱۶)

یہ حدیث حنفیہ کی بہت صریح دلیل ہے، کیونکہ انصات کو وظیفہ امامت و معنی انتہام پر دائر کیا، لہذا اس میں جہریہ و سبوتیہ کی تفصیل کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اندریں صورت انصات نفس انتہام کا مقتضی ہے (نہ کہ قراءت قرآن و سماع قراءت کا، اور انتہام جہری و سبوتیہ دونوں میں مطلوب ہے، لہذا انصات بھی دونوں جگہ مطلوب ہوگا)۔

مذکورہ حدیث کی اسنادی حیثیت:

اس کے بعد اس حدیث کی سند کے متعلق کچھ سن لیجئے۔ چونکہ یہ حنفیہ کی بہت ہی صریح دلیل ہے اس لئے لوگ اسکو گرانے کی کوشش میں ہیں^(۹۸۷)، مگر کسی کی مجال نہیں کہ اسے ساقط قرار دے سکے۔

اولاً تو میں اُن بڑے بڑے حفاظ حدیث کا نام ذکر کرتا ہوں جنہوں نے اسکی توثیق کی ہے۔ سب سے پہلے امام احمد^(۹۸۸)، اس کے بعد ان کے شاگرد ابو بکر بن اثرم^(۹۸۹)، پھر امام مسلم^(۹۹۰)، امام نسائی^(۹۹۱) کیونکہ انہوں نے بختمی میں^(۹۹۲) اسکی تخریج کی ہے^(۹۹۳)،

(۹۸۷) دیکھیں: سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۸۹ و ۱۴۰، شرح النووی علی صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۵-۱۷۶، نصب الراية ج ۲ ص ۱۵-۱۷ (۹۸۸) قال ابن عبد البر في التمهيد (۱۱/۳۳): "وقد صحح هذين الحديثين - أي حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة: إذا قرأ الإمام فأنصتوا - أحمد بن حنبل، وحسبك به إمامة وعلماء بهذا الشأن...".

پھر امام ابن عبد البر نے اپنی سند متصل کے ساتھ امام احمد بن حنبل کی تصحیح نقل کی ہے، (نیز دیکھئے: استذکار ابن عبد البر ج ۳ ص ۲۳۲، فصل الخطاب ص ۴۳، ۱۴۰)۔

(۹۸۹) دیکھیں: التمهيد ج ۱ ص ۳۳، فصل الخطاب ص ۴۳

(۹۹۰) دیکھئے: صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۶

(۹۹۱) ج ۱ ص ۱۰۶-۱۰۷

(۹۹۲) تحقیقی بات یہ ہے کہ "بختمی" (یعنی سنن نسائی صغری) میں کسی حدیث کی تخریج اس کی صحت کو مستلزم نہیں، کیونکہ امام نسائی نے اس میں صرف صحیح احادیث لانے کا التزام نہیں کیا، بلکہ اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں، اسی لئے اس کا شمار کتب الصحاح میں نہیں ہے، ہاں سنن ترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ کی نسبت اس میں ضعیف احادیث کم ہیں۔

قال الإمام ابن الصلاح في مقدمته (ص ۱۶۳): "ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين - أي صحيح البخاري وصحيح مسلم - : يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة ... ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجوداً في كتاب أبي داود، وكتاب الترمذي، وكتاب النسائي، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره".

امام ابن جریر طبری^(۹۹۳)، حافظ عماد الدین ابن کثیر^(۹۹۳)، حافظ ابو محمد ابن حزم ظاہری^(۹۹۵)، حافظ زکی الدین منذری^(۹۹۶)، ابن تیمیہ^(۹۹۷)۔ اور آخر میں خاتمہ الحفاظ ابن حجر عسقلانی^(۹۹۸)، وغیرہم^(۹۹۹) ممن لا یحضرنی الآن أسماءہم۔

اس حدیث کی صحت پر امام مسلم کی صریح نص:

پھر عجیب اتفاق یہ ہے کہ صحیح مسلم اتنی ضخیم کتاب ہے، اس میں کتنی احادیث ہیں، مگر کسی نے کسی ایک حدیث سے متعلق بھی امام مسلم سے کچھ نہیں پوچھا، صرف یہ ایک حدیث ہے جس کی اسناد کے متعلق حلقہ درس میں سے ابو بکر بن اخت^(۱۰۰۰) نے امام مسلم سے دریافت کیا۔ گویا یہ شخص حنفیہ کے لئے فرشتہ رحمت تھا، جس نے امام مدوح سے صراحۃً اسکی تصحیح کرا لی۔ اولاً تو امام مسلم کا اپنی کتاب میں اس حدیث کو درج کرنا ہی ان کے نزدیک صحیح ہونے کی دلیل تھی، تاہم اس خصوصیت کے ساتھ امام مسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ کے نزدیک ”وإذا قرأ فأنصتوا“ کی یہ زیادت صحیح ہے؟ امام مسلم۔

= وقال أيضاً (ص ۳۹): ”وأطلق الخطيب أبو بكر أيضاً على كتاب الترمذي: اسم الصحيح، وعلى كتاب النسائي وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة، وقال: اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب! وهذا تساهل، لأن فيها صرحوا بكونه ضعيفاً أو منكراً أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف“۔

وقال الحافظ ابن حجر في النكت (ص ۱۶۵): ”وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حد ضعيفاً ورجلاً مجروحاً، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي ...“۔ (وراجع أيضاً: فتح المغيث ج ۱ ص ۱۰۰-۱۰۵) لہذا محض مجتہد میں تخریج کرنے کی بنا پر امام نسائی کو مذکورہ حدیث کی تصحیح کرنے والوں کی فہرست میں شمار کرنا درست نہیں۔ واللہ اعلم

(۹۹۳) دیکھئے: تفسیر ابن جریر طبری ج ۶ ص ۱۶۵: تحت قوله تعالى ”وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا“۔

(۹۹۴) دیکھیں: تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۱۱: تحت الآية المذكورة۔

(۹۹۵) دیکھئے: المحلى لابن حزم ج ۲ ص ۲۷۰

(۹۹۶) دیکھئے: مختصر سنن ابی داؤد و لمندری ج ۱ ص ۳۱۲-۳۱۳

(۹۹۷) دیکھئے: مجموع فتاوی الامام ابن تیمیہ ج ۲۳ ص ۲۷۲-۲۷۳

(۹۹۸) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۲۸۳ (باب وجوب القراءة للامام والمأموم)

(۹۹۹) مثلاً: امام اسحاق بن راہویہ، حافظ ابن عبد البر^(۱۰۰۰) (دیکھیں: فصل الخطاب ص ۴۳، تمہید لابن عبد البر ج ۱ ص ۳۳، مجموع فتاوی

تیمیہ ج ۲ ص ۳۴۰)۔

ایک قسم کے استعجاب کے ساتھ جواب دیا کہ ”اترید أحفظ من سليمان؟ کیا سلیمان تمہی سے بھی بڑا حافظ تھے چاہئے؟ یعنی اتنے مشہور و معروف حافظ کی زیادت قبول کرنے میں شک و شبہ کی کیا گنجائش ہے؟

اللہ تعالیٰ بھلا کرے اُس سائل کا، اُس نے اسی وقت ایک دوسری حدیث کی نسبت بھی امام مسلمؒ سے دریافت کر لیا، جسے امام مسلمؒ نے اپنی صحیح میں درج نہیں کیا تھا۔ وہ حضرت ابو ہریرہؓ کا مسند ہے جو سنن ابی داؤد میں ^(۱۰۰۰) بائناہ موجود ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ”وإذا قرأ فأنصتوا“ آئے ہیں۔ امام مسلمؒ نے اسکی بھی تصحیح کر دی۔

پھر اس سائل نے سوال کیا کہ جب آپ کے نزدیک وہ بھی صحیح تھی تو آپ نے اپنی صحیح میں درج کیوں نہیں کی؟ امام مسلمؒ نے فرمایا: ”إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه“، یعنی میں نے اس کتاب میں صرف وہ احادیث صحیحہ درج کی ہیں جنکی صحت پر اجماع و اتفاق ہے۔ یہ سب صحیح مسلم میں مفصلاً مذکور ہے ^(۱۰۰۱)۔

تو امام مسلمؒ کے اس جواب سے یہ بات نکلی کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث بھی گو امام مسلمؒ کے نزدیک صحیح ہے، تاہم اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث کی صحت کے متعلق امام مسلمؒ کے علم میں ان کے زمانہ تک سب کا اجماع و اتفاق تھا۔ یہ چیز حنفیہ کے لئے بہت ہی موجب تقویت و اطمینان ہے۔

امام نوویؒ وغیرہ ایسی بات سے کہاں خوش ہوتے؟ (اس لئے ”إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه“ پر اعتراض) کہنے لگے کہ امام مسلمؒ نے یہ بات کس طرح کہ دی؟ حالانکہ صحیح مسلم میں بعض احادیث ایسی موجود ہیں جن پر لوگوں نے قیل وقال کیا ہے ^(۱۰۰۲)۔

(۱۰۰۰) ج ۱ ص ۸۹

(۱۰۰۱) فی صحیح مسلم (۱/ ۲۷۴): ”... وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة: ”وإذا قرأ فأنصتوا“.... قال أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث، فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة، هو صحيح - يعني: وإذا قرأ فأنصتوا؟ فقال: هو عندي صحيح. فقال: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندى صحيح: وضعته ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه“.

(۱۰۰۲) آگے امام نوویؒ نے اس کا جواب بھی ذکر کیا ہے، چنانچہ ان کی پوری عبارت یوں ہے: ”ثم قد يُنكر هذا الكلام، ويقال: قد وضع أحاديث كثيرة غير مجمع عليها. وجوابه: أنها عند مسلم بصفة المجمع عليه، ولا يلزم تقليد غيره في ذلك“ (شرح النووی لصحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۵)

مگر ان حضرات کو خیال کرنا چاہئے کہ لوگوں کے قیل و قال سے تو صحیح بخاری بھی نہیں بچ سکی^(۱۰۰۳)، لہذا یہ کہنا تو بیکار ہے۔ لیکن ہم ہر جگہ انصاف کو مقدم سمجھتے ہیں، انصاف یہ ہے کہ یہاں اجماع سے امام مسلمؒ کی مراد ساری دنیا کا اجماع نہیں بلکہ اُن چار شیوخ کا اجماع مراد ہے جن کے سامنے یہ کتاب لکھ کر پیش کی تھی^(۱۰۰۴)۔ ان چاروں کے نام نواب صدیق حسن خان مرحوم کی کتاب ”الحطۃ فی ذکر الصحاح الستۃ“ میں مذکور ہیں^(۱۰۰۵)۔

بہر حال ایسے ایسے جبالِ حفظ و انتقاد کا اجماع بھی کوئی معمولی چیز نہیں۔ اب کس کی ہمت ہے کہ اس زیادت (یعنی ”وإذا قرأنا فنصتوا“) کو ساقط یا معلول کہہ سکے؟

(۱۰۰۳) دیکھیں: شرح نخبۃ الفکر ص ۱۹، ہدی الساری مقدمۃ فتح الباری ص ۳۶۴-۳۸۸ (الفصل الثامن والتاسع منہ)۔

(۱۰۰۴) امام مسلمؒ کے قول ”إنما وضعت ہہنا ما أجمعوا علیہ“ پر جو اشکال وارد ہوتا ہے کہ اس میں مختلف فیہ احادیث بھی ہیں، اس کے جواب میں بعض علما نے یہ بات کہی ہے، چنانچہ امام سیوطیؒ تدریب الراوی میں (ج ۱ ص ۹۸) مذکورہ اشکال کے دوسرے اور جواب ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”وقال البلقینی: أراد مسلم إجماع أربعة: أحمد بن حنبل، وابن معین، وعثمان بن أبی شیبہ، وسعید بن منصور الخراسانی“۔

مذکورہ اشکال کے دوسرے جوابوں کے لئے دیکھئے: مقدمة ابن الصلاح ص ۱۶۲: بحث الحدیث الصحیح، تدریب الراوی ج ۱ ص ۹۸، مقدمة شرح النووی علی صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳، و شرح النووی علی مسلم ج ۱ ص ۱۷۶، و نکت الزرکشی ج ۱ ص ۱۷۵-۱۷۷

(۱۰۰۵) الخط میں کہیں یہ نام نہیں ملے، اس میں (ص ۲۰۱) صرف اتنا ہے کہ ”وقال غیرہ: أراد إجماع أربعة من الحفاظ خاصة. انتہی“۔ (حاشیہ ۱۰۰۴ ادیکھئے)

”وَإِذَا قَرَأْتَ فَأَنْصِتُوا“ کی زیادت کے بغیر بھی حنفیہ کا مدعی ثابت ہے:

اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لئے فرض کئے لیتے ہیں کہ یہ زیادت صحیح نہیں، مگر صدر حدیث ”إِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامُ يَتَوَتَّمُ بِهِ“ تو بالاتفاق صحیح ہے، اسی سے ہم اپنے مدعی کو ثابت کئے دیتے ہیں، کیونکہ ”ائتتام“ کے معنی اتباع کے ہیں جیسا کہ حافظ ابن حجرؒ نے بھی تصریح کی ہے^(۱۰۰۶)، تو تکبیر و رکوع و سجود وغیرہ ہر ایک میں آپ علیہ السلام نے اتباع کی صورت بتلا دی جیسا کہ اسی حدیث میں مصرح ہے^(۱۰۰۷)۔ لیکن تمہارے زعم کے موافق قراءت قرآن کے اتباع کا کچھ ذکر نہیں۔

اب اولاً تو یہی چیز غیر معقول ہے کہ تسمیع و تحمید وغیرہ سنن و مستحبات تک میں اتباع کی صفت و صورت بیان کریں، اور قراءت جو صلاۃ کا رکن اصلی ہے، اس میں اتباع کی کوئی کیفیت اور صورت نہ بتلائی جائے! ہذا إلا شیء عجائب!!

ثانیاً یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے تکبیر کا اتباع تکبیر، رکوع کا رکوع، سجود کا سجود قرار دیا، لیکن تسمیع کا اتباع تسمیع نہیں، تحمید بتلایا، اس سے واضح ہو گیا کہ ہر چیز میں اتباع کی صورت و صفت اس میں منحصر نہیں کہ مقتدی قولاً وفعلاً بعینہ امام کی نقل کرے۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ شارح کے نقطہ نظر سے قراءت کے اتباع کی صورت کیا ہے؟ آیا اس کا اتباع یہ ہے کہ قراءت کے جواب میں قراءت کجائے، یا قراءت قرآن کا اتباع سکوت و انصات ہے؟ اس کا فیصلہ سورۃ القیامہ (کی آیت) ”فَإِذَا قَرَأْتَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ“ (آیت: ۱۸) نے بخوبی کر دیا۔ اور صحیح بخاری کے پہلے باب ”باب بدء الوحي“ میں اس آیت کی شان نزول کے متعلق حضرت ابن عباسؓ کی جو حدیث گزری ہے^(۱۰۰۸)، جس میں حضرت ابن عباسؓ نے آیت مذکورہ کی تفسیر کی ہے، اسے سامنے رکھنے کے بعد اس بارے میں کوئی تردد اور شک باقی نہیں رہتا کہ اتباع قراءت کی صورت

(۱۰۰۶) فتح الباری ج ۲ ص ۲۰۹ (کتاب الاذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، تحت الحديث برقم ۶۸۹)

(۱۰۰۷) حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”إِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا

قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا“ (هذا لفظ البخاری فی إحدى روايات الحديث. دیکھیں: صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۱، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة).

(۱۰۰۸) یعنی یہ حدیث: ”... كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرّك شفتيه ... فأنزل الله تعالى:

”لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه ... فإذا قرأناه فاتبع قرآنه“ قال: فاستمع له وأنصت ...“ (صحیح بخاری ج ۳ ص ۳).

انصات واستماع ہے، قراءت کے ساتھ قراءت کرنا نہیں کما تقدم تفصيله في تقرير ذلك المقام، واللہ اعلم^(۱۰۰۹) وراجع تفصيله في فتح الملهم في بحث "القراءة خلف الإمام"^(۱۰۱۰)۔ یہاں تک تو حدیث ابو موسیٰ اشعرئ کے متعلق گفتگو تھی۔

باقی رہی دوسری حدیث یعنی حدیث ابو ہریرہؓ، اس میں بھی یہی مضمون ہے: "وإذا قرأ فأنصتوا"۔ اس کے متعلق میں ابھی نقل کر چکا ہوں کہ امام مسلمؒ نے اسکی بھی تصحیح کر دی ہے۔ مگر بعض محدثین کو اس میں کلام ہے^(۱۰۱۱)۔

حنفیہ کی تیسری دلیل: حدیث ابو ہریرہؓ:

اس کے بعد وہ بات یاد کیجئے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سکوت دو لحاظ سے ہو سکتا ہے: ایک تو سکوت بلحاظ استماع دوسرا سکوت اس لحاظ سے کہ دوسرے متکلم نے ہمارے بولنے کی حاجت ہی نہیں رہنے دی۔ پہلے لحاظ کے اعتبار سے حضور ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث وارد ہوئی ہے، جس کا ایک روای ابن اکیمہ لیشی ہے، اسکی سند اچھی ہے، اگر صحیح نہ ہو تو حسن سے ک طرح گری ہوئی نہیں، یہ وہی معروف و مشہور حدیث ہے جس میں حضور ﷺ نے یہ دریافت فرمایا تھا کہ "هل قرأ أحد منكم معي أنفا؟"^(۱۰۱۲) "آپ نے سوال میں "من قرأ معي؟ نہیں فرمایا، بلکہ "هل قرأ؟" فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شجر جہر نہیں پڑھ رہا تھا، جو یوں بھی ایک غیر معقول بات ہے کہ سارا مجمع تو چپ کھڑا تھا، یہ ایک شخص سب کے خلاف چلا کر پڑھ رہا تھا۔

(۱۰۰۹) دیکھیں: فضل الباری ج ۱ ص ۱۸۹

(۱۰۱۰) ج ۱ ص ۱۹-۲۶

(۱۰۱۱) دیکھیں: سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۸۹، شرح النووی علی صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۵، نصب الراية ج ۱ ص ۱۶-۱۷

(۱۰۱۲) پوری حدیث یوں ہے: ابن شہاب عن ابن اکیمہ اللیشی عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ انصرف من ص جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم أنفا؟ فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: إني أقول: ما أنزع القرآن؟ فأنتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ، فيما جهر فيه رسول الله ﷺ بالقراءة، حين سمعوا ذلك رسول الله ﷺ".

أخرجه الإمام مالك في الموطأ (ص ۷۷: ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه)، وأحمد في مسنده (۲/ ۳۰۱)، وأبو داود في سننه (۱/ ۱۲۰)، والترمذي في جامعه (۱/ ۷۱)، وابن حبان في صحيحه (۵/ ۱۵۷-۱۵۸)، وغيرهم (۱۸۴۹)، وغيرهم.

شروع کر دے۔ لہذا امام بیہقیؒ کا یہ جواب صحیح نہیں کہ حضور ﷺ کا انکار جہر بالقراءة پرتھا^(۱۰۱۳) (مطلق قراءت پر نہ تھا)۔
شوافع کا دعویٰ کہ ”فانتہی الناس عن القراءة.....“ ابو ہریرہؓ کا قول نہیں:

اُس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ”فانتہی الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله ﷺ... الخ۔ چونکہ یہ حدیث شافعیہ کے صریح خلاف ہے، اس لئے جوابدہی میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ”فانتہی الناس... إلى آخره“ یہ حضرت ابو ہریرہؓ کا قول نہیں ہے، بلکہ نیچے کے روای ابن شہاب زہریؒ کا قول ہے^(۱۰۱۴)، اور ان کا قول حجت نہیں۔

اولاً تو ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، دراصل ان لوگوں کو ایک بات کی وجہ سے مغالطہ ہوا جس کی تفصیل سنن ابوداؤد میں موجود ہے۔ راجع لہٰ فحہم^(۱۰۱۵)۔ اور حافظ ابن تیمیہؒ نے بہت اچھا فرمایا ہے کہ اگر تسلیم بھی کری جائے کہ یہ زہریؒ کا کلام ہے پھر بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ زہریؒ تابعی کبیر ہیں اور اپنے زمانے میں اعلم الناس بسنن النبی ﷺ ہیں، تو یہ شخص جب ایسے جزم کے ساتھ اس طرح تعمیم کر کے کہہ رہا ہے کہ ”فانتہی الناس.....“ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے خود ہی سوچ لو^(۱۰۱۶)۔

= وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وابن أكيمة الليثي اسمه: عُمارة.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (۱۱/۲۲-۲۳): ”والدليل على جلاله ابن أكيمة: أنه كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب، وسعيد يُصغي إلى حديثه عن أبي هريرة، وسعيد أجل أصحاب أبي هريرة... وإلى حديثه ذهب سعيد بن المسيب في القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه، وبه قال: ابن شهاب. وذلك كله دليل واضح على جلالته عندهم وثقته.“
وقال ابن قيم الجوزية في تهذيب سنن أبي داود (۱/۳۹۲) على هامش مختصر سنن أبي داود: ”ابن أكيمة من التابعين، وقد حدث بهذا الحديث ولم ينكره عليه أعلم الناس بأبي هريرة، وهو سعيد بن المسيب، ولا يعلم أحد قدح فيه... ومثل هذا: أقل درجات حديثه أن يكون حسناً، كما قال الترمذي.“

(۱۰۱۳) دیکھئے: سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۱۵۹

(۱۰۱۴) دیکھیں: سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۲۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۱۵۷-۱۵۸، تلخیص الخیر ج ۱ ص ۲۳۱

(۱۰۱۵) ج ۲ ص ۲۳

نیز دیکھئے: تهذيب سنن ابی داؤد ج ۳ ص ۳۹۲، حاشیہ احمد شاہ کر علی سند احمد ج ۷ ص ۹۹-۱۰۵ تحت الحدیث (۷۲۶۸)

(۱۰۱۶) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲۳ ص ۲۷۷ و ۳۱۸-۳۱۹

علاوہ بریں امام احمدؒ نے صلاۃ جہریہ کے متعلق صحابہ و تابعین کا اجماع نقل کیا ہے کما مر^(۱۰۱۷)، لہذا ”فانتہی الناس“ کو قول زہریؒ قرار دینے سے خصوم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا۔

قراءت مقتدی پر انکار کی علت اور اس کا عموم:

اس حدیث کے متعلق مولانا محمد حسن صاحب سنبھلیؒ نے ایک لطیف بات لکھی ہے^(۱۰۱۸) کہ حضور ﷺ نے جو اس شخص کی قراءت پر انکار فرمایا (دیکھنا چاہئے کہ) کن الفاظ سے (انکار) فرمایا؟ تو نہایت ہی بلاغت و لطافت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے انکار فرمایا ہے یعنی: ”مالی أنزع القرآن؟“ یہ نہیں فرمایا کہ ”لا تقرأوا“، کیونکہ اس سے صرف حکم معلوم ہوتا، علت معلوم نہ ہوتی۔ اور ”مالی أنزع القرآن“ کے لفظ میں انکار مع علت کے ہے، جس سے واضح ہو گیا کہ انکار و ممانعت بوجہ منازعت کے ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ منازعت (مقتدی کے قراءت کرنے کی صورت میں) صلاۃ سرّیہ میں بھی تحقق ہوتی ہے یا نہیں؟ تو صحیح مسلم میں^(۱۰۱۹) حضرت عمران بن حصینؓ کی حدیث موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز میں فقط ایک ہی شخص کے ”سبح اسم ربك الأعلى“ پڑھنے سے بھی منازعت و مخالفت ہوئی تھی، جس پر آپ علیہ السلام نے انکار فرمایا تھا۔ چنانچہ امام شاہ ولی اللہؒ نے بھی لکھا ہے کہ عوام (آداب کی) رعایت نہیں کر سکتے، ان کے آہستہ پڑھنے سے بھی ایک لجبہ مشوشہ ضرور پیدا ہوگا^(۱۰۲۰)۔ اور اس بارے میں ”سبح اسم ربك“ یا فاتحہ یا اور کوئی سورت پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ پس جب علت ممانعت یعنی منازعت و مخالفت صلاۃ سرّیہ میں بھی تحقق ہوتی ہے تو وہاں بھی یہی حکم (ممانعت قراءت) جاری ہونا چاہئے۔

باقی حضرت ابو ہریرہؓ یا ابن شہاب زہریؒ نے جو ”فیما یجہر فیہ“ کہا سو مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں^(۱۰۲۱)۔

(۱۰۱۷) اسی جلد کا ص ۵۶۶ دیکھئے۔

(۱۰۱۸) دیکھیں: تنسیق النظام شرح مسند الامام ابی حنیفہ ص ۶۴

(۱۰۱۹) ج ۱ ص ۱۷۲

(۱۰۲۰) حضرت شاہ صاحبؒ کی کتابوں میں تو ان کی اصل عبارت تک بندہ کی رسائی نہ ہوئی، البتہ شیخؒ نے فتح الملہم (ج ۲ ص ۲۳

میں ان کی عبارت نقل فرمائی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں: ”قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى: إن العامة إذا أرادوا أن يصححوا الحروف بأجمعهم كانت لهم لجة مشوشة“۔

(۱۰۲۱) مزید وضاحت کے لئے فتح الملہم ج ۲ ص ۲۳ ملاحظہ ہو۔

”منازعت“ کا مطلب:

علامہ زرقاتیؒ نے شرح موطا میں اسی ”منازعت“ کے معنی کے متعلق ایک لطیف نکتہ لکھا ہے، جو قاضی ابوالولید باجی مالکیؒ سے نقل کیا ہے کہ ”منازعت“ کے معنی کیا ہیں؟ عام طور پر ”منازعت“ کے معنی یہ سمجھ رکھے ہیں کہ چند آدمیوں کے ایک ساتھ پڑھنے سے اصوات کا آپس میں (جو) تصادم اور کشمکش ہوتا ہے (وہی منازعت ہے)۔ وہ کہتے ہیں کہ ”منازعت“ کے ایک اور معنی بھی ہیں کہ جو چیز یا جو حق اپنا نہ ہو، دوسرے کا ہو، اسکو چھیننے کی کوشش کرنا اور اس میں اپنا حصہ لگانا^(۱۰۳۲)۔ تو اب ”مالیٰ أنازع القرآن“؟ کا مطلب یہ ہوگا کہ قراءت جو محض امام کا حق تھا اور مقتدی کا وظیفہ انصا تھا، یہ مقتدی اپنا کام چھوڑ کر امام کے حق میں شرکت کرنا اور گویا اس کا حق چھیننا چاہتا ہے۔ یہ ہے ”منازعت“ کا مطلب۔ اس بناء پر ”منازعت“، متحقق ہونے کیلئے امام کا یا مقتدی کا جہر ا پڑھنا اور اصوات کا تصادم ہونا کچھ ضروری نہیں، بلکہ مقتدی کا اپنا فریضہ انصا چھوڑ کر امام (۱۰۳۲) لفظ ”منازعت“ کی یہ تشریح قاضی ابوالولید باجی مالکیؒ کی ”منشیٰ شرح موطا“ اور علامہ زرقاتیؒ کی شرح موطا، کسی میں بھی نہیں ملی، بلکہ ابوالولید باجیؒ نے ”مالیٰ أنازع“ کی تشریح کرتے ہوئے یوں لکھا ہے:

وقوله ﷺ: ”مالیٰ أنازع القرآن“، يريد: أقول لكم: مالیٰ أنازع القرآن؟ وقد يكون مثل هذا اللفظ لمعان، أحدها: أن يعاتب الإنسان نفسه، فيقول: مالیٰ فعلت كذا وكذا. وقد يقال ذلك لمعنى التثريب واللوم لمن فعل ما لا يجب، فيقول: مالیٰ أودى. وقد يقول ذلك إذا أنكر أمراً غاب عنه سببه، فيقول: مالیٰ لم أدرك أمر كذا. ومعنى ذلك في الحديث: ما الذي يظهر من إباحتي لكم القراءة معي في الصلاة، فتنازعوا في القراءة فيها؟ ومعنى منازعتهم له: أن لا يفردوه بالقراءة، ويقرؤوا معه، فيكون ذلك منازعتهم له في القراءة.

والتنازع يكون بمعنيين، أحدهما: بمعنى التجاذب، والثاني: بمعنى المعاطاة“ (منشیٰ شرح موطا ج ۱ ص ۳۴۵)۔

اور علامہ زرقاتیؒ نے شرح موطا میں (ج ۱ ص ۲۵۸) صرف اتنا لکھا ہے کہ ”مالیٰ أنازع القرآن“: هو بمعنى التثريب واللوم لمن فعل ذلك... قال الباجی: ومعنى منازعتهم له أن لا يفردوه بالقراءة ويقرؤوا معه، من التنازع بمعنى التجاذب۔ البتہ علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ”منازعت“ کی مذکورہ تشریح کسی معاصر حنفی عالم نے کی ہے، چنانچہ معارف السنن میں (ج ۳ ص ۲۴۳: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام) ہے: ”قوله: ”مالیٰ أنازع القرآن“، قال الشيخ: قال بعض العصريين من فضلاء الحنفية: دل لفظ ”مالیٰ أنازع“ أن القراءة منصب الإمام ووظيفته، وليس ذلك للمقتدي، فالمقتدي إذا قرأ فكأنه احتلس شيئاً ليس حقه ولا وظيفته، فإن المنازعة هي المخاصمة في حق الغير...“

کے حق میں دست اندازی کرنا، اسی سے ”منازعت“ متحقق ہو جائے گی، لہذا بلا تخصیص جہری و سہری علی الاطلاق مقتدی کے لئے پڑھنا ممنوع ہوگا۔

ایک غامض سبب جو قراءتِ مقتدی کی ممانعت کا متقاضی ہے:

ایک تیسری بات اُس سے بھی لطف یہ ہے کہ اصوات کے تصادم و تزام کے علاوہ کوئی اور دقیق و غامض سبب ایسا ہو، جو منا زعت و مخالفت اور خلط و التباس کا منشأ بن جائے۔ اس کی نظیر سنن نسائی^(۱۰۳۳) کی وہ حدیث ہے جس میں بعض نمازیوں کی اساءت فی الوضوء پر آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”ما بال أقوام یصلون معنا، ولا یحسنون الطہور، فینما یلبس علینا القرآن اولئک“۔ اب غور کیجئے کہ بعض مقتدین نے وضوء میں کچھ قصور کیا، اس کا اثر حضور ﷺ کی قراءت پر پڑا اور آپ کو قراءت میں خلط و التباس واقع ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے متعلق جو امر شرعیہ ہیں ان میں قصور کرنا، اس کا بھی اثر بعض اوقات امام کے قلب پر پڑتا ہے، جو ایک طرح کے خلیجان کو مورث ہے جیسا کہ یہاں ہوا۔ اور یہ تو ایک ادنیٰ چیز تھی جو التباس کا باعث ہو گئی، تو کیا نص قرآنی (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) کے خلاف کرنے کا اثر آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پر نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اگر اس چیز پر نظر کیجائے تو بھی صلاۃ جہریہ دوسرے سب برابر ہوتی ہیں۔ الغرض اگر الفاظ (کتاب و سنت) کے عموم کو دیکھا جائے، یا علت (ممانعتِ قراءت) پر غور کیا جائے تو حکم صلاۃ جہریہ دوسرے دونوں کو شامل ہوتا ہے۔

باقی حضرت ابو ہریرہؓ نے جو ”فیما جہر فیہ“ فرمایا یہ قید احترازی نہیں، بلکہ واقعہ چونکہ جہری نماز کا تھا اس لئے اسی کو ذکر کر دیا۔

چوتھی دلیل حدیث ”من کان له إمام فقرأه الإمام له قراءة“:

اب ہم انصاف و سکوت کے دوسرے ملحظ پر چلتے ہیں، یعنی اس لئے سکوت کہ دوسرے متکلم کا بولنا سب کو بولنے سے مستغنی کر دے۔ اس اعتبار سے ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن شدادؓ کی حدیث ہے، جو مرسل بھی روایت کی گئی ہے عبداللہ

(۱۰۲۴) أخرجه الإمام محمد في موطنه (ص ۱۰۰-۱۰۱) من طريق موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد، الهاد قال: أم رسول الله ﷺ في العصر، فقرا رجل خلفه، فغمزه الذي يليه، فلما أن صلى قال: لم غمزني؟ قال: كان ول الله ﷺ قدامك، فكرهت أن تقرأ خلفه، فسمعه النبي ﷺ فقال: "من كان له إمام، فإن قراءته له قراءة".

وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۱۵۹) - باختصار - والبيهقي في سننه الكبرى (۲/ ۱۶۰). وأورده رقطني في سننه (۱/ ۳۲۵)، وابن عبد البر في التمهيد (۱۱/ ۴۸).

یہ سند بالکل صحیح ہے، اور محدثین وغیرہ بھی مانتے ہیں کہ حدیث مذکور عبد اللہ بن شداد سے مرسل ثابت ہے، چنانچہ امام دارقطنی سنن میں (ص ۳۲۵) فرماتے ہیں: "وروی هذا الحديث: سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل بن يونس، وشريك.. وغيرهم عن: سي بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، مرسلًا عن النبي ﷺ، وهو الصواب".

وفي مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۳/ ۳۲۵): وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع من رواية الأئمة عن عبد الله بن شداد بن النبي ﷺ أنه قال: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة". (وراجع أيضاً: التمهيد: ۱۱/ ۴۸، وسنن البيهقي الكبرى: ۱۶۰، وفتح القدیر: ۱/ ۲۹۵، والمغنی لابن قدامة ج ۲ ص ۲۶۷)

پھر اگر حدیث مرسل کی مؤیدات پائی جائیں تو وہ صرف حنفی ہی نہیں، شافعی کے نزدیک بھی حجت ہے، جیسا کہ خود امام شافعیؒ نے اپنی کتاب "الرسالۃ" (ص ۳۶۱-۴۷۱) میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اور حافظ ابن حجرؒ نے بھی شرح منہج میں (ص ۵۱) اس کی تصریح کی ہے۔

مذکورہ مرسل کی کئی مؤیدات موجود ہیں، چنانچہ یہ حدیث دوسرے بہت سے طرق سے مروی ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

نیز حضرت جابر بن عبد اللہؓ، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ وغیرہم کا مذہب اسی حدیث کے موافق ہے، نفی موطأ الإمام محمد (ص ۹۵): "أخبرنا مالك، حدثنا وهب بن كيسان، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، يُصل إلا وراء الأمام".

وفيه أيضاً: "أخبرنا مالك، حدثنا نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل: هل يقرأ أحد مع الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم الإمام، فحسبه قراءة الإمام. وكان ابن عمر لا يقرأ مع الإمام".

اور صحابہ کے اقوال و اعمال مرسل کی قوی مؤیدات میں سے ہیں (الرسالۃ ملاحظہ ہو)۔ اسی لئے علامہ شیخ شعیب ارنؤوط اپنے حاشیہ علی مسند احمد (ج ۲۳ ص ۱۶) میں مذکورہ حدیث کے طرق و اسانید کو بسط و تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد قطرا ز ہیں: "هذه الطرق وإن كانت لا تخلو من ضعف،

نوی بها الحديث ويعتضد، لا سيما أن مرسل عبد الله بن شداد صحيح من غير خلاف، وأنه يتأيد ببعض الطرق المسندة الضعيفة التي نفت، ويقول جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر، والمرسل إذا اعتضد بالمسند الضعيف أو يقول صحابي، فإنه يتقوى".

جو کبار تابعین بلکہ صغار صحابہ میں سے ہیں، روایت ثابت ہے، سماع و نقل ثابت نہیں^(۱۰۲۵)، اور مسند ابھی روایت کی گئی ہے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے^(۱۰۲۶)۔

= یہ بھی یاد رہے کہ یہ اگرچہ مرسل ہے، لیکن اس کا مرسل عبد اللہ بن شدادؓ ہیں، جو تابعی کبیر بلکہ صحابی ہیں (جیسا کہ آگے آ رہا ہے)، اور ان کے شیوخ عموماً صحابہ ہی ہیں (دیکھئے: تہذیب الکمال: ۲۱۰/۱۰)، لہذا یہ مرسل ہو کر بھی قابل احتجاج ہے، چنانچہ اس پر امام ابن تیمیہؒ کا کلام حاشیہ ۱۰۲۶ پر آ رہا ہے۔

(۱۰۲۵) ملاحظہ ہو: اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ ج ۲ ص ۶۲۰-۶۲۱، سیر اعلام النبلاء ج ۵ ص ۱۳-۱۴، تہذیب الکمال ج ۱۰ ص ۲۰۹-۲۱۰ (۱۰۲۶) أخرجه تلامذہ الإمام الأعظم أبو حنیفۃؒ فی کتابہ العظیم: "الآثار" (روایۃ الإمام محمد): ص ۱۷۷، فقال: حدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عاصم، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن جابر بن عبد الله الأنصاريؓ قال: قال رسول الله ﷺ ورجل خلفه يقرأ، فجعل رجل من أصحاب النبي ﷺ ينهاه عن القراءة في الصلاة، فقال: أتنهاني عن القراءة خلف النبي ﷺ؟ فتنازعوا، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "من صلى خلف الإمام، فإن قراءة الإمام له قراءة". قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنیفۃؒ.

یہ سند صحت کے عالی مرتبہ پر ہے، چنانچہ امام ابو حنیفہؒ تو امام ابو حنیفہؒ ہیں، اور موسیٰ بن ابی عاصمؒ بھی ثقہ ہیں (ملاحظہ ہو: الکاشف ج ۲ ص ۳۰۵، التقریب: ص ۵۵۲) اور عبد اللہ بن شداد تابعی کبیر بلکہ صحابی ہیں (جیسا کہ اوپر گذرا)۔

پھر امام ابو حنیفہؒ اس حدیث کو موصولاً روایت کرنے میں متفرق بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کی متعدد متابعات اور شواہد موجود ہیں، ان میں سے چند ذیل میں ملاحظہ ہوں:

فقد أخرجه الإمام الدارقطني في سننه (۳۲۵/۱) والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (۱/۴۸/ح ۳۳۸): من طريق يونس بن بكير، عن أبي حنیفۃ والحسن بن عمارۃ، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر، به. وأخرجه الإمام أحمد بن منيع (كما في حاشية نصب الراية: ۷/۲) عن إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان وشريك، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر مرفوعاً: "من كان له إمام فقرأه الإمام له قراءة". قال العلامة المحقق المحدث الفقيه كمال ابن الهمام في فتح القدير (۱/۲۹۵): "إسناد هذا صحيح على شرط مسلم...".

وقال الفاضل المحدث الشيخ عبد العزيز الفنجاني صاحب الحاشية على نصب الراية فيها (۷/۲): "سفيان: هو سفيان، وشريك القاضي أيضاً من رجال الصحيحين، تابعا بأبائهما في ذكر جابر".

قلت: وإسحاق الأزرق أيضاً ثقة إمام من رجال الشيخين. وقال يعقوب بن شيبه في حديث رواه معاوية بن هشام عن
ريك: وكان من أعلمهم بحديث شريك هو وإسحاق الأزرق. (راجع تهذيب الكمال: ۸۸/۲ - ۹۰)

وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه (۱/۴۱۴) عن مالك بن إسماعيل، وأحمد في مسنده (۳/۳۳۹) عن أسود بن
امر، كلاهما - مالك وأسود - عن الحسن بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر. (وسياتي الكلام على هذا من الجوهر النقي).
وأخرجه الإمام عبد بن حميد في مسنده (ص ۳۲۰ رقم ۱۰۵۰)، وابن ماجه في سننه (ص ۶۱)، والدارقطني في
سننه (۱/۳۳۱) من طريق عن الحسن بن صالح، عن جابر الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله.

اس میں حسن بن صالح اور ابوالزیر کے درمیان جابر جعفی کا واسطہ ہے، جبکہ ابن ابی شیبہ اور احمد بن حنبل کی سند میں یہ واسطہ نہیں ہے، امام
ترمذی علامہ ابن الترمذی "الجوہر النقی" (۲/۱۵۹-۱۶۰) علی ہاشم سنن البیہقی میں ابن ابی شیبہ کی سند پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "ہذا
سند صحیح، وکذا رواہ أبو نعیم عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير، ولم يذكر الجعفي، كذا في أطراف المزي
۲/۲۹۱). وتوفي أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة (۱۲۸)، والحسن بن صالح وُلد سنة مائة، وتوفي سنة سبع وستين
مائة (۱۶۷)، وسماعةٌ من أبي الزبير ممكن، ومذهب الجمهور: إن أمكن لقاءه لشخص، وروى عنه: فروائته محمولة على
تصال، فيحمل على أن الحسن بن صالح سمعه من أبي الزبير مرةً بلا واسطة، ومرةً أخرى بواسطة الجعفي وليث".

وقال الإمام ابن قدامة في الشرح الكبير على متن المقنع (۱/۳۹۱) عن سند أحمد: "هذا إسناد صحيح متصل، رجاله
لهم ثقات: أسود بن عامر روى له البخاري، والحسن بن صالح أدرك أبا الزبير". (اس پر مزید کلام اصل کتاب میں آ رہا ہے)۔
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/۱۵۹)، والدارقطني في سننه (۱/۳۳۱)، والبيهقي في السنن الكبرى
۲/۱۶۰) من طريق عن الحسن بن صالح، عن جابر الجعفي وليث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله.

قال الإمام البيهقي: "جابر الجعفي وليث بن أبي سليم لا يُحتج بهما".
مگر یاد رہے کہ لیث بن ابی سلیم اگرچہ متقن نہیں ہیں، لیکن بالکل ضعیف بھی نہیں ہیں، یہی وجہ کہ امام مسلم اپنی صحیح میں دوسرے درجہ پر جن
روایات کی احادیث لائے ہیں، ان میں یہ لیث بھی ہیں، امام مسلم اپنے مقدمہ صحیح میں (ص ۳-۴) فرماتے ہیں: "فإذا نحن نقصينا أخبار هذا
صنف من الناس، أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدنا بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم،
سلي أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم: فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي
باد وليث بن أبي سليم وأضرابهم، من حُمال الآثار ونُقال الأخبار..."

ونقل الإمام الترمذي في علله الكبير (ص ۲۹۳) عن شيخه الإمام البخاري أنه قال في ليث: "صدوق".

= وقال الحافظ الناقد الذهبي في الكاشف (۲/۱۵۱): "ليث بن أبي سليم أبو بكر القرشي مولا هم الكوفي، عن مجاهد وطبقته ... وعنه: شعبة، وزائدة، وجري، فيه ضعف يسير من سوء حفظه، كان ذا صلاة وصيام وعلم كثير، وبعضهم احتج به، مات ۱۳۸".

وفي القول المسدد في الذب عن مسند أحمد للحافظ ابن حجر (كما في إمام الكلام للكنوي: ص ۱۶۹): "ليه وإن كان ضعيفاً، فإنما ضعفه من قبل حفظه، فهو متابع قوي".

مذکورہ متابعات کے علاوہ اس حدیث کے شواہد بھی موجود ہیں، دیکھیں: نصب الراية (۲/۱۰-۱۱) ان متابعات اور شواہد میں سے بہت سے اگرچہ ضعیف ہیں، بلکہ بعض شدید ضعیف بھی ہیں جیسا کہ سنن دارقطنی (۱/۳۲۵-۳۳۱)، سنن کبریٰ للبیہقی (۲/۱۵۹-۱۶۰)، نصب الراية (۲/۱۲۶) وغیرہ سے واضح ہوتا ہے، مگر بعض صحیح و مقبول بھی ہیں جیسا کہ اوپر دلائل کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، لہذا انصاف اور تحقیق کی بات یہ ہے کہ یہ مجموعہ متابعات و شواہد ضرور قابل اعتناء اور سبب تقویت ہے، اسی لئے محدث کبیر علامہ زبیلیؒ جیسے منصف شخص نصب الراية میں (۲/۷) ابن ماجہ کی سند کی تضعیف کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "ولکن له طرق أخرى، وإن كانت مدخولة، ولكن يشد بعضها بعضاً".

اور ابھی اوپر گزر چکا ہے کہ حدیث ابی سعید خدریؓ "إذا كبر الإمام فكبروا... وإذا قرأ فأنصتوا" میں "إذا قرأ فأنصتوا" راوی "زیادہ" ہے، جس کو صرف سلیمانؓ بھی روایت کرتے ہیں، دوسرے رواۃ کی روایت میں یہ نہیں ہے۔ مگر چونکہ سلیمانؓ بھی حافظ و متقن ہیں اس لئے امام مسلمؒ نے اس "زیادہ" کو قبول کر لیا اور اپنی صحیح میں اسے داخل کیا، اسی طرح امام احمد، امام اسحاق بن راہویہ، حافظ ابن عبد البر، حافظ منذری، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہم محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس کی تصحیح کی ہے، لہذا یہاں بھی امام ابو حنیفہؒ جیسے امام الحفاظ و اس الثقات والاثبات و اس المتقنین کی "زیادہ وصل" کو قبول کیا جانا چاہئے، بالخصوص جبکہ امام ابو حنیفہؒ اس میں متفرد بھی نہیں ہیں بلکہ متابعات وغیرہ بھی موجود ہیں۔

وفي فتح الملهم (۲/۲۵): "ومما يقوي الظن بصحة روايته مسنداً عن جابر: كون جابر الراوي لها قد أفتى بمقتضا فقد روى مالك بإسناد صحيح عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام"

اس حدیث کے طریق مرسل پر تفصیلی کلام حاشیہ ۱۰۲ پر گزر چکا ہے، ان تمام تفصیل کو سامنے رکھنے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ حدیث مذکور بلاشبہ صحیح اور قابل احتجاج ہے، اسی لئے امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اپنی کتاب الآثار میں جس میں منتخب اور قابل عمل و احتجاج احادیث کو درج کیا ہے، اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام مجتہد محمدؒ نے بھی اسے قابل احتجاج قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: "وبه نأخذ"، ط ۱، امام الحدیث وفقہ مجتہد علامہ طحاویؒ نے بھی شرح معانی الآثار میں (ج ۱ ص ۱۵۸-۱۵۹) اس کی تصحیح کی ہے اور اس سے

اکثر نے مسئلہ روایت کیا، اور بعض نے حضرت جابرؓ کا واسطہ ذکر کر کے مسند بنادیا^(۱۰۲۷)۔

= استدلال کیا ہے۔ ایسا ہی محدث کبیر علامہ زلیعیؒ نے نصب الراية میں (۲/۷-۱۱)، محقق و محدث و فقیہ علامہ ابن البہائمؒ نے فتح القدیر میں (۱/۲۹۵)، امام محدث علامہ بدر الدین عینیؒ نے عمدۃ القاری (۶/۱۲) میں اور امام محدث ابن الترمذیؒ نے ”الجوہر النقی فی الرد علی البہیقی“ میں (۲/۱۵۹-۱۶۰) اس کی تصحیح و تقویت کی ہے۔

متأخرین میں سے علامہ محدث عبدالحی لکھنویؒ نے ”امام الکلام فیما یعلق بالقراءة خلف الامام“ میں (ص ۱۶۳-۱۸۷) اس حدیث کے طرق و اسانید پر نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ محدثانہ و محققانہ کلام کر کے فیصلہ کیا ہے کہ یہ حدیث یقیناً صحیح ہے، چنانچہ فرماتے ہیں: ”ذکر و انہ مروی من طریق عدة من الصحابة ... وبعض طرقه وإن كانت ضعيفة، فبعضها قوية وأما علة حدیث جابر من طریق اللیث: فمدفوعة، بأن لیث بن أبی سلیم وإن ضعفه جماعة، لكن حدیثه مقبول فی المتابعة و حدیث أبی حنیفة حدیث صحیح، أما أبو حنیفة، فأبو حنیفة، وأبو الحسن موسى بن أبی عائشة من الأثبات ومن رجال الصحیحین، وعبد الله بن شداد من كبار الشامیین وثقاتهم والحاصل: أن طرق الحدیث الذي نحن فيه، بعضها صحیحة أو حسنة، وبعضها ضعيفة ینجبر ضعفها بغيرها من الطرق الكثيرة، فالقول بأنه حدیث غیر ثابت أو غیر محتج به، ونحو ذلك: غیر معتمد به“۔

جہانک امام دارقطنیؒ کی اس ہرزہ سرائی کا تعلق ہے کہ ابو حنیفہ ضعیف ہے (سنن دارقطنی: ۱/۳۲۳)، تو علامہ عینیؒ، علامہ عبد العزیز پنجابیؒ، علامہ لکھنویؒ اور علامہ بخاریؒ نے اس موقع پر دارقطنیؒ کی اچھی خبر لی ہے اور اس تضعیف مردود کی حقیقت کو واشگاف کیا ہے (ملاحظہ ہو: عمدۃ القاری ج ۶ ص ۱۲، حاشیہ نصب الراية ج ۲ ص ۷-۹، امام الکلام ص ۱۶۹-۱۷۲، معارف السنن ج ۳ ص ۲۶۰-۲۶۸، نیز دیکھئے: علامہ عبد الرشید نعمانیؒ کی کتاب ”مکانة الإمام أبی حنیفة فی الحدیث“۔

انہیں ہم ایک ایسے امام الحدیثین والفقہاء کا کلام حدیث مذکورہ کے ثبوت و صحت پر نقل کئے دیتے ہیں جو غیر خفی ہیں، یعنی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ وہ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں: ”.. وفي ذلك: الحدیث المعروف عن النبي ﷺ، أنه قال: من كان له إمام، فقرأه لإمام له قراءة. وهذا الحدیث روي مرسلًا ومسنداً، لكن أكثر الأئمة الثقات روه مرسلًا عن عبد الله بن شداد عن النبي ﷺ، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسنداً. وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من لصحابة والتابعين، ومرسله من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يُحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نص الشافعي علی جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل“۔ (مجموع فتاویٰ الإمام ابن تیمیہ ج ۲۳ ص ۲۷۱-۲۷۲)

اسی طرح امام ابن قدامہ حنبلیؒ نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور اس سے استدلال و احتجاج کیا ہے، جس کا ذکر اصل کتاب میں آ رہا ہے، اور امام بیہقیؒ نے بھی جزء القراءة میں (ص ۲۱۸) اس حدیث کی صحت کی رجحان ظاہر کی ہے جیسا کہ آ رہا ہے۔

ومن شاء المزيد، فليراجع: امام الکلام للکنوی: ص ۱۶۳-۱۸۷، وفصل الخطاب للکشمیری: ص ۱۴۲-۱۴۸،

ومعارف السنن: ۳/۲۵۴-۲۷۲

(۱۰۲۷) تفصیل حاشیہ ۱۰۲۲ و ۱۰۲۶ پر ملاحظہ ہو۔

حدیث مذکور کے متن پر کلام:

اولاً اس کے متن کے متعلق کچھ کلام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یہ خیال رکھا جائے کہ اکثر روایات میں تو صرف اتنا ہی جملہ آیا ہے کہ ”من کان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة“۔

یہ حدیث خود امام ابو حنیفہؒ نے بھی روایت کی ہے، چنانچہ حاکمؒ نے مستدرک میں اور ابن عدیؒ نے کامل میں بروایت ابو حنیفہؒ اس کی تخریج کی ہے^(۱۰۲۸)۔ اس میں ایک قصہ مذکور ہے^(۱۰۲۹) جس پر آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔

اس قصہ سے نہایت اہم دو باتیں واضح ہوتی ہیں: ایک یہ کہ واقعہ صلاۃ سر یہ کا تھا۔ دوسری یہ کہ اس کلام سے مقصود و مراد کیا ہے؟ کیونکہ ”من کان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة“ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ قراءت سے ممانعت مقصود نہ ہو، بلکہ تخیر و اباحت بیان کرنا مقصود ہو، یعنی اگر (امام کے پیچھے) نہ پڑھو تب بھی جائز ہے، امام کی قراءت ہی تمہارے لئے کافی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ مقتدی کو قراءت سے روکنا اور منع کرنا مقصود ہے کہ تم مت پڑھو، تمہارے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

بظاہر الفاظ حدیث میں دونوں احتمال ہیں، گویا دورہ اور عرف کے لحاظ سے یہاں ثانی معنی ہی کا تعین ہوتا ہے۔ کیونکہ

(۱۰۲۸) یہ حدیث مستدرک حاکم میں نہیں ہے، اسی لئے عزّ جین میں سے کسی نے مستدرک کے حوالے سے اس حدیث کی تخریج نہیں کی (دیکھیں: نصب الراية: ۲/۱۲۶، امام الکلام: ص ۱۶۳-۱۶۸، حاشیہ مسند احمد بن حنبل متحقق شعیب اردو ط: ۱۲/۲۳-۱۶)۔

در اصل یہاں مستدرک کا حوالہ فتح القدیر کی نقل کی بنا پر دیا گیا ہے جیسا کہ فتح الملہم (ج ۲ ص ۲۴) کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے ”وفي بعض رواياته من طريق الإمام أبي حنيفة عند ابن عدي والحاكم، كما نقله ابن الهمام في فتح القدیر...“ مگر فتح القدیر میں بھی ”مستدرک“ کی تصریح نہیں ہے، چنانچہ اس کی عبارت یہ ہے: ”وبها أخرجه أبو عبد الله الحاكم، قال: حدثنا...“۔

وقال العلامة الكشميري (كما في معارف السنن: ۳/۲۷۱): ”لم أجد في النسخة المطبوعة“ یعنی من المستدرک۔

البتہ امام ابن عدیؒ نے کامل میں (ج ۷ ص ۱۰-۱۱) اس کی تخریج کی ہے۔

(۱۰۲۹) مذکورہ حدیث اس قصہ کے ساتھ خود امام ابو حنیفہؒ کی کتاب الآثار اور امام محمدؒ کی موطا میں موجود ہے (حاشیہ ۱۰۲۳ و ۱۰۲۶)۔

دیکھئے)۔

نماز کی حقیقت بیان کرتے وقت میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ عبادت ایک طرف سے حاکمیت اور دوسری طرف سے محکومیت کا مظہر ہے، جس کی پوری تفصیل و تشریح شروع کتاب الایمان میں ^(۱۰۳۰) کی جا چکی ہے۔ وہاں یہ بھی بتلادیا تھا کہ امام تمام مقتدیوں کی طرف سے نائب اور ترجمان ہے، تو وہ اپنے رب کی تحمید و تمجید کے بعد اس کے حضور میں ایک درخواست پیش کرتا ہے: ”اهدنا الصراط المستقیم“، (فاتحہ: ۵) اور یہ درخواست ساری جماعت کی طرف سے ہے، سب اس میں شامل ہیں، امام ہمارا نائب ہے اسی لئے اسکو آگے کھڑا کیا جاتا ہے، کیونکہ فحوائے حدیث باری تعالیٰ بینہ و بین القبلہ ہیں ^(۱۰۳۱)۔ اور مقتدیوں کا فاتحہ کے خاتمہ پر آمین کہنا، یہ اخیر میں بمنزلہ امضاء یعنی درخواست پر دستخط کرنے کے مشابہ ہے۔

دنیا میں قاعدہ ہے کہ شاہی دربار میں قائد اور نمائندہ اسی کو بنایا جاتا ہے جو آداب و قوانین شاہی پر پوری طرح مطلع ہو، نماز میں بھی اسی لئے افضل و اعلم کو امام بنانے کا حکم ہے۔ پھر ہر بادشاہ کے القاب و آدابِ تعظیم و تکریم اور اس کے ہاں عرض و معروض کے طریقے جدا گانہ ہیں، اگر اُس احکم الحاکمین کی بارگاہِ رفیع میں پیش ہونے والی درخواست کا مسودہ ہماری رائے کے سپرد ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ ہم وہاں کے مناسب و موزوں مسودہ تیار نہ کر سکتے، اس لئے اس ارحم الراحمین نے اپنی غایتِ تلطیف و کرم سے خود ہی ہمارے معروضہ کا جامع مانع مضمون مرتب فرما کر بندوں کے حوالے کر دیا جو سورہ فاتحہ ہے، اسی لئے اس سورہ کا نام تعلیم المسئلہ بھی رکھا گیا ^(۱۰۳۲)۔ ان باتوں کی پوری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

اب ذرا دیر کے لئے غور کیجئے کہ کسی بڑے آدمی مثلاً بادشاہ کی خدمت میں چند آدمی کچھ عرض کرنے کے لئے حاضر ہوئے، اور سب کا مدغمی و مطلوب ایک ہی ہے، کیا ایسی صورت میں سب ایک ساتھ بولتے ہیں، یا ان میں سے صرف ایک بولتا ہے اور سب ادب سے خاموش رہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک ہی بولتا ہے۔

اب فرض کیجئے کہ ان میں سے ایک کو بولنے کے لئے منتخب کر لیا گیا، جب اس نے بولنا شروع کیا تو سب بھی اس کے ساتھ بولنے لگے، اس پر بادشاہ نے فرمایا کہ سب کے بولنے کی ضرورت نہیں، تمہارے سب کی طرف سے اس ایک کا بولنا

(۱۰۳۰) دیکھیں: فضل الباری ج ۱ ص ۳۰۲-۳۰۷

(۱۰۳۱) دیکھئے: صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۸

(۱۰۳۲) دیکھئے: تفسیر ابی السعود ج ۱ ص ۱۲، تفسیر روح المعانی ج ۱ ص ۳۸

کافی ہے اور اس کا کہنا تم سب کا کہنا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے کہ کوئی عاقل بادشاہ کے اس قول کا یہ مطلب لے سکتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے سب کو کلام کرنے کی ممانعت نہیں، بلکہ اجازت ہے خواہ بولیں یا نہ بولیں، ہاں ان کا بولنا ضروری نہ رہا۔ حاشا وکلا! ہمارے نزدیک یہ چیز بدیہیات فطریہ میں سے ہے جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ (اس قول سے) مقصود کف و ممانعت ہوتی ہے، نہ کہ محض تخیر و اباحت۔ اسی لئے حدیث میں ”فقراء الإمام له قراءة“ فرمایا، ”یکفی له“ یا ”یحزی له“ نہیں فرمایا۔ بلکہ دونوں کی قراءت کو ایک قرار دیدیا کہ درحقیقت یہی ان سب کی قراءت ہے۔ الغرض خود عرف و محاورہ اور بدیہت فطریہ اس کو مقتضی ہے کہ اس جملہ سے ممانعت اور روکنا ہی مراد لیا جائے۔

علاوہ بریں محاورہ اور عرف سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی مفصل قصہ کو دیکھنے سے یہی متعین ہوتا ہے کہ اس جگہ ممانعت اور روکنا ہی مقصود ہے، کیونکہ اس قصے میں جو بروایت ابوحنیفہؒ اور پرند کور ہوا، تصریح ہے کہ آپ علیہ السلام نے ممانعت اور انکار ہی کے اثبات و تقریر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، لہذا اس سے قراءت کا منع کرنا ہی مقصود ہوگا، خواہ الفاظ کی ظاہری سطح میں کچھ بھی احتمال ہو۔

میں اس پر اتنا زور اس لئے لگا رہا ہوں کہ مولانا عبدالحی لکھنویؒ نے اپنے رسالہ ”امام الکلام“ میں اس مسئلہ کے متعلق بہت ہی تساہل کیا ہے، اور امام محمدؒ کی ایک غیر معروف روایت کو لیکر صلاۃ سر یہ میں استحباب (قراءت للمقتدی) کے قائل ہو گئے^(۱۰۳۳)، جس کا رد میں پہلے کرچکا ہوں^(۱۰۳۴)۔ انہوں نے اس حدیث کے متعلق یہ کہہ دیا کہ اس سے تو صرف کفایت ثابت ہوتی ہے، یعنی امام کی قراءت مقتدی کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے، اس کے حق میں قراءت کی ممانعت نہیں نکلتی^(۱۰۳۵)۔ مجھے تعجب ہے کہ انہوں نے محاورہ و عرف اور بدیہت فطریہ کے مقتضی کو نہیں دیکھا، اور زیادہ تعجب اس پر ہے کہ تفصیلی قصہ میں بھی غور نہ کیا، اس لئے مجھے اس قدر تطویل کرنی پڑی۔

(۱۰۳۳) امام الکلام: ص ۳۶-۴۷، ۵۰-۵۱، ۱۸۸، ۲۶۷

(۱۰۳۴) اسی جلد کا (ص ۵۵۲) دیکھیں۔

(۱۰۳۵) امام الکلام: ص ۱۷۹-۱۸۰

”قراءة الإمام قراءة للمقتدی“ کی ایک نظیر:

اس مسئلہ کی نظیر کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، وہ حدیث ہے جس میں ”سترة الإمام سترة من خلفه“ (۱۰۳۱) آیا ہے، اس کے ساتھ یہ ملحوظ رہے کہ سترہ مصلیٰ کے سامنے ہونا چاہئے، جیسا کہ حدیث میں ”فلیجعل تلقاء وجهه“ (۱۰۳۲) صریح ہے۔ اس مسئلہ میں تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ گو مقتدیوں کے منہ کے سامنے حسا کوئی سترہ نہیں، مگر شرعاً وہی امام کا سترہ گویا ہزاروں لاکھوں مصلّین کے سامنے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی ہر مقتدی کے سامنے حسا سترہ ضروری سمجھ کر ہر ایک کے سامنے ایک ایک سترہ قائم کرے تو اس کو بدعت کہا جائے گا، کیونکہ یہ نہ حضور ﷺ سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ کسی امام سے۔ اسی طرح گو حسا صرف امام قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن حکماً سب مقتدی قراءت کر رہے ہیں، مقتدی کی قراءت ہو رہی ہے، اسی لئے ”فقراء الإمام له قراءة“ فرمایا، یعنی شارع نے امام کی قراءت بحیث مقتدی کے حق میں قراءت قرار دی۔

(۱۰۳۶) أخرجه الإمام الطبرانی في معجمه الأوسط (۱/۲۸۷/ح ۴۶۸) عن أنس مرفوعاً، وقال: ”لم يرو هذا حديث عن عاصم إلا سويّد، تفرد به الربيع“.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/۶۲): ”رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف“. كذا قال الحافظ في الفتح (باب سترة الإمام سترة من خلفه: ۱/۶۸۲)، ثم قال: ”ووردت - هذه اللفظة - أيضاً في حديث وقوف علي ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق“. أي في مصنفه (۲/۱۸/ح ۲۳۱۷) عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سترة الإمام سترة من وراءه“. قال عبد الرزاق: ”وبه أخذ، وهو الأمر الذي عليه الناس“.

(۱۰۳۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/۲۴۹)، وأبو داود في سننه (۱/۱۰۰)، وابن ماجه في سننه (ص ۶۷)، بن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما (ابن خزيمة: ۱/۴۱۳/ح ۸۱۱-۸۱۲، وابن حبان: ۶/۱۲۵/ح ۲۳۶۱) غيرهم، عن أبي هريرة مرفوعاً: ”إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئاً...“.

وفي رواية أبي داود: قال سفيان: ”ولم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث! ولم يجئ إلا من هذا الوجه...“. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۱/۲۸۶): ”صححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار، شار إلى ضعفه: سفيان بن عيينة، والشافعي، والبغوي، وغيرهم“.

اسی طرح دیکھئے: اگر صلاۃ سر یہ میں امام آیت سجدہ پڑھے تو مقتدیوں پر بھی سجدہ تلاوت لازم ہوگا، حالانکہ مقتدی نہ آیت سجدہ کا قاری ہے نہ سامع، پھر یہاں اس پر سجدہ کیوں واجب ہوا؟ اسی لئے کہ امام کا پڑھنا ہمارا ہی پڑھنا ہے، لہذا ہم پر بھی سجدہ لازم ہوا۔ اسی طرح اگر امام سے نماز میں کوئی سہو ہو گیا تو مقتدیوں پر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، حالانکہ مقتدیوں کو وہ سہو نہیں ہوا، اس کے باوجود مقتدی پر سجدہ سہو کیوں ہے؟ اسی لئے کہ امام کا سہو مقتدین کا سہو شرعاً قرار دیدیا گیا۔ الحاصل منطقیین کی اصطلاح کے موافق نماز میں امام کو واسطہ فی العروض سمجھئے، اس کی نماز ہماری نماز ہے۔

رکوع، سجود وغیرہ میں امام مقتدین کا نائب نہیں ہو سکتا:

مگر امام کی یہ نیابت یا امام و اماموں کی نماز کی وحدت انہی امور میں تسلیم ہوگی جن میں شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے، مثلاً رکوع سجود ثناء تسبیحات وغیرہ میں نیابت نہیں چلے گی۔

اسے یوں سمجھو کہ دربار شاہی میں جب چند آدمی ایک مقصد کو لیکر جاتے ہیں، اور دستور کے موافق سب کی طرف سے ایک کو معروضہ پیش کرنے کے لئے منتخب کرتے ہیں، تو اس کی نیابت صرف معروضہ پیش کرنے میں ہوتی ہے، باقی آداب دربار بجالانا اور شاہانہ آئین تعظیم و تکریم کو ملحوظ و مرعی رکھنا ہر ایک درباری کے ذمہ فرداً فرداً ضروری ہوتا ہے، اس میں نیابت نہیں چلتی۔ اسی لئے حضور ﷺ نے حدیث میں ”قراءة الإمام له قراءة“ فرمایا، ”رکوع الإمام رکوع له“ یا ”سجود الإمام سجود له“ نہیں فرمایا۔

اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ نیابت مقصد اصلی میں ہوتی ہے، اور نماز میں مقصد اصلی مناجات ہے (جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ) ”إن المصلي يناجي ربه“^(۱۰۳۸)، اور مناجات کی اصل بنیاد اور خلاصہ فاتحہ ہی ہے۔ اسی سے حدیث ابو ہریرہ کی بلاغت معلوم ہوئی کہ ”قسمت الصلاة بيني وبين عبدي“^(۱۰۳۹)، فرمایا، ”قسمت الفاتحة“ نہیں کہا، حالانکہ بعد میں تقسیم کی تفصیل کرتے وقت فاتحہ ہی کی تقسیم کی ہے۔ تو اس تعبیر کا نکتہ یہی ہے کہ اصل صلاۃ اور نماز کی روح اور حقیقت فاتحہ ہی ہے، اسی لئے اس کی تقسیم کو نفس صلاۃ کی تقسیم سے تعبیر کر دیا۔

(۱۰۳۸) أخرجه الإمام البخاری في صحيحه (۵۸/۱) عن أنس مرفوعاً: ”... إن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنه يناجي ربه...“

(۱۰۳۹) دیکھئے: صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۹-۱۷۰

حدیث ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ حنفیہ کے خلاف نہیں:

اسی سے آپ سمجھ گئے ہونگے کہ ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ یہ ارشاد نبوی بالکل علی الرأس والعین، کسی کا اس میں خلاف نہیں۔ ہم معاصر حنفیہ مقتدی کو حکماً و شرعاً قاری سمجھتے ہیں بقراءة الامام، اگرچہ حنا وہ قراءت نہیں کرتا مگر شرعاً قراءت کر رہا ہے۔ تو قراءت اس کے حق میں منہی نہیں۔ اور جس طرح شوافع وغیرہ حدیث میں ”من“ اور ”صلاة“ کو عام رکھتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ ”من“ میں امام، مقتدی، منفرد سب داخل ہیں، اور ”صلاة“ جہریہ اور سریہ دونوں کو شامل ہے)، ہم قراءت کو بھی عام لے رہے ہیں، حنا ہو یا حکننا۔

الفرض ”من“ کا لہ امام فقراءة الامام لہ قراءة“ حنفیہ کی صریح دلیل ہے۔

اس حدیث کی سند پر کلام:

جب ان لوگوں سے اس کا شافی جواب بن نہ پڑا تو دوسرا راستہ اختیار کیا کہ سند میں کلام کرنا شروع کر دیا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ حدیث مرسلہ بھی آئی ہے اور مسند ابھی، اولاً میں مسند کی اسناد کے متعلق بحث کرتا ہوں:

یہ حدیث متعدد طرق سے مسند آئی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے بعض طرق ضعیف ہیں، لیکن بعض قوی بھی ہیں^(۱۰۴۰)، بلکہ ابن ہمام کی تحقیق کے موافق اسکی بعض اسانید علی شرط الشیخین ہیں، اور وہ مسند احمد بن منیع کی اسناد ہے^(۱۰۴۱)۔ افسوس ہے کہ شیخ جمال الدین زبیلیؒ کو اس سند کی اطلاع نہ ہوئی، اس لئے اس کو تخریج ہدایہ میں درج نہ کر سکے۔

دوسری سند مسند عبد بن حمید اور مسند احمد بن حنبل میں ہے، اس سند کا سلسلہ یوں ہے: ”حسن بن صالح عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ“^(۱۰۴۲)۔ یہ سند بظاہر درست اور مستقیم تھی، لیکن شوافع نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہاں درمیان میں

(۱۰۴۰) تفصیل کے لئے حاشیہ (۱۰۲۶) دیکھئے۔

(۱۰۴۱) دیکھئے: فتح القدیر ج ۱ ص ۲۹۵، نیز حاشیہ (۱۰۲۶) ملاحظہ ہو۔

(۱۰۴۲) دیکھئے: مسند احمد بن حنبل ج ۳ ص ۳۳۹

مسند عبد بن حمید کے مطبوعہ نسخہ میں (ص ۳۲۰ رقم ۱۰۵۰) حسن بن صالح اور ابوالزبیر کے درمیان جابر جعفی کا واسطہ ہے، لیکن یہ نسخہ کی غلطی ہے، تفصیل کے لئے دیکھیں: حاشیہ مصنف ابن ابی شیبہؒ للشیخ محمد عوامہ ج ۳ ص ۲۷۴-۲۷۵ (نیز ملاحظہ ہو: فتح القدیر ج ۱ ص ۲۹۵)۔

ایک راوی چھوٹ گیا ہے، یعنی حسن بن صالح اور ابوالزبیر کے درمیان ایک واسطہ جابر کا ہے، اور یہ جابر جعفی ہے، جو جمہور ائمہ کے نزدیک ضعیف اور ساقط ہے، امام مسلمؒ نے مقدمہ میں^(۱۰۳۳) اس پر کافی کلام کیا، اور امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ میں نے جابر جعفی سے بڑھکر جھوٹا کسی کو نہیں دیکھا^(۱۰۳۴)۔

لیکن مسند احمد اور عبد بن حمید کی سند میں اس جابر جعفی کا ذکر نہیں^(۱۰۳۵)، وہاں ”حسن عن ابی الزبیر“ بلا واسطہ ہے، ہاں ابن ماجہ کے بعض نسخوں میں اس کا ذکر ہے^(۱۰۳۶)۔ پہلے ہم بھی یوں ہی سمجھتے تھے کہ شاید مسند احمد و مسند عبد بن حمید میں اس کا نام چھوٹ گیا ہے، لیکن جب ”المغنی لابن قدامة“ چھپ کر آئی اور جس کے ساتھ مصر والوں نے ”الشرح الكبير“ بھی چھاپ دی، اس میں ہم نے دیکھا، انہوں نے اس پر مضبوط کلام کیا اور کہا ہے کہ ”حسن بن صالح عن ابی الزبیر“ یہ سند متصل ہے، درمیان میں جابر جعفی کے واسطہ کی ضرورت نہیں^(۱۰۳۷)۔ یہ تو محض ایک اذعا اور تحکم ہے کہ جب ابن ماجہ کے بعض نسخوں میں جابر جعفی کا ذکر آ گیا تو جہاں نہیں وہاں بھی ماننا پڑے گا۔

مسند احمد اور عبد بن حمید کی سند میں جابر جعفی کا واسطہ نہیں ہے^(۱۰۳۸)، اور یہ واسطہ ماننے کی ضرورت جب ہو جب خود

(۱۰۳۳) ص ۱۵

(۱۰۳۴) تہذیب الکمال ج ۳ ص ۳۰۶

(۱۰۳۵) حاشیہ (۱۰۴۲) دیکھیں۔

(۱۰۳۶) دیکھئے: سنن ابن ماجہ ص ۶۱۔ طریق ابن ماجہ کے علاوہ بھی دوسرے بہت سے طرق میں جابر جعفی کا ذکر ہے، دیکھیں: شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۵۹، سنن دارقطنی ج ۱ ص ۳۳۱، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۱۶۰، جزء القراءة للبیہقی ص ۱۴۷-۱۵۹

(۱۰۳۷) ابن قدامةؒ کی پوری عبارت یہ ہے: ”... ولنا قول النبی ﷺ: ”من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة“، رواه الحسن بن صالح عن ليث بن أبي سليم. فإن قيل: ليث بن أبي - سليم ضعيف؟ قلنا: قد رواه الإمام أحمد: ثنا أسود بن عامر، ثنا الحسن بن صالح، عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ. وهذا إسناد صحيح متصل، رجاله كلهم ثقات: الأسود بن عامر روى له البخاري، والحسن بن صالح أدرك أبا الزبير، ولقد قبل وفاته بنيف وعشرين سنة. وروى من طرق خمسة سوى هذا، وروى أيضاً عن: ابن عباس، وعمران بن حصين، وأبي الدرداء عن النبي ﷺ، أخرجه الدارقطني. ورواه عبد الله بن شداد عن النبي ﷺ، أخرجه الإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما“. (الشرح الكبير ج ۱ ص ۳۹۱)۔

(۱۰۳۸) حاشیہ (۱۰۴۲) دیکھئے۔

سن بن صالح کا لقاء ابوالزبیر سے ممکن نہ ہو، حالانکہ ابوالزبیر کے انتقال کے وقت حسن کی عمر بیس سال سے زائد تھی^(۱۰۴۹)۔
 نوںوں معاصر ہیں، امکان لقاء بھی ہے، پس یہ اسناد گو علی شرط البخاری صحیح نہ ہو، لیکن امام مسلم کی شرط پر بلکہ جمہور کے مسلک پر صحیح
 ہوگی^(۱۰۵۰)۔

اگر سوال کیا جائے کہ ابن ماجہ کی روایت میں یہ واسطہ کہاں سے آیا؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ وہی قسم ہے جس کا نام
 سولیمین "المزید فی متصل الأسانید" رکھتے ہیں، یعنی متصل سند میں کہیں ایک زائد راوی آ گیا، کیونکہ راوی نے مروی عنہ
 سے بلا واسطہ بھی سنا اور بالواسطہ بھی۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ مسند احمد و عبد بن حمید کی سند میں بھی جابر جعفی چھوٹ گیا
 ہے؟ یہ اس وقت ضروری ہوتا جب حسن کا لقاء ابوالزبیر سے ممکن نہ ہوتا، حالانکہ عدم امکان کی کوئی وجہ موجود نہیں۔

اور اس (حدیث) مسند کے صحیح ہونے کا ایک نہایت قوی قرینہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ جن کا یہ مسند ہے،
 ن کا فتویٰ بسان صحیح موطاؓ محمد میں مروی ہے، اور بالاتفاق ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قراءت نہ
 لے^(۱۰۵۱)۔ تو مسند کے قوی ہونے کی یہ ایک قوی تائید ہے۔

مذکورہ حدیث بصورت ارسال بھی حجت ہے:

اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کئے لیتا ہوں کہ یہ مرسل ہے، لیکن یہ کس کا مرسل ہے؟ عبد اللہ بن شدادؓ کا۔
 تو پہلی بات یہ ہے کہ مرسل کے حجت نہ ہونے میں ہم کو کلام ہے، ڈھائی امام مرسل کی حجت پر متفق ہیں کما مر۔ سب
 سے پہلے امام شافعیؒ نے اس کی حجت کا انکار کیا، ان سے پہلے قبول مرسل پر اتفاق تھا^(۱۰۵۲)۔ لہذا اولاً تو یہی محل بحث ہے کہ
 مرسل کو حجت کیوں نہ مانا جائے؟ وراجع لہ مقدمہ فتح الملہم^(۱۰۵۳)۔

(۱۰۴۹) دیکھیں: الجوهري (علیٰ حاشی السنن الکبریٰ للبیہقی) ج ۲ ص ۱۵۹-۱۶۰، الشرح الکبیر لابن قدامہ ج ۱ ص ۳۹۱

(۱۰۵۰) مقدمہ صحیح مسلم ص ۲۱-۲۲ ملاحظہ ہو۔

(۱۰۵۱) قال الإمام محمد في موطئه (ص ۹۵): "أخبرنا مالك، حدثنا وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله
 يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل، إلا وراء الإمام". (ویراجع أيضاً: المغني ج ۲ ص ۲۶۳، وعمدة
 قاري ج ۶ ص ۱۳، وسنن الدار قطني ج ۱ ص ۳۲۷)۔

(۱۰۵۲) ملاحظہ ہو: سنن ابی داؤد کے شروع میں (ج ۱ ص ۶) رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة

(۱۰۵۳) ص ۳۳-۳۶

ثانیاً: اس قسم کے مرسل کے متعلق حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں کہ یہ بالا جماع حجت ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن شدادؒ کبار تابعین بلکہ صغار صحابہ میں سے ہیں^(۱۰۵۳)۔ پھر مرسل کا مضمون ایسا کہ نص قرآنی ”وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا“ اور حدیث رسول ﷺ ”وإذا قرأ فأنصتوا“ وغیرہ اس کے موافق ہیں، پھر صلاۃ جہریہ کی صورت میں عدم وجوب قراءت علی المقتدی پر جمہور امت کا اجماع اس کا مؤید ہے، ایسا مرسل کیونکر حجت نہ ہوگا؟

یہ بھی خیال رکھئے کہ امام طحاویؒ نے اسی حدیث کو بسند امام ابوحنیفہؒ روایت کیا ہے^(۱۰۵۵)، جس میں سارے روا بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ سب سے پہلے ابن وہبؒ ہیں^(۱۰۵۶)، جو امام مالکؒ کے خاص شاگرد ہیں، حتیٰ کہ ان کو بعض لوگوں نے امام شافعیؒ پر ترجیح دی ہے۔ یہ ابن وہبؒ لیثؒ سے روایت کرتے ہیں، جو مصر کے امام ہیں۔ انہوں نے امام ابو یوسفؒ سے روایت کیا، وہ امام ابوحنیفہؒ سے روایت کرتے ہیں۔

امام بیہقیؒ کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے رسالے میں اس سند کو نقل کر کے لکھ دیا کہ ”أرجو أن يكون صحيحاً“^(۱۰۵۷)، خیر حنفیہ کی کسی دلیل کے متعلق بیہقیؒ جیسے شخص کی صحت کی رجا بھی کافی ہے، اس معاملے میں ان کی رجا صحت کو دوسروں کی تصحیح سے بڑھ کر سمجھئے۔

(۱۰۵۳) مجموع فتاویٰ الامام ابن تیمیہ ج ۲۳ ص ۲۷۱-۲۷۲

(۱۰۵۵) شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۵۹

(۱۰۵۶) امام طحاویؒ کی سند میں ابن وہبؒ سے پہلے ایک اور راوی ہیں: احمد بن عبدالرحمنؒ، انہی سے امام طحاویؒ روایت کرتے ہیں، وہ ابن وہب سے۔

واضح رہے کہ یہ حدیث خود امام ابوحنیفہؒ کی کتاب الآثار (روایۃ الامام محمد) میں ص ۷۷ پر موجود ہے، لہذا اس کے لئے طحاویؒ کی سند کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔

(۱۰۵۷) یہ امام بیہقیؒ کی اصل عبارت نہیں ہے، نہ انہوں نے مذکورہ سند پر کلام کرتے ہوئے ایسی بات لکھی ہے۔ بلکہ ان کا کلام فقہ حدیث کے بارے میں ہے، خاص اس سند کے بارے میں نہیں، چنانچہ ان کی عبارت یوں ہے: ”فنحن نقول بكل ما ورد فيه من الكتاب والسنة، فنقول: يقرأ ما تيسر من القرآن في صلاته بدليل الكتاب ... ونقول بتعيين القراءة بالفاتحة بدليل بيان صاحب الشريعة ... ونقول بوجوب قراءة لها على الإمام والمأموم والمنفرد وكذلك نقول بما عسى أن يصح، من قوله: كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة...“ (جزء القراءة: ص ۲۱۸)۔

دارقطنیؒ کی زبان درازی اور ہمارا طرزِ عمل:

لیکن دارقطنیؒ نے جب کوئی راستہ نہ پایا تو امام اعظم ابوحنیفہؒ ہی پر اپنی زبان کھول دی^(۱۰۵۸)۔ مگر امام الائمہ کی شان بس جن کی جلالتِ قدر تمام دنیا تسلیم کر چکی ہے، دارقطنیؒ جیسے شخص کا کچھ کلام کرنا لایعjab ہے، جواب کی حاجت نہیں، ”اذا بلغ لعاء قلتین لم یحمل الخبث“۔ تو امام ابوحنیفہؒ جیسے سمندر کو دارقطنیؒ کے مطاعن کے خس و خاشاک یا خطیب بغدادی کا خاک ڈانا کیا مکمل کر سکتا ہے^(۱۰۵۹)؟ ہم تو ان تمام زبان درازیوں کے باوجود بھی دارقطنیؒ جیسے محدث سے جس نے صحیحین پر استدراک کیا، بدظن نہیں ہوتے، اور خطیب بغدادی جیسے حافظ پر بدگمانی نہیں کرتے، بلکہ ہم سب کو اپنے اپنے درجے میں دین کا خادم اور اپنا مخدوم سمجھتے ہیں۔ یہ سب اکابر ہیں، اور بڑوں میں کچھ نہ کچھ الجھن پیش آ ہی جاتی ہے۔

دیکھو! حبش اسامہؓ کی رواجی کے متعلق لوگ عموماً حضرت صدیق اکبرؓ کی رائے کے خلاف تھے، اور مانعین زکوٰۃ و مرتدین کے معاملے میں بھی لوگوں کی رائے حضرت صدیق اکبرؓ کی رائے کے موافق نہ تھی^(۱۰۶۰)۔ لیکن کسی کی جرأت نہ تھی کہ صدیق اکبرؓ کے سامنے جا کر کچھ کہہ سکے۔ حضرت عمرؓ تیار ہوئے اور جا کر حضرت صدیق اکبرؓ سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور ﷺ کی ابھی ابھی وفات ہوئی ہے، لوگوں میں قسم قسم کے خیالات پیدا ہو گئے ہیں، دشمنانِ اسلام تاک میں بیٹھے ہیں، اس وقت آپ لشکرِ اسلام کو اطراف میں بھیج رہے ہیں اور مدینہ لشکر سے خالی ہو جاتا ہے، یہاں ازواجِ مطہراتؓ ہیں، خدا

= علامہ کشمیریؒ فصل الخطاب (ص ۱۴۵) میں اخیر کا جملہ نقل کر کے فرماتے ہیں: فرجا صحته، ثم أوله بما لا یجدي۔

بظاہر اسی عبارت کو لیکر حضرت شیخ الاسلامؒ نے فتح الملہم میں (ج ۲ ص ۲۴) لکھا کہ: ”ورجا البیهقی فی کتابہ صحته، ثم أوله بما لا

یجدي“۔

فتح الملہم میں بھی یہ نہیں ہے کہ امام بیہقیؒ نے حدیث مذکور کی اس سند پر ”ارجو ان یکون صحیحاً“ لکھا ہے۔

بہر حال امام بیہقیؒ شافعی نے نفس حدیث کی صحت کی امید ظاہر کی ہے، اور یہ بھی حنفیہ کے لئے سبب تقویت ہے۔

(۱۰۵۸) سنن دارقطنی ج ۱ ص ۳۲۳ ملاحظہ ہو۔

(۱۰۵۹) حاشیہ (۱۰۲۶) دیکھیں۔

(۱۰۶۰) تفصیل کے لئے دیکھئے: البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۶-۱۴، ۸-۱۵، اکاثر فی التاریخ ج ۲ ص ۳۳۴-۳۳۶، سیر اعلام النبلاء ج ۱

نخواستہ اگر دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو جائے تو پھر یہاں کی مسلمان عورتوں اور بچوں کا کیا بنے گا اور ازواجِ مطہرات کا تحفظ کس طرح ہوگا؟

ان باتوں سے حضرت صدیقؓ کو غصہ اور طیش آ گیا، حضرت عمرؓ کی ڈاڑھی پکڑ لی اور غصہ میں کہا: ”أجبار فی الجاهلیة، و خوار فی الإسلام“^(۱۰۶۱) یعنی کفر کی حالت میں تو ایسا تیز طرار بہادر بنا تھا کہ رسول اللہ ﷺ پر تلوار اٹھانے کے لئے چلا، اور اب اسلام میں آ کر ایسا بودا اور بزدل بنتا ہے کہ جہاد کے معاملے میں اگر مگر کی سوچھی ہے! خدا کی قسم! اگر کوئی بھی اسامہ کی قیادت میں نہ جائے گا تو میں ضرور جاؤں گا، بس اسامہ امیر ہوگا اور ابو بکر سپاہی، رسول اللہ ﷺ کی تجویز کی ہوئی مہم بہر حال روانہ ہو کر رہے گی۔

باقی حضرت عمرؓ نے ازواجِ مطہرات کی حفاظت کے متعلق جو جملہ کہا تھا، اس کے جواب میں حضرت صدیقؓ نے اتباعِ رسول اور حرارتِ ایمانی کے جوش میں آ کر یہاں تک فرمادیا کہ اگر۔ معاذ اللہ۔ ازواج کو ذنا ب و کلاب بھی گھسیٹ کر لے جائیں تب بھی ابو بکر اس لشکر کو نہیں روک سکتا جسے رسول اللہ ﷺ روانگی کا حکم دے گئے ہیں^(۱۰۶۲)۔

خیر اس میں حکم و مصالح جو کچھ تمہیں اور جو منافع اس سے مسلمانوں کو پہنچنے تھے وہ پہنچے، مجھے تو یہ دکھانا ہے کہ نیک نیتی کے باوجود اختلاف رائے کی بناء پر بڑے بڑوں میں بھی ایسے ناخوشگوار امور پیش آ جاتے ہیں۔ دیکھو: حضرت صدیقؓ

(۱۰۶۱) حضرت ابو بکرؓ نے یہ لفظ جیشِ اسامہ کی روانگی کے موقع پر نہیں بولا، بلکہ (روایات کے مطابق) انہوں نے یہ لفظ اس وقت بولا جبکہ وہ حضور ﷺ کی وفات کے چند ہی دنوں بعد مرتدین کے خلاف اسلامی افواج بھیج رہے تھے اور اس موقع پر بھی حضرت عمرؓ نے ان سے اختلاف کیا تھا، چنانچہ دلائل النبوۃ للبیہقی (ج ۲ ص ۴۷۶-۴۷۷: باب خروج النبی ﷺ مع صاحبہ ابی بکر إلی مکة) میں ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”... لما توفي رسول الله ﷺ وارتدت العرب، فقال بعضهم: نصلي ولا نركي، وقال بعضهم: لا نصلي ولا نركي. فأتيته ولم ألوه نصحاً، فقلت: يا خليفة رسول الله! تألف الناس وأفرق بهم. فقال: جبار في الجاهلية خوار في الإسلام!.. فوالله! لو منعوني عقلاً مما كانوا يعطون رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه...“

نیز دیکھیں: کنز العمال ج ۶ ص ۵۲۷ رقم الحدیث ۱۶۸۳۸، حیاة الصحابة ج ۱ ص ۳۳۲-۳۳۳ (باب الجهاد، إنكار أبي بكر رضي الله عنه على من توقف أو أراد الإمهال في القتال).

(۱۰۶۲) دیکھئے: البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۷

نے غضب فی اللہ کے جوش میں حضرت عمرؓ کی ڈاڑھی پکڑ لی۔ اور اس کی نظیر تو قرآن میں موجود ہے، آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ”عجل“ کے قصے میں آ کر حضرت ہارون علیہ السلام کی ڈاڑھی پکڑ لی تھی^(۱۰۶۳)، حالانکہ دونوں نجی معصوم تھے۔ اس لئے ہم تو دارقطنیؒ اور خطیبؒ وغیرہ کو بھی ایک درجہ میں معذور سمجھتے ہیں، کسی پر بدظنی اور کسی کی بدگوئی نہیں کرتے، لیکں پھر بھی دارقطنیؒ اپنی جگہ ہے، اور امام ابو حنیفہؒ اپنے مقام اور مرتبے میں ہیں۔

احناف کی درایتی اور عقلی دلیل:

یہاں تک میں نے جو کچھ تقریری کی وہ مسئلہ زیر بحث میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ اور اجماع امت کے لحاظ سے گفتگو تھی، اب عقل و درایت کے اعتبار سے بھی چند الفاظ سن لیجئے۔

مدرک رکوع کے متعلق سلف کا اجماع ہے^(۱۰۶۴)۔ میں سلف کا اجماع کہہ رہا ہوں، اگر بعد میں امام بخاریؒ^(۱۰۶۵) یا اور کسی نے^(۱۰۶۶) کچھ خلاف کیا ہو تو وہ مجموعہ باجماع من قبلہ ہوگا^(۱۰۶۷)۔ اور نہ صرف اجماع سلف، بلکہ اس بارے میں احادیث صحیحہ بھی موجود ہیں کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے ”المطالب العالیہ“ میں^(۱۰۶۸) ایک روایت مرفوعاً مع الاسناد بیان کی ہے، جس میں تصریح ہے کہ ”ولا تعتدوا بالسجدة مالم تدرکوا الركعة“^(۱۰۶۹)، اس کے علاوہ بھی اس مسئلہ پر اور بھی دلائل ہیں۔ راجع فتح الملہم ج ۲ ص ۲۵

(۱۰۶۳) دیکھیں: سورة الاعراف، آیت ۱۵۰

(۱۰۶۴) کہ وہ رکعت کا پانے والا ہے۔ دیکھیں: بدایۃ المجتہد ج ۱ ص ۱۹۵-۱۹۶، روضۃ الطالبین للنووی ج ۱ ص ۳۷۶، الانصاف للمرادوی ج ۲ ص ۲۳۳، العنایہ شرح الہدایہ (علی حاشی فتح القدیر) ج ۱ ص ۴۲۰، الاستدکار ج ۱ ص ۲۶۸ (۱۰۶۵) جزء القراءة للبخاری ص ۶۲ ملاحظہ ہو۔

(۱۰۶۶) مثلاً ابوبکر صنی (دیکھیں: روضۃ الطالبین ج ۱ ص ۳۷۶)۔

(۱۰۶۷) امام نوویؒ ان مخالفین کا قول (کہ صرف رکوع کا مدرک رکعت کا پانے والا نہیں) نقل کر کے لکھتے ہیں: ”وهذا شاذ منکر“ (روضۃ الطالبین ج ۱ ص ۳۷۶)۔ اسی طرح امام ابن عبدالبرؒ تمہید (ج ۷ ص ۷۳) میں فرماتے ہیں: ”وهذا قول لا نعلم أحداً قال به من فقهاء الأمصار، ولا من عظماء التابعين“۔

(۱۰۶۸) ج ۲ ص ۳۵۵ رقم الحدیث ۵۲۹

(۱۰۶۹) حافظ نے مسند مسند کے حوالے سے یہ روایت ذکر کی ہے اور اس کو ”صحیح“ کہا ہے۔

بلکہ حافظ ابن تیمیہؒ نے تو نص قرآنی کے اشارے سے اس مسئلہ کو ثابت کرنا چاہا ہے^(۱۰۴۰)، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”واركعوا مع الراكعين“ (البقرة: ۴۳) غور کرو کہ ”واركعوا مع الراكعين“ کیوں کہا؟ ”واسجدوا مع الساجدين“ وغیرہ نہیں فرمایا، تاکہ یہ خیال نہ ہو کہ امام کے ساتھ محض سجدہ پالینے سے پوری رکعت پانے والا ہوتا ہے، اسی طرح ”قوموا مع القائمين“ نہیں فرمایا، تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ رکعت پانے کے لئے قیام مع الامام کا ملنا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں غلط تھیں، اس لئے ان دونوں کو چھوڑ کر ”واركعوا مع الراكعين“ فرمایا، کیونکہ رکعت پانے کے لئے رکوع پانا ضروری ہے، رکوع میں مع الامام شریک ہونے والا رکعت پانے والا ہوتا ہے۔

اس سے بھی واضح اور ایک آیت ہے: ”یا مريم اقنتی لربك واسجدي وارکعی مع الراكعين“ (آل عمران: ۴۳)، یہاں صلاۃ کے تین رکن ذکر کئے ہیں: ایک قنوت یعنی قیام، دوسرا سجدہ، تیسرا رکوع۔ لیکن اول دو کے ساتھ ”مع القائمين“ یا ”مع الساجدين“ نہیں فرمایا، وہی غلط خیال دور کرنے کے لئے کہ مدرک سجود بھی مدرک رکعت ہوتا ہے، یا یہ کہ مدرک رکعت کیلئے مدرک قیام ہونا بھی ضروری ہے۔ اور تیسرے کے ساتھ ”مع الراكعين“ فرمادیا، تاکہ صحیح مسئلہ کی طرف اشارہ ہو جائے۔

اس مسئلہ کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ جہاں تک نیابت امام ہو سکتی ہے یعنی قراءت، وہاں تک تو فعل امام ہی کو (مقتدین کے لئے بھی) کافی سمجھا گیا۔ اور باقی جن امور میں نیابت نہیں ہو سکتی، یعنی آدابِ دربار اور سلامِ شاہی وغیرہ جیسا کہ رکوع وسجود اور ان کی تسبیحات، ان میں (فعل امام کو) مقتدی کی طرف سے کافی نہیں سمجھا گیا، اسی لئے حدیث میں یہ تو آیا ہے کہ ”قراءة الإمام له قراءة“ لیکن یہ نہیں آیا کہ ”رکوع الإمام له رکوع“ یا ”سجود الإمام له سجود“۔ باقی رہا قیام، تو اس میں بھی نیابت نہیں ہو سکتی، اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، اسی لئے فقہاء مسئلہ لکھتے ہیں کہ مدرک رکوع کو چاہئے کہ تحریمہ کھڑے ہو کر پڑھے^(۱۰۴۱)، پھر رکوع میں شریک ہو۔ اگر ویسے ہی رکوع میں چلا گیا تو وہ رکعت پانے والا نہیں ہوگا، بلکہ شاید نماز ہی صحیح نہیں ہوگی^(۱۰۴۲)۔

(۱۰۴۰) دیکھئے: مجموع فتاویٰ الامام ابن تیمیہ ج ۲۳ ص ۲۲۷-۲۲۸

(۱۰۴۱) تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے، ورنہ نماز ہی صحیح نہ ہوگی (دیکھئے: البحر الرائق ج ۱ ص ۲۹۱، در مختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۲۵۲)

(۱۰۴۲) حافیہ سابقہ دیکھئے۔

اب خیال کیجئے کہ جب مدرک رکوع اُس رکعت کو پانے والا شمار ہوا، تو اس کے ذمہ جو قراءت فرض تھی وہ کہاں گئی؟
احالہ یہ کہنا پڑے گا کہ مقتدی کے ذمہ حنا قراءت (فرض) نہیں، اور حکمنا امام کی قراءت اس کی طرف سے بھی قراءت سمجھی گئی۔

یہاں تک دلائل حنفیہ کے متعلق کلام ختم کرتا ہوں۔

دلائل خصوم کے جواب:

اب دلائل مخالفین کے جواب پر کچھ بحث کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ان کی دلائل کو امام بخاریؒ نے اپنے رسالے میں اور امام بیہقیؒ نے بھی مستقل رسالے میں جمع کیا ہے۔

یوں تو وہ بہت سی دلائل بیان کرتے ہیں، مگر ان میں سب سے قوی جس کی قوت میں کسی کو شبہ نہیں، یہی حضرت عبادہؓ کی حدیث ہے: ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“، جو صحیحین اور جملہ کتب حدیث میں موجود ہے (۱۰۷۳)۔

اس حدیث کا عموم مقتدی کو شامل نہیں:

اس کے متعلق ایک لطیفہ یاد رکھو: حضرت الاستاذ شیخ الہند فرمایا کرتے تھے کہ ان کی جتنی دلائل ہیں وہ دو حال سے غالی نہیں: یا صحیح ہیں لیکن مقتدی کے حق میں صریح نہیں، یا مقتدی کے حق میں صریح ہیں مگر سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔

یہی حدیث جو حضرت عبادہ ابن الصامتؓ کا مسند ہے، دو طرح سے مروی ہے: ایک تو یہ ہے جو صحیحین میں ہے، یعنی) صرف قوله عليه السلام: ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی قصہ مذکور نہیں۔

اس میں ظاہر تو یہ ہے کہ اس کا عموم مقتدی کو بھی شامل ہے، مگر مقتدی کے حق میں صریح نہیں، صرف عموم میں مندرج ہے، احتمال ہے کہ دوسری دلائل سے اس کی تخصیص ہو گئی ہو (اور مقتدی اس حکم سے خارج ہو گیا ہو)۔ چنانچہ سنن ابوداؤد (۱۰۷۳)۔

(۱۰۷۳) یہاں صرف چند مشہور کتب حدیث کے حوالے درج کئے جاتے ہیں:

مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۹۶، مسند احمد بن حنبل ج ۵ ص ۳۱۴، صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۴، صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۹، سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۹، سنن ترمذی ج ۱ ص ۵۷، سنن نسائی ج ۱ ص ۱۰۵، سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۶۰، صحیح ابن حبان ج ۵ ص ۸۱-۸۲ رقم ۱۷۸۲، سنن دارقطنی ج ۱ ص ۳۲۱، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۳۸ و ۱۶۴

(۱۰۷۴) ج ۱ ص ۱۱۹

میں حضرت سفیان ثوریؒ اور امام احمدؒ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی ساتھ ساتھ شرح کردی کہ ”لمن یصل وحده“^(۱۰۴۵) یعنی یہ حکم منفرد کے حق میں ہے۔ تو یہ دو امام جو حدیث کے بھی امام ہیں اور فقہ کے بھی امام، اور ان میں کوئی بھی خفی نہیں، انہوں نے ایسی شرح کیوں کی جس سے عموم حدیث کی تخصیص ہوتی ہے؟ معلوم ہوا کہ دوسری دلائل سے اس میں تخصیص کی گنجائش ہے۔

علامہ نیویؒ نے ان کی شرح کو واضح کرنے کے لئے ایک اچھی ترمیم کردی اور تعبیر کو بدل دیا، کیونکہ ”لمن یصل وحده“ کے الفاظ سے ایہام ہوتا تھا کہ یہ حکم منفرد کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ امام پر بھی بالاتفاق فاتحہ ضروری ہے، اور امام احمدؒ و سفیان ثوریؒ^(۱۰۴۶) کا مقصود بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ امام کو اس (حکم) سے خارج کریں۔ اس لئے علامہ نیویؒ نے ان کا اصل مطلب کھولنے کے لئے بجائے ”لمن یصل وحده“ کے ”لمن کان ضامنًا للصلاة ومتکفلًا لها“^(۱۰۴۷) کہا، تاکہ منفرد و امام دونوں کو شامل ہو جائے۔

ہم نے امام سفیان ثوریؒ اور امام احمدؒ کا کلام اس لئے پیش کیا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اگر دوسری دلائل قائل ہو جائیں تو اس کی تخصیص ہو سکتی ہے، اور یہ حدیث تخصیص کی متحمل ہے۔ بس میں نص قرآنی، احادیث صحیحہ صریحہ، اجماع اقیاس سے جو دلائل حنفیہ پہلے بیان کر آیا ہوں، کیا یہ سارا ذخیرہ اس کے لئے کافی نہیں کہ ان کے ذریعہ ایک خبر واحد کی تخصیص کر لی جائے؟

یہی مطلب تھا حضرت شیخ الہندؒ کا کہ یہ حدیث بیشک نہایت درجہ صحیح ہے، مگر مقتدی کے حق میں صریح اور نص نہیں کیونکہ تخصیص کا امکان ہے۔

(۱۰۷۵) سنن ابی داؤد میں امام احمدؒ سے نہیں، صرف سفیانؒ سے یہ بات منقول ہے۔ اور یہ سفیان ابن عیینہ ہیں، نہ کہ سفیان ثوریؒ (دیکھیں: مختصر سنن ابی داؤد و لمذری ج ۱ ص ۳۹۰-۳۹۱)۔

امام احمدؒ کا مقولہ سنن ترمذی میں (ج ۱ ص ۷۱) موجود ہے کہ: ”معنی قول النبی ﷺ: ”لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب إذا کان وحده“۔“

فتح الملہم میں (ج ۲ ص ۲۶) بھی امام احمدؒ کا قول ترمذیؒ ہی کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے۔

(۱۰۷۶) حاشیہ سابقہ دیکھیں۔

(۱۰۷۷) دیکھئے: التعلیق الحسن حاشیہ آثار السنن ص ۹۶

حدیث مذکور میں ”مع الإمام“ کی زیادت یقیناً معلول ہے:

اس کے ساتھ ایک اور بات یاد رکھئے کہ امام بیہقیؒ نے ”جزء القراءة“ میں ^(۱۰۷۸) یہی حدیث سفیانؒ سے لفظ ”خلف الإمام“ کی زیادت کے ساتھ روایت کی ہے ^(۱۰۷۹)، گویا یوں کہئے کہ امام بیہقیؒ نے اس طرح سارا معاملہ ہی ختم کر دیا، جب ”خلف الإمام“ کی تصریح آگئی تو امام و منفرد کے ساتھ تخصیص کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

مگر انور شاہ صاحب مرحوم نے سچ کہا ہے کہ اگر ہم اس جز کے ”شاذ“ یا ”معلول غیر محفوظ“ اور ”مدرج“ ہونے کے متعلق قسم کھالیں، تو انشاء اللہ حادثہ نہ ہوں گے ^(۱۰۸۰)۔

(۱۰۷۸) ص ۷۰ رقم ۱۳۵

(۱۰۷۹) اصل مسودہ میں اسی طرح ہے، لیکن ”جزء القراءة“ میں ”خلف الإمام“ کی زیادت والی روایت کی سند میں سفیانؒ نہیں ہے، بلکہ وہ ”عثمان بن عمر، عن یونس، عن الزہری، عن محمود بن الریبع، عن عبادۃ بن الصامت“ کے طریق سے مروی ہے۔ (دیکھئے: جزء القراءة ص ۷۰ رقم ۱۳۵)۔

خود حضرت شیخ الفہم میں (۲/۲۶) فرماتے ہیں: ”وأمّا زیادة ”خلف الإمام“ فی الحدیث، کما أخرجه البیہقی فی کتاب القراءة من طریق عثمان بن عمر، عن یونس، عن الزہری: فهي شاذة....“۔

(۱۰۸۰) عبارة العلامة الأنور فی فصل الخطاب (ص ۱۲۰) هكذا: ”.... هذه الزیادة مدرجة قطعاً، ولو حلف أحد بإدراجها: لكان باراً، وما حنت“۔

ثم قال: ”ولعلها من محمد بن یحی الصفار تفقهاً منه وأخذاً بالعموم.... کیف! لو كانت هذه الزیادة عند الزہری، لما خالفها. وقد أخرج عنه البیہقی فی کتاب (أي کتاب القراءة خلف الإمام) عن عبد الله بن المبارك، نا یونس عن الزہری، قال: ”لا یقرأ من وراء الإمام فیما یجهر فیہ الإمام بالقراءة، ینکفہم قراءة الإمام...“۔

وروی الحدیث عن الزہری: سفیان بن عیینة، وابنُ وهب عن یونس عنه، وصالح، ومعمّر، ومالك الإمام، وقرّة بن عبد الرحمن، وعقیل، وعبد الرحمن بن إسحاق المدني، والأوزاعي، وشعیب بن أبی حمزة، وموسی بن عقبه، واللیث بن سعد، ثم له طرق عن عبادۃ من غیر طریق الزہری، ثم عن جماعة من الصحابة غیره، ولا أثر فی شیء من الطرق لهذه الزیادة، ولیست عن عثمان بن عمر أيضاً فی کتابه، ومسند الدارمی...۔

ثم خفی علی من أدرجها وجه ربط العبارة أيضاً، فإن الحدیث علی هذا لا دلیل فیہ علی وجوب الفاتحة علی غیر المقتدی! فكان من باب ما قیل:

وبعض الناس یخلق ثم لا ینفیر!

أو مما یقال: حفظت شیئاً وغابت عنک أشياء!!“۔ انتہی کلام کشمیری۔

باقی یہ کہنا کہ ”زیادت ثقہ“ مقبول ہونی چاہئے، تو اس کے متعلق پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ بڑے بڑے نقاد و حنفیہ حدیث اور خود حافظ ابن حجر ”تصریح کر چکے ہیں کہ یہ قاعدہ عام نہیں کہ ثقہ کی ہر ایک ”زیادت“ مقبول ہوا کرے (۱۰۸۲)۔
وقد بسطنا الكلام عليه في مقدمة فتح الملهم فراجع (۱۰۸۳)۔

آپ خود سوچیں کہ یہ ایسی ”زیادت“ تھی کہ صحابہؓ سے لیکر آج تک جس مسئلہ میں اتنا جھگڑا ہو رہا ہے، اس مسئلہ کے لئے بالکل فیصلہ کن ہوتی، اور اس کے بعد اختلاف کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہتی، سارا معاملہ ایک طرف ہو جاتا۔ اگر ایسی ایک چیز مرفوعاً زہریؒ کے پاس موجود ہوتی تو کیا یہ کوئی معقولی بات ہے کہ ایسی اہم ”زیادت“ کو اس حدیث میں زہریؒ کا کوئی شاگرد روایت نہ کرے، صرف ایک ہی شاگرد اس کا حامل ہو؟ یہ چیز بحد مستبعد بلکہ عادتہ محال ہے۔ گویا معلوم ہوتا ہے کہ زہریؒ نے اس جیسے ایک اہم جزء حدیث کو مدۃ العمر اپنے تمام شاگردوں سے چھپائے رکھا، صرف ایک سفیان (۱۰۸۳) کو تنہائی میں بلا کر چپکے سے سنا دیا۔ بھلا کوئی عاقل اسے باور کر سکتا ہے؟ اس لئے ہم قسم کے ساتھ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ جزء مرفوع نہیں، یقیناً یہ کسی روای کی طرف سے مدرج ہے، اس میں رائی برابر شبہ و تردید کی مجال نہیں۔

علامہ کمال ابن الہمام ”کلام دلائل طرفین پر:

شیخ ابن ہمامؒ نے یہ لکھا ہے (۱۰۸۵) کہ ”من كان له إمام، فقرأه الإمام له قراءة“ اور ”وإذا قرأ فأنتصوا“۔ سب احادیث مقتدی کے حق میں نص ہیں، اور قراءت کے اعتبار سے عام ہیں: فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ۔ اور حدیث عبادہ (”لا صلاة لمن.....“) نص ہے، اور خاص ہے فاتحہ کے بارے میں، اور عام ہے مصلى کے حق میں کہ مقتدی ہو یا غیر مقتدی۔ تو اب اس میں دو احتمال ہیں: (۱) ہو سکتا ہے کہ مذکورہ احادیث سے حدیث عبادہ ”کو خاص کر لیا جائے غیر مقتدی کے ساتھ (اور کہا جائے کہ قراءت فاتحہ کا یہ حکم امام و منفرد کو ہے مقتدی کو نہیں)۔ (۲) اور یہ بھی احتمال ہے کہ حدیث عبادہ سے

(۱۰۸۲) دیکھیں: نصب الراية ج ۱ ص ۳۳۶-۳۳۷، التلک لابن حجر ج ۲ ص ۶۱۲-۶۱۳ و ۶۸۷-۶۹۳

(۱۰۸۳) ص ۱۰

(۱۰۸۴) حاشیہ (۱۰۷۹) میں گذر چکا کہ اس روایت کی سند میں سفیانؒ نہیں ہیں، بلکہ یہ ”عثمان بن عمر، عن یونس، عن الزہری“ کے طریق سے مروی ہے۔

(۱۰۸۵) فتح القدیر ج ۱ ص ۲۹۴-۲۹۵۔ (واضح رہے کہ یہاں ان کا کلام بالعمی نقل کیا گیا ہے)۔

ن احادیث کی تخصیص کیجائے غیر فاتحہ کے ساتھ (اور یہ کہا جائے کہ غیر فاتحہ میں امام کی قراءت مقتدی کی بھی قراءت ہے، تح میں نہیں، اور انصاف کا حکم غیر فاتحہ کی قراءت کے وقت ہے) ^(۱۰۸۶)۔ چنانچہ امام بیہقی نے احادیث مذکورہ کا یہی جواب دیا ہے ^(۱۰۸۷)۔

میری غرض یہ ہے کہ ہر مجتہد کے لئے کچھ نہ کچھ راستہ کھولا ہوا ہے، کسی پر بھی راستہ بالکل بند نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی بات بھی ملحوظ رہے کہ ہماری اولہ صرف وہی احادیث نہیں جو اوپر مذکور ہوئیں، بلکہ اور اولہ بھی مل سکتی ہیں ^(۱۰۸۸)۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آیت قرآنی ہمارے ساتھ ہے اور صلاۃ جہر یہ میں امت کا اجماع بھی ہمارے ہی موافق ہے ^(۱۰۸۹)، ہذا نسب یہی ہے کہ حدیث عبادہ کی تخصیص کیجائے (اور اسے غیر مقتدی کے ساتھ خاص مانا جائے)۔

آیت ”فاقرأوا ما تیسر“ سے خصوم کا استدلال اور اس کا جواب:

اس میں ^(۱۰۹۰) وہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی آیت قرآنی ہے: ”فاقرأوا ما تیسر من القرآن“ (مزل: ۲۰) یہ امر عام ہے، مقتدی وغیر مقتدی سب کو شامل ہے (پس امام ومنفرد کی طرح مقتدی کو بھی قراءت کرنا ضروری ہوگا)۔

(۱۰۸۶) علامہ ابن ہائم نے احتمال اول کو ترجیح دی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں: ”قوله: ”ولنا: قوله ﷺ: من كان له إمام، فقراءة لإمام له قراءة“، فإذا صح وجب أن يخص عموم الآية والحديث، على طريقة الخصم مطلقاً، فيخرج المقتدي، وعلى طريقتنا يخص أيضاً، لأنهما عام خصص منه البعض، وهو المدرك في الركوع إجماعاً، فجاء تخصيصهما بعده بالمقتدي بالحديث المذكور. وكذا يُحمل قوله ﷺ: ”فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن“ على غير حالة الاقتداء، جمعاً بين الأدلة“۔

(۱۰۸۷) دیکھیں: جزء القراءة خلف الامام للبيهقي ص ۱۳۷-۲۱۷

(۱۰۸۸) مزید اولہ کے لئے ملاحظہ ہو: فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب للكشميري، إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام للعلامة عبد الحى اللكنوى، معارف السنن ج ۳ ص ۲۵۴-۲۷۲، مجموع فتاوى الإمام ابن تيميه ج ۲۳ ص ۲۶۵-۳۳۰

(۱۰۸۹) اسی جلد کا (ص ۵۶۶) دیکھیں۔

(۱۰۹۰) یعنی آیت قرآنی ”وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا“ سے خفیہ وغیر ہم کے استدلال کے مقابلے میں۔

لیکن یہاں بھی وہی بات ہے کہ آیت انصاف خاص ہے، اور شان نزول کے اعتبار سے مقتدی کے حق میں مثل نص صریح کی ہے، بخلاف اس آیت کے کہ یہ خاص نہیں، محض اپنے عموم سے مقتدی کو شامل ہو سکتی ہے۔ اور قاعدہ ہے، خصوصاً شوافع کے نزدیک کہ خاص عام پر قاضی ہوتا ہے^(۱۰۹۱)۔ اس طرح آخر کار ہمارا پہلہ ہی جھکار ہے گا۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب تقریر اس وقت ہے جب ہم مقتدی کو قاری نہ مانیں، اور میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ مقتدی بھی شرعاً و حکماً قاری ہے، ہم اس کو غیر قاری تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ میں ”صلاة“ کو بھی عام رکھئے: جہری ہو یا سری، اور ”من“ کو بھی عام رکھئے کہ مقتدی ہو یا غیر مقتدی، اور ساتھ ساتھ مہربانی فرما کر قراءت کو بھی عام کر لیجئے کہ حساً ہو یا حکماً، پھر کوئی اشکال نہیں رہے گا۔

حدیث عبادہ کی دوسری روایت اور اس پر کلام:

لیکن یہ سب تقریر حدیث عبادہ کے ان الفاظ میں چل سکتی ہے جو صحیحین میں ہیں^(۱۰۹۲)۔ لیکن ترمذی وغیرہ سنن میں جو ایک قصہ کے ساتھ یہ حدیث مذکور ہے، وہاں یہ تقریر نہیں چلے گی^(۱۰۹۳)۔ اگر حضرت عبادہ کی حدیث کو دونوں جگہ ایک ہی

(۱۰۹۱) دیکھیں: الفصول في الاصول للجصاص ج ۱ ص ۱۳۲، المستصفی من علم الاصول للفرالی ج ۲ ص ۱۰۲

(۱۰۹۲) یعنی: ”لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“.

(۱۰۹۳) کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں:

۱۔ عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عباد بن الصامت قال: ”صلى رسول الله ﷺ الصبح، فنقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قال: قلنا: يا رسول الله، إي والله! قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها“.

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۱۶/۵)، والبخاري في جزء القراءة (ص ۹۳ و ۱۵۱ و ۲۰۶) واحتج به، وأبو داود في سننه (۱/۱۹) وسكت عنه، والترمذي في سننه (۷۰/۱-۶۹) واللفظ له - وقال: حديث حسن، وابن خزيمة في صحيحه (۱/۷۵۹-۷۶۰ رقم ۱۵۸۱)، وكذا ابن حبان في صحيحه (۵/۸۶ و ۹۵ و ۱۵۶-۱۵۷ رقم ۱۷۸۵ و ۱۷۹۲ و ۱۸۴۸)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/۱۵۷-۱۵۸)، والدارقطني في سننه (۱/۳۱۸)، وقال: هذا إسناد حسن، والحاكم في المستدرک (۱/۲۳۸) وقال: إسناده مستقيم، والبيهقي في السنن الكبرى (۲/۱۶۴-۱۶۶) وصححه.

جائے، تو پھر سنن کی روایت میں تو قصہ خاص مقتدی اور خاص فاتحہ کے متعلق آیا ہے، اس میں تخصیص یا تاویل نہیں چل سکتی۔ لیکن وہاں حضرت شیخ الہندیؒ کی وہ بات یاد کیجئے کہ (ادلہ خصوص میں) جو صریح ہے، وہ صحیح نہیں۔ یہ حدیث مقتدی صحت میں بیشک صریح ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں۔ امام ترمذیؒ نے بہت زور لگانے کے بعد اس پر ”حسن“ کا حکم لگایا ہے۔^(۱۰۹۳) باوجودیکہ امام ترمذیؒ تصحیح و تحسین میں مشہور متساہل ہیں، تساہل میں حاکم کے بعد ہی امام ترمذیؒ کا درجہ ہے۔ مگر انتہائی شش اور تساہل کے بعد بھی ”حسن“ سے آگے نہیں بڑھا سکے۔^(۱۰۹۵)

وأوردہ المنذري في مختصره لسنن أبي داود (۳۹۰/۱) ونقل تحسین الترمذی إياه، وصححه ابن قیم الجوزية في نبيه (۳۹۰/۱)، وقواه ابن حجر في التلخیص (۲۳۱/۱) وفي فتح الباري (۲۸۳/۲)۔
۲۔ عن زید بن واقد، عن مکحول، عن نافع بن محمود بن الربیع قال: ”أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، سلی أبو نعیم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه، حتی صففنا خلف أبي نعیم، وأبو نعیم یجهر بالقراءة، فجعل عبادة یقرأ بأم نمرآن، فلما انصرف قلتُ لعبادة: سمعتک تقرأ بأم القرآن وأبو نعیم یجهر؟ قال: أجل، صلی بنا رسول الله ﷺ بعض صلوات التي یجهر فیها بالقراءة، فالتبستُ علیه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجه فقال: هل تقرأون إذا جهرتُ للقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك، قال: فلا، وأنا أقول: مالی ینزعني القرآن؟ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلا القرآن“۔

أخرجه البخاري في جزء القراءة (ص ۹۴)، وأبو داود في سننه (۱۱۹/۱)۔ واللفظ له۔ وسكت عنه، والنسائي في سننه (۱۰۶/۱)۔ إلا أن في سنده حرام بن حکیم بن زید ونافع، والدارقطني في سننه (۳۱۸/۱) وقال: کلهم ثقات، بیہقي في سننه الكبرى (۱۶۵/۲) وقواه۔
وأوردہ المنذري في مختصره (۳۹۰/۱ - ۳۹۱) وسكت عنه۔

(۱۰۹۴) مگر آگے یہ بھی فرمادیا کہ: ”وروی هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربیع عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال: لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا أصح“۔ یعنی یہ مختصر روایت جس میں صرف قول نبی علیہ السلام نقل کیا گیا ہے، زیادہ صحیح ہے اس تفصیلی روایت سے جس میں قول کے ساتھ قصہ کا بھی ذکر ہے۔

(۱۰۹۵) اس حدیث کی تحسین میں امام ترمذیؒ متفرق نہیں، بلکہ محدثین کی ایک جماعت نے اس کی تصحیح یا تقویت کی ہے، جس میں امام ربیع، امام دارقطنی، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، حاکم نیسابوری، امام بیہقی، اور متاخرین میں سے حافظ منذری، حافظ ابن قیم، حافظ ابن حجرؒ ہیں۔ (ملاحظہ ہو: حاشیہ ۱۰۹۳)۔

ہاں دوسری جماعت نے اس کی تضعیف بھی کی ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے فتاویٰ میں نقل کیا ہے کہ امام احمدؒ نے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے، بلکہ حافظ ابن تیمیہؒ کا کلام تو یہاں تک ہے کہ ”هذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمر كثيرة، ضعفه أحمد وغيره من الأئمة“ (۱۰۹۶)۔
البتہ آگے کچھ تشریح نہیں کی کہ علت کیا ہے (۱۰۹۷)؟ امام زیلعیؒ اور علامہ نیوٹیؒ وغیرہ نے سند کے اعتبار سے اضطراب ثابت کیا ہے (۱۰۹۸)۔

(۱۰۹۶) مجموع فتاویٰ الامام ابن تیمیہ ج ۲۳ ص ۲۸۶

(۱۰۹۷) بلکہ آگے فرمایا کہ: ... إن الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: ”لا صلاة إلا بأمر القرآن“. فهذا هو الذي أخرجه في الصحيحين، ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد. وأما هذا الحديث، فغلط فيه بعض الشاميين، وأصله أن عباد كان يوم بيت المقدس، فقال هذا، فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عباد.“
(۱۰۹۸) امام زیلعیؒ نے نصب الراية میں (ج ۱ ص ۳۶۳-۳۶۶) حدیث عبادہ کی صرف پہلی روایت پر کلام کیا ہے جس میں کوئی قصہ نہیں ہے، صرف قول نبی علیہ السلام ”لا صلاة... إلخ“ ہے، حدیث عبادہ کی اس دوسری روایت پر نصب الراية میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، البتہ علامہ ابن الترمذیؒ نے الجوهر النقي فی الرد علی البیہقی میں (۱۶۴/۲-۱۶۵) اس روایت پر قدرے تفصیل سے کلام کر کے اس کو مضطرب الاسناد قرار دیا ہے۔

علامہ نیوٹیؒ کے کلام کے لئے آثار السنن مع حاشیہ (ص ۹۷-۹۹) ملاحظہ ہو۔

اسی طرح امام ابن عبد البرؒ نے بھی اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے، وہ تمہید میں (ج ۱ ص ۴۳-۴۶) روایت محمد بن اسحاق عن مکحول عن محمود عن عباد (جو حاشیہ ۱۰۹۳ پر مذکور ہے) کو ذکر کر کے لکھتے ہیں: ”أما حديث محمد بن إسحاق، فرواه الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمرو قال: ”صلينا مع النبي ﷺ، فلما انصرف قال لنا: هل تقرأون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟ قلنا: نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بأمر القرآن.“

ورواه زيد بن خالد عن مكحول عن نافع بن محمود عن عباد، ونافع هذا مجهول. ومثل هذا الاضطراب لا يثبت به عند أهل العلم بالحديث شيء.

وليس في هذا الباب ما لا مطعن فيه من جهة الإسناد، غير حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد -: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب -: وهو محتمل للتأويل...“

اسی طرح علامہ کشمیریؒ کی تشریح کے مطابق امام ابن رجب جنبلؒ نے بھی اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے (دیکھئے: العرف الشذی علی حاشی الترمذی ج ۱ ص ۷۷، فصل الخطاب ص ۱۳۹)۔

شاید امام احمد وغیرہ کے اعلال کی وجہ یہ ہو کہ یہ حدیث مضمون کے اعتبار سے تین طرح آئی ہے:

(۱) ایک تو یہی، جو صحیحین میں ہے کہ سادہ قول ہے، اس میں کسی قسم کا قصہ مذکور نہیں۔ یہ حضرت عبادہؓ سے محمود بن لریجؓ کی روایت ہے۔

(۲) حضرت عبادہؓ ہی کا ایک دوسرا شاگرد نافع بن محمود ہے، اس نے اس متن کے ساتھ ایک قصہ روایت کیا، جو مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے، یعنی خود حضرت عبادہؓ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبادہؓ بیت المقدس میں تھے، وہاں انہوں نے فجر کی نماز میں امام کی اقتداء کی، اور امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی، نماز کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ تم نے امام کے پیچھے قراءت کیوں کی؟ تو حضرت عبادہؓ نے اپنے استدلال میں مرفوع حدیث ”لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب“ پیش کر دی۔ یہ قصہ خود حضرت عبادہؓ کا ہے، اس میں انہوں نے حدیث مرفوع کے عموم سے استدلال کر لیا جیسا کہ شوافع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضور ﷺ کا نہیں ہے۔

یہ ہے حدیث عبادہؓ کا اصلی حال کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں: مرفوع حدیث اپنی جگہ، جو صحیحین میں مذکور ہے، جس میں کوئی واقعہ مذکور نہیں۔ اور قصہ جو پیش آیا، جس میں اس حدیث سے استدلال کیا گیا وہ خود حضرت عبادہؓ کا قصہ ہے۔

(۳) اب مکحولؓ نے یہ کر دیا کہ محمود بن لریجؓ اور نافع بن محمود دونوں کی روایات کو ملا دیا، اور دونوں کو جمع کر کے مجموعہ کو مرفوع کر دیا، اس میں مکحولؓ تنفرد ہے، اور کسی نے ایسا نہیں کیا، دوسرے روادے مرفوع کو علیحدہ اور موقوف کو علیحدہ بیان کرتے ہیں۔ تو مکحول کی روایت میں علت بالکل واضح اور ظاہر ہے^(۱۰۹۹)، امام ترمذی وغیرہ نے سنن میں یہی روایت لے لی۔ اسی

(۱۰۹۹) حدیث عبادہ بن صامتؓ کی دوسری روایت (جس میں قول یعنی ”لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب“ کے ساتھ آپ علیہ السلام کا قصہ بھی مذکور ہے، اس) کے معطل ہونے کے سلسلے میں یہاں جو تقریر کی گئی ہے وہ مختلف وجوہ سے قابل تاثر ہے:

(۱) نافع بن محمود بن لریجؓ سے ایسی کوئی روایت نہیں ملی جس میں صرف حضرت عبادہؓ کا قصہ مذکور ہے، بلکہ عام کتابوں میں ان کی جو روایت موجود ہے اس میں موقوف قصہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کا قصہ بھی مذکور ہے، اور اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبادہؓ نے اپنے واقعہ میں آپ علیہ السلام کے قصہ سے استدلال کیا، صرف ”لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب“ کے عموم سے نہیں، پوری روایت کے لئے دیکھیں: جزء القراءۃ للبخاری: ص ۹۴، سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۹، سنن دارقطنی ج ۱ ص ۳۲۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۱۶۴-۱۶۵، جزء القراءۃ للبیہقی: ص ۶۴-۶۵

اور نافع بن محمودؓ ہی کی ایک دوسری روایت میں صرف آپ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، اس میں سرے سے موقوف (یعنی حضرت عبادہؓ کا) قصہ نہیں ہے، اس روایت کے الفاظ کے لئے ملاحظہ ہو: سنن نسائی ج ۱ ص ۱۰۶، تمہید ابن عبد البر ج ۱ ص ۳۶۔

الغرض یہ بات کہ نافع بن محمود کی روایت میں جو قصہ مذکور ہے وہ حضرت عبادہؓ کا ہے، حضور ﷺ کا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔

= (۲) یہ بات بھی درست نہیں کہ ”مکحول نے مجموعہ (قول اور قصہ) کو مرفوع بنادیا، اس میں وہ متفرد ہے، اور کسی نے ایسا نہیں کیا“، بلکہ اس میں مکحول کے متابین موجود ہیں، ان میں سے ایک حرام بن حکیم ہیں، انہوں نے مکحول جیسی روایت نقل کی ہے، دیکھیں: سنن نسائی ج ۱ ص ۱۰۶، سنن دارقطنی ج ۱ ص ۳۲۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۱۶۵، جزء القراءة للبیہقی: ص ۶۳۔

امام دارقطنیؒ نے اس کی سند کے بارے میں فرمایا کہ: إسناده حسن ورجاله ثقات كلهم۔
اس کے علاوہ اور بھی متابعات ہیں (ملاحظہ ہوں: سنن دارقطنی ج ۱ ص ۳۲۰-۳۲۱، جزء القراءة للبیہقی: ص ۶۷-۷۱)۔

پھر دوسرے صحابہؓ سے اس روایت مکحول کے شواہد بھی پائے جاتے ہیں، کما روی خالد الحذاء، عن أبي قلابه، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب محمد ﷺ قال: قال النبي ﷺ: ”لعلکم تقرؤون والإمام یقرأ؟ مرتین أو ثلاثاً، قالوا نعم، یا رسول الله! إنا لنفعل، قال: فلا تفعلوا إلا أن یقرأ أحدکم بفاتحة الكتاب“۔

آخر جہ عبد الرزاق فی مصنفہ (۱۲۷/۲-۱۲۸) وابن أبی شیبہ فی مصنفہ (۴۱۲/۱)، وأحمد فی مسنده (۱۶۲/۵)، تحت الحديث برقم (۱۸۵۲)۔

نیز دیکھئے: صحیح ابن حبان ج ۵ ص ۱۵۲، جزء القراءة للبیہقی: ص ۷۲-۸۰۔

(۳) یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ حدیث عبادہؓ میں خود مکحول سے مختلف روایات پائی جاتی ہیں، چنانچہ ان کے ایک شاگرد ابن شہاب زہری ہیں، وہ مکحول سے صرف قول روایت کرتے ہیں، ان کی روایت (عن مکحول) میں قصہ کا ذکر نہیں ہے، امام بخاری و مسلم نے یہی روایت تخریج کی ہے۔ (دیکھیں: صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۴، صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۹)۔

مکحول سے یہ حدیث ابن اسحاق بھی روایت کرتے ہیں، لیکن ان کی روایت میں قول کے ساتھ حضور ﷺ کا قصہ بھی مذکور ہے، اس روایت کی تخریج کے لئے حاشیہ ۱۰۹۳ ادیکھئے۔

مکحول کے ایک اور شاگرد زید بن واقد ہیں، وہ ”مکحول عن نافع بن محمود“ کی سند سے جو روایت کرتے ہیں اس میں حضرت عبادہ کا بھی قصہ ہے، یعنی انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں حضور علیہ السلام کے قصہ سے استدلال کیا۔ (الفاظ روایت اور حوالوں کے لئے حاشیہ ۱۰۹۳ ادیکھیں)۔

ان کے علاوہ خود مکحول سے اور روایات بھی ہیں، اور جب خود مکحول کے تلامذہ میں اس حدیث کی روایت میں اختلافات موجود ہیں اور بعض شاگردان سے صرف قول روایت کرتے ہیں (جیسے ابن شہاب زہری)، لہذا جس روایت میں قول کے ساتھ مرفوع قصہ بھی ہے وہ اگر بالفرض معلول ہو تب بھی مکحول کو آفت علت اور مصدر و ہم قرار دینا صحیح نہیں ہوگا، لہذا یہ بات کہ ”مکحول نے یہ کر دیا کہ دونوں کو جمع کر کے مجموعہ کو مرفوع بنادیا“ محل نظر ہے۔

یہاں اختصار کے ساتھ چند باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، حدیث عبادہ کی اس دوسری روایت کے بارے میں تفصیل کیلئے دیکھیں: =

لو حضرت شیخ الہندؒ نے فرمایا تھا کہ جو صریح ہے وہ صحیح نہیں۔ اس قسم کی حدیث معلول سے جس کی علت بالکل واضح ہے، استدلال کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟

روایت مکحول نص قرآنی، احادیث صحیحہ اور اجماع سلف کے خلاف ہے:

تاہم اگر خصوص اس کی تصحیح پر زور دیں، اور ہم تھوڑی دیر کے لئے تسلیم بھی کر لیں تو زائد از زائد یہ حدیث حسن ہوگی۔ لیکن بہر حال یہ واقعہ صلاۃ جہریہ کا ہے، کیونکہ تصریح ہے کہ یہ واقعہ صبح کی نماز میں پیش آیا ^(۱۱۰۰)۔

ادھر صلاۃ جہریہ (میں عدم قراءت) کے متعلق اتنا سامان اور دلائل کا انبار موجود ہے، جس کے مقابلے میں اس جیسی روایت جو ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد صرف حسن کے درجہ میں پہنچ سکی، بالکل بے وزن اور بے حقیقت ہے۔ خود ہی نصاب کرو کہ اس طرف کتاب اللہ کی نص صریح (واذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وأنصتوا) ہے، کیونکہ آیت انصات میں مرید کے متعلق اگر کچھ کلام کرنے کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ (اس میں حکم استماع ہے اور) وہاں استماع متصور نہیں، لیکن جہریہ کی نسبت تو گفتگو کا کوئی موقع ہی نہیں، جہریہ میں تو آیت کا حکم بالکل یقینی ہے، وگرنہ آیت کا اپنی شان نزول اور مورد کے اعتبار سے کوئی محمل ہی باقی نہیں رہتا۔ جب سز یہ کو تم نے پہلے ہی سے خارج کر دیا تو اب جہریہ میں بھی اگر اس کو نہ مانیں تو ’صلاۃ‘ جو اس کا مورد نزول ہے، اُس میں آیت کا کونسا محمل باقی رہے گا، حالانکہ امام احمدؒ اس پر اجماع نقل کر رہے ہیں کہ آیت، صلاۃ کے بارے میں نازل ہوئی ہے ^(۱۱۰۱)، لہذا جہریہ میں تو اس آیت کا حکم لامحالہ متعین ہے جس میں ادنیٰ شک و تردد کی گنجائش نہیں۔

== مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۱۲۷-۱۳۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۱۰-۳۱۱، جزء القراءۃ للبخاری، سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۸-۱۲۰، سنن زہدی ج ۱ ص ۶۹-۷۰، سنن نسائی ج ۱ ص ۱۰۵-۱۰۶، سنن دارقطنی ج ۱ ص ۳۱۸-۳۲۲، شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۵۶-۱۵۸، مسند احمد بن حنبل ج ۵ ص ۳۱۴-۳۲۶، صحیح ابن خزیمہ ج ۱ ص ۷۰، صحیح ابن حبان ج ۵ ص ۸۶، ۹۵، ۱۵۶-۱۶۵، جزء القراءۃ للبیہقی ج ۱ ص ۵۶-۸۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۱۶۴-۱۶۶، مستدرک حاکم ج ۱ ص ۲۳۸-۲۳۹، مختصر سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۳۹۰-۳۹۱، التلخیص الحجیر ج ۱ ص ۲۳۱، فتح الباری ج ۲ ص ۲۸۳، آثار السنن للنیووی ص ۹۷-۹۹، امام الکلام لعبدالحی کھنوی، معارف السنن ج ۳ ص ۱۹۷-۲۰۰

(۱۱۰۰) حاشیہ (۱۰۹۳) ملاحظہ ہو۔

(۱۱۰۱) اسی جلد کا (ص ۵۶۶) دیکھیں۔

اس کے بعد وہ احادیث صحیحہ صریحہ موجود ہیں جن میں سے بعض تو صحیح مسلم کی ہیں^(۱۱۰۲)، اور بعض علی شرط الشیخین ہیں^(۱۱۰۳)۔ کما مر۔ پھر سنن ہی میں فجر کے متعلق حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث آچکی^(۱۱۰۴)، جس میں تصریح ہے کہ: ”فانتہی الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي ﷺ“۔

اور آخر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہریہ کے متعلق تو تمام سلف کا اجماع ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبلؒ جیسے شخص نے نہایت زوردار الفاظ میں بڑے بڑے لوگوں کے نام لے لیکر نقل کیا ہے، کما مر قریباً (ص ۵۶۶ ملاحظہ ہو)۔

بس اگر کچھ انصاف ہے تو غور کرو کہ اتنے سامان اور ان دلائل کے مقابلے میں یہ حدیث کیا کام دے سکتی ہے؟ کتاب اللہ کے مقابلے میں تو صحیح حدیث بھی کارگر نہیں ہوتی، اور یہ حدیث کتاب اللہ کے عین مقابل ہے، کیونکہ کتاب اللہ کی نص جہریہ میں تو یقیناً انصاف کا حکم دیتی ہے جس سے کوئی چارہ کار اور مفر نہیں، اور یہ حدیث سنن جہریہ ہی میں اس کے خلاف ثابت کر رہی ہے، تو دونوں نقیضین کا محل ایک ہے، پھر اسے کیسے معرض استدلال میں پیش کر سکتے ہو؟ لہذا تعصب مذہبی میں آ کر نتیجہ سے بے خبر نہ ہونا چاہئے۔

سری نماز میں قراءت خلف الامام کے بارے میں بعض حنفیہ کا تسامح:

یہاں ایک بات یاد رکھئے کہ خود احناف ہی میں بعض متأخرین^(۱۱۰۶) صلاۃ سرّیہ میں قراءت خلف الامام کے متعلق کچھ نرمی برتتے ہیں۔ اسکی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ قراءت خلف الامام کے ثبوت میں جو کچھ صریح دلائل ہیں وہ صرف جہریہ کے متعلق ہیں، خواہ وہ دلائل فی حد ذاتہ صحیح ہوں یا نہ ہوں، حالانکہ جہریہ کے متعلق اس کے خلاف دلائل کا انبار ابھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، جن میں کتاب اللہ، احادیث رسول اللہ ﷺ، اجماع اور قیاس ہر قسم کی ادلہ شرعیہ سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ مقتدی کا وظیفہ انصاف ہے۔

(۱۱۰۲) یعنی حدیث ابی موسیٰ والی ہریرہؓ: ”وإذا قرأ فانصتوا“

(۱۱۰۳) یعنی حدیث جابر بن عبد اللہؓ: ”من كان له إمام فقرأه الإمام له قراءة“

(۱۱۰۴) حاشیہ (۱۰۱۲) ملاحظہ ہو۔

(۱۱۰۶) مثلاً علامہ عبدالحی لکھنویؒ، جیسا کہ پیچھے گذر چکا۔ نیز دیکھئے: حاشیہ نسائی ج ۱ ص ۱۰۶، معارف السنن ج ۳ ص ۱۸۸-۱۸۹

باقی رہی صلاۃ سز یہ، سو اس کے متعلق قراءۃ خلف الامام کے ثبوت میں کوئی صریح و محکم دلیل ہے ہی نہیں، جس سے ہم کتاب اللہ کے عموم، احادیث صحیحہ کے عموم اور ظاہر روایت و درایت کو چھوڑ کر تساہل اور نرمی برتنے پر مجبور ہوں۔ اگر عموم ہی سے استدلال کرنا ہو تو جس طرف کتاب اللہ کا عموم اور احادیث متعددہ کا عموم ہے، بلکہ بعض روایات قریب صریح کے ہیں، اور قیاس و درایت بھی اس کی موافقت میں ہیں، اسی جانب کو کیوں اختیار نہ کریں؟ لہذا میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بعض علماء سز یہ کے بارے میں کیوں نرمی اختیار کرتے ہیں! وللناس فیما یعشقون مذاہب۔

قال جامع هذه الحروف (عزیز الحق غفرلہ): اس مضمون کو خود حضرت استاذ (شیخ الاسلام عثمانی) دامت برکاتہم نے فرمایا، اور قراءت خلف الامام کی علی الاطلاق کراہت کو ترجیح دی، اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے اکابر شیوخ سب ممانعت و کراہت مطلقہ کے قائل تھے۔ صرف شاہ صاحب مرحوم سز یہ میں کچھ تساہل تھے، استحباب کے قائل تو نہ تھے، ہاں اباحتِ مرجوحہ کی طرف مائل تھے^(۱۱۰۷)۔ واللہ اعلم

حدیثِ عبادہؓ کا دوسرا جواب:

پھر حدیثِ عبادہؓ (لا تفعلوا إلا بأمر القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) میں کچھ تاویل کی بھی گنجائش ہے، جس کی تقریر شاہ صاحب مرحوم نے ”فصل الخطاب“ میں^(۱۱۰۸) اور حضرت مولانا گنگوہیؒ نے ”ہدایۃ المعتدی“ میں^(۱۱۰۹) اپنے اپنے طور پر کی ہے، مگر بوجہ طول کے اسے ترک کرتا ہوں۔^(۱۱۱۰)

(۱۱۰۷) چنانچہ وہ العرف الشذی حاشیۃ الترمذی ج ۵ ص ۷۵ میں لکھتے ہیں: ”..... إن المروي عن أبي حنيفة: عدم القراءة في السرية والجهرية. وقالوا في الجهرية بعدم الجواز، وفي السرية أقوال خمسة، والمشهور في المتأخرين ما قال ابن العماد من عدم الجواز والكراهة تحريماً.... والمتحقق عندي من مذهب أبي حنيفة: عدم جواز القراءة في الجهرية، وكونها غير مرضية في السرية. واختار مولانا عبد الحي الجواز في السرية بلا كراهة، وأتى بأقوال المشايخ...“ (وانظر أيضاً: معارف السنن ج ۳ ص ۱۸۸-۱۸۹)

(۱۱۰۸) ص ۷۶-۱۱۵

(۱۱۰۹) دیکھئے: تالیفات رشیدیہ ص ۷۰۶-۷۱۴

(۱۱۱۰) انظر لزماً: معارف السنن ج ۳ ص ۲۰۶-۲۲۲

مخالفین کی چند اور دلائل اور ان کے جوابات:

البتہ اس باب میں ایک دو حدیثیں اور آئی ہیں، جنکے جواب دینے کی ضرورت ہے:

(۱) پہلی حدیث:

ایک حدیث ہے حضرت انسؓ کی، اور دوسری ”رجل من أصحاب النبی ﷺ“ کی، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے:

☆ (پہلی روایت یہ ہے): عن أنس أن رسول الله ﷺ صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: أتقرءون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فسكتوا، فقالها ثلث مرات، فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل، قال: فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه (۱۱۱۱)۔

اور (دوسری روایت یہ ہے): محمد بن ابی عائشہ سے روایت ہے کہ: ”عن رجل من أصحاب النبی ﷺ قال:

قال النبی ﷺ: لعلكم تقرأون والإمام يقرأ؟ مرتين أو ثلاثا، قالوا: يا رسول الله، إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب“ رواه أحمد في مسنده (۱۱۱۲)۔

(۱۱۱۱) أخرجه الإمام أبو يعلى في مسنده (۱۹۳/۳) رقم ۲۷۹۷، وابن حبان في صحيحه (۱۵۲/۵-۱۵۳) رقم ۱۸۴۴، والطبرانی في الأوسط (۳۲۹/۳) رقم ۲۷۰۱، والدارقطني في سننه (۳۴۰/۱)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۶۶/۲): من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب عن أبي قلابه عن أنس۔
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۱۰/۲): رجاله ثقات۔

(۱۱۱۲) ج ۴ ص ۲۳۶: عن عبد الرزاق، حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابه، عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبی ﷺ۔

وكذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۲۷/۲-۱۲۸) رقم ۲۷۶۶، وابن أبي شيبة في مصنفه (۴۱۰/۱)، والبخاري في جزء القراءة (ص ۹۵ رقم ۶۷) واحتج به، والدارقطني في سننه (۳۴۰/۱)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۶۶/۲) وقال: هذا إسناد جيد۔

وأورده ابن حبان في صحيحه (۱۶۲/۵) تحت الحديث برقم ۱۸۵۲ فقال: ”سمع هذا الخبر أبو قلابه عن محمد بن أبي عائشة، عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ، وسمعه من أنس بن مالك، فالطريقان جميعاً محفوظان“۔

وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۲۳۱/۱) وقال: إسناده حسن۔

☆ در اصل یہاں ایک ہی حدیث ہے جو دو طریق سے مروی ہے، تفصیل آگے آرہی ہے۔

سواولاً سند کے اعتبار سے یہ قوی نہیں، چنانچہ حدیث انسؓ کے متعلق خود امام بیہقیؒ نے کہہ دیا کہ وہ غیر محفوظ ہے^(۱۱۳)۔ اور ثانی کے متعلق امام دارقطنیؒ وغیرہ نے کہا کہ وہ مرسل ہے^(۱۱۴)، راجع فتح الملہم ج ۲ ص ۲۷۔ اور آثار

(۱۱۳) یہاں امام بیہقیؒ کا کلام نقل کرنے میں تسامح ہوا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ مذکورہ حدیث دو طریقوں سے مروی ہے: (۱) أبو قلابہ عن انس عن النبی ﷺ۔ (۲) أبو قلابہ عن محمد بن ابی عائشہ عن رجل من اصحاب النبی عن النبی ﷺ (دیکھئے: حاشیہ ۱۱۱) (۱۱۴)

تو امام بیہقیؒ فرماتے ہیں کہ ان میں سے طریق اول غیر محفوظ ہے، اور صحیح طریق ثانی ہے، یعنی ابو قلابہؒ حدیث مذکورہ حضرت انسؓ سے نہیں، محمد بن ابی عائشہؒ سے، اور وہ رجل من اصحاب النبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں، چنانچہ امام بیہقیؒ سنن کبریٰ میں (۱۶۶/۲) حدیث مذکور کو أبو قلابہ عن محمد بن ابی عائشہ کے طریق سے روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”هذا إسناد جيد. وقد قيل: عن أبي قلابه، عن أنس بن مالك، وليس بمحفوظ“۔

الغرض امام بیہقیؒ کے نزدیک یہ حدیث محمد بن ابی عائشہ کے طریق سے ثابت اور قابل استدلال ہے، وہ جزء القراء خلف الامام (ص ۷۶-۷۷) میں اس حدیث کو مختلف طرق سے روایت کرنے کے بعد اخیر میں أبو قلابہ عن محمد بن ابی عائشہ عن رجل من اصحاب النبی ﷺ کے طریق سے روایت کر کے لکھتے ہیں: ”والرجل من اصحاب النبی ﷺ: لا يكون إلا ثقة، ومحمد بن أبي عائشة مولى لبني أمية، ذكره البخاري رحمه الله في التاريخ. وأبو قلابه عبد الله بن زيد الجرمي من أكابر التابعين وفقهاءهم ... وهذا حديث صحيح، احتج به محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في جملة ما احتج به في هذا الباب“۔

اس سلسلے میں امام ابن حبانؒ کی رائے مختلف ہے، وہ حدیث کو دونوں طریقوں سے محفوظ اور ثابت قرار دیتے ہیں (دیکھئے: حاشیہ ۱۱۲)۔ مگر دوسرے ائمہ مثلاً امام بخاریؒ، امام ابو حاتم رازیؒ، امام ابن ابی حاتمؒ کی رائے وہی ہے جو امام بیہقیؒ نے اختیار کی ہے (ملاحظہ فرمائیں: التاريخ الكبير للبخاري ج ۱ ص ۲۰۷، العلل لابن حاتم ج ۱ ص ۱۷۵)۔

(۱۱۴) امام دارقطنیؒ ”كتاب العلل“ میں (ج ۹ ص ۶۴-۶۵) اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: ”يرويه أيوب السخثياني واختلف عنه، فرواه سلام أبو المنذر عن: أيوب عن أبي قلابه عن أبي هريرة“۔

وخالفه الربيع بن بدر، رواه عن: أيوب عن الأعرج عن أبي هريرة“۔

وخالفهم عبيد الله بن عمرو الرقي، فرواه عن: أيوب عن أبي قلابه عن أنس بن مالك“۔

وخالفهم ابن عليه، رواه عن: أيوب عن أبي قلابه مرسلًا“۔

وراه خالد الحذاء عن: أبي قلابه عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من اصحاب النبی ﷺ“۔

والمرسل الصحيح“۔

= خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث کی طرح سے مراد ہے، موصولاً بھی اور مرسل بھی، پھر موصولاً روایت کرنے والوں کے درمیان بھی اختلافات ہیں، امام دارقطنیؒ کے نزدیک صحیح طریق مرسل ہے، یعنی جو اس حدیث کو ابو قلابہ سے مرسل روایت کرتے ہیں ان کی روایت زیادہ صحیح اور رائج ہے۔

ایک وضاحت:

اگرچہ یہاں امام دارقطنیؒ نے حدیث مذکور کے مرسل ہونے کو ترجیح دی ہے، لیکن متعدد ائمہ حدیث نے دوسری رائے اختیار کی ہے اور اس کو موصولاً ثابت قرار دیا ہے، چنانچہ امام بخاریؒ نے جزء القراءة (ص ۹۵) میں یہ حدیث روایت کی ہے، وقال البيهقي في جزء القراءة (ص ۷۲): "احتج به البخاري في جملة ما احتج به في كتاب "القراءة خلف الإمام".

اور امام ابن ابی حاتمؒ اپنی "علل" میں (ج ۱ ص ۱۷۵) رقمطراز ہیں: "سُئِلَ أَبِي عَنْ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ أَبِي: وَهُمْ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَالْحَدِيثُ: مَا رَوَاهُ خَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ".

جزء القراءة للبيهقي کی تصریح کے مطابق امام ابن خزیمہؒ نے بھی اس حدیث سے احتجاج کیا ہے (حاشیہ ۱۱۱۳ ملاحظہ ہو)۔ اسی طرح امام ابن حبانؒ نے مذکورہ بالا دونوں موصول طریقوں سے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور اپنی صحیح میں اس کو درج کیا ہے (دیکھئے: حاشیہ ۱۱۱۳ و ۱۱۱۴)۔ ایسا ہی امام بیہقیؒ نے بھی اس حدیث کے طرق پر مفصل کلام کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے (حاشیہ ۱۱۱۳ ملاحظہ ہو)۔

امام ابن عبد البر مالکیؒ نے تمہید میں (ج ۱ ص ۴۵-۴۶) اس کو ابو قلابہ عن محمد بن ابی عائشہ کے طریق سے موصولاً روایت کیا ہے، مگر انہوں نے اس کی تضعیف نہیں کی، ہاں تاویل کی ہے۔ اور یہ ان کے نزدیک ثبوت حدیث کی دلیل ہے، ورنہ اس میں کلام کرتے، جیسا کہ اس سے قبل ہی حدیث عبادہ میں کلام کیا ہے۔

متأخرین میں سے حافظ یحییٰؒ اور حافظ ابن حجرؒ بھی اس حدیث کے ثبوت کی طرف گئے ہیں (حاشیہ ۱۱۱۳ و ۱۱۱۴ ملاحظہ فرمائیں)۔ یہ بھی یاد رہے کہ پیچھے متذلات احتلاف کے سلسلے میں گزر چکا ہے کہ احناف نے حدیث ابی موسیٰ اشعرؒ و ابی ہریرہؒ میں "وإذا قرأ حافظ وثقه ہونے کی وجہ سے قبول کیا ہے اور ان سے اس مسئلہ میں احتجاج کیا ہے، بس یہاں بھی خالد الخداء جیسے ثقہ و حافظ راوی کی زیادت وصل کو قبول کرنا چاہئے جو امام بخاریؒ و امام مسلمؒ سمیت دوسرے اصحاب الصحاح کے صحیح رجال میں سے ہیں (دیکھیں: الکاشف، تحقیق الشیخ محمد عولامہ ج ۱ ص ۳۶۹)۔

چنانچہ ہمارے متأخرین احناف میں سے محدث علامہ عبدالحی لکھنویؒ بھی اس حدیث کے ثبوت کے قائل ہیں (ملاحظہ ہو: امام الکلام ص ۲۲۲-۲۲۵)۔

سنن والے نے ان کی سند پر کافی بحث کر کے ثابت کیا ہے کہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں ^(۱۱۱۵)۔

اسی طرح خاتمة الحدیث علامہ کشمیری "فصل الخطاب (ص ۷۴) میں حدیث مذکور کو مرسل ذکر کر کے فرماتے ہیں: "وهذا المرسل صله أبو قلابة بعد، حين سألہ خالد الحذاء كما في كتاب القراءة - للبيهقي - (ص ۷۶): قال إسماعيل عن خالد الحذاء، قلت لأبي قلابة: من حدثك هذا؟ قال: محمد بن أبي عائشة فاتصل المرسل وعلم مخرجه"۔

اور اس سے پہلے (ص ۷۳) میں فرما چکے ہیں: "هو عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: أكثر بالنسبة إلى تسمية أنس فيه، بالأول محفوظ لا محالة، ويحتمل أن يكون الثاني أيضاً محفوظاً"۔

(۱۱۱۵) علامہ نیورٹی نے آثار السنن میں (ص ۱۰۴-۱۰۵) اس حدیث کو مذکورہ بالا دونوں طریقوں (۱)۔ أبو قلابہ عن أنس، ۲۔ أبو قلابہ عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ سے روایت کر کے طریق اول کے بارے میں کہہ دیا کہ: "أعله للبيهقي بأن هذا الطريق غير محفوظة"، اور ثانی کے بارے میں لکھا کہ: "إسناده ضعيف!"۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام بیہقی نے اگرچہ طریق اول کو غیر محفوظ کہا ہے، لیکن خود انہوں نے دوسرے طرق کی بناء پر نفس حدیث کی تصحیح کی ہے، جیسا کہ حاشیہ (۱۱۱۳) پر تفصیل سے گزر چکا۔

دوسری طریق ثانی کی تضعیف، تو اس تضعیف کے صحیح و معتبر نہ ہونے کے لئے محدثین و متاخرین کی اس بڑی جماعت کے اقوال کافی ہیں جنہوں نے اس حدیث کی تصحیح و تقویت کی ہے، جس کی تفصیل ابھی اوپر گزری، نیز اس طریق کے تمام رواۃ ثقات و اثبات ہیں، (تہذیب الکمال وغیرہ میں ان کے تراجم ملاحظہ ہوں)۔

تعب خیز امر یہ ہے کہ انہوں نے خالد الحذاء کے بارے میں صرف ایک دو امام کے تضعیفی اقوال نقل کر دیئے، اور ان کثیر ائمہ کے اقوال سے چشم پوشی کر لی جنہوں نے ان کی توثیق و تثبیت کی ہے، ففی تہذیب الکمال (ج ۵ ص ۴۱۷-۴۱۸): "قال أبو بكر الأثرم عن محمد بن حنبل: ثبت. وقال إسحاق عن ابن معين، والنسائي: ثقة. وقال محمد بن سعد: ... كان خالد ثقة رجلاً مهيباً، وكان كثير الحديث روى له الجماعة - البخاري، ومسلم، وأئمة السنن الأربعة"۔

وفی تہذیب التہذیب (ج ۳ ص ۱۲۲): "... قال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يقع في خالد، فأتيته أنا وحماد بن زيد، فنقلنا له: مالك؟ أجننت! وتهددناه، فسكت ... قرأت بخط الذهبي: ما خالد في الثبت بدون هشام بن عروة وأمثاله ...". وقال الذهبي - وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، كما يقول ابن حجر في شرح النخبة - في الكاشف (۳/۶۹): "خالد بن مهران، الحذاء، الحافظ، ... وعنه شعبة وابن علية، ثقة إمام. ع".

وقال سبط ابن العمري في حاشيته على الكاشف: "وثقة أحمد وابن معين وغيرهما، واحتج به أصحاب الصحيح، وقال أبو حاتم: لا يحتاج به. قال ابن عبد الهادي في طبقاته: ولم يقبل هذا القول منه فيه، ولا في غيره من الأثبات" (وراجع أيضاً: ميزان الاعتدال ج ۱ ص ۶۲۶، وهدى الساري: ص ۴۲۰)۔

پھر ان روایتوں سے فرضیت و وجوب ثابت نہیں ہو سکتا، زائد از زائد اباحت نکلے گی^(۱۱۶)۔

اس کے بعد ایک اور بات سمجھئے کہ ان روایتوں میں ”فی نفسہ“ کا لفظ ہے، تو یہ قابل بحث ہے کہ ”فی نفسہ“ کا مطلب کیا ہے؟ عموماً اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ”آہستہ آہستہ پڑھ لو“، حالانکہ جہر و سر سے وہاں کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس کا لفظی ترجمہ تو اپنے نفس کے اندر پڑھنا ہے، تو بعض مالکیہ نے اس کو بمعنی تدبر و تفکر کے لیا ہے^(۱۱۷)۔

= علامہ نیوٹی نے اس طریق میں محمد بن ابی عائشہ اور ”رجل من اصحاب النبی ﷺ“ کے درمیان انقطاع ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ متقدمین و متأخرین ائمہ تصحیح و تضعیف اور نقاد و حفاظ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہ ہوا، بلکہ شاید یہ بات کسی کے وہم و خیال میں بھی نہ آئی ہو، اور محمد بن ابی عائشہ کے اکثر اساتذہ صحابہ ہیں، جن میں حضرت ابو ہریرہ و حضرت جابرؓ بھی ہیں (تحدیب الکمال ج ۱۶ ص ۳۹۲)۔ لہذا ظاہر یہی ہے کہ وہ یہ حدیث کسی ایسے ہی صحابی سے روایت کرتے ہیں جن سے ان کو سماع حاصل ہے، کیونکہ محمد بن ابی عائشہ کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ وہ تدلیس یا ارسال خفی کرتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے بھی اتصال کے سلسلے میں کڑی شرط لگانے کے باوجود اس سے استدلال کیا ہے۔

اور یہ احتمال کہ شاید انہوں نے یہ حدیث اس صحابی سے بلا واسطہ نقل نہ کی ہو، کسی دوسرے راوی کے واسطے سے سنی ہو، اور وہ واسطہ ضعیف ہو، بعید اور ناشی من غیر دلیل ہے، اور اگر ہم ایسے ہی بعید احتمالات کی بنا پر احادیث کی تضعیف پر اتر آئیں تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ظاہر ہے۔ رہی یہ بات کہ بعض رواۃ اس حدیث کو ابو قلابہؒ سے مرسلاً روایت کرتے ہیں، تو اس کے جواب کے لئے حاشیہ (۱۱۱۴) دیکھئے، بالخصوص علامہ کشمیریؒ کا کلام۔ اور علامہ نیوٹیؒ کی یہ بات کہ ”الحکم للراجح والأقوی“، تو یہ قاعدہ مطرودہ نہیں، راوی کے حفظ و ضبط کی وجہ سے بھی اس کی زیادت قبول کی جاتی ہے، ورنہ ”وإذا قرأ فانصتوا“ و ”فصاعدوا“ وغیرہ زیادات کو قبول نہ کیا جاتا۔ واللہ اعلم بالصواب

(۱۱۶) مصنف ابن ابی شیبہ (ج ۱ ص ۴۱۰) کی روایت میں مذکورہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”.... هل تقرؤون خلف إمامكم؟ فقال بعض: نعم، وقال بعض: لا، فقال: إن كنتم لابد فاعلين فليقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه“۔

نیز مسند احمد بن حنبل (ج ۵ ص ۸۱) میں ہے: شعبۃ عن خالد: سمعت أبا قلابۃ يحدث عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: أتقرؤون والإمام يقرأ؟ قالوا: نعم، قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه. قال خالد: وحدثني بعد، ولم يقل: إن شاء، فقلت لأبي قلابۃ: إن شاء، قال: لا أذكره“۔

قال الكشميري في فضل الخطاب (ص ۷۵): ”وهو يدل على أنه كان حدثه به أول مرة“۔

اس سے ثبوت اباحت کی مزید تائید ہوتی ہے۔

(۱۱۷) چنانچہ امام ابن عبد البر مالکیؒ تمہید (ج ۱ ص ۴۶) میں لکھتے ہیں: ”و أما حديث محمد بن أبي عائشة، فإنما فيه: ”إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن في نفسه“. و معلوم أن القراءة في النفس، ما لم يحرك بها اللسان، فليست بقراءة، وإنما هي حديث النفس...“۔

لیکن اس میں ذرا شبہ ہوتا ہے کہ محض تدبر و فکر تو ایک طرح کا تخیل ہے، جسے عرفاً قراءت نہیں کہتے۔ اس لئے میں ایک تیسرے معنی بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ ”فنی نفسہ“ کو بمعنی ”وحدہ“ کے لو، یعنی اگر تم کو ایسا ہی شوق پڑھنے کا ہے تو جب تنہا راز پڑھو اس وقت جتنا چاہو پڑھ لیا کرو۔ اور محاورات میں اس معنی کے بہت شواہد ہیں:

ایک حدیث میں آتا ہے: ”إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خیر منه“ (۱۱۸) ”أو كما قال، دیکھو: ”في ملأ“ کے مقابل سے واضح ہوتا ہے کہ ”في نفسه“ کے معنی یہاں ”وحده“ کے ہیں (۱۱۹)، چنانچہ کنز العمال میں (۱۲۰) ایک روایت ”في نفسه“ کے بجائے ”حالياً“ کے لفظ سے آئی ہے (۱۲۱)۔

اور آیت کریمہ میں ہے: ”وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا“ (النساء: ۶۳) بعض نے تو ”في أنفسهم“ کو مابعد
یعنی ”بلیغا“ کے ساتھ لگا دیا ہے (اور تقدیر عبارت یہ مانی ہے کہ ”وقل لهم قولا بليغا في أنفسهم“)، یعنی ان کو ایسی بات کہو
جو وہ سُر ہو، اور ان کے دلوں میں اتر جائے^(۱۱۳)۔ اور بعضوں نے ”في أنفسهم“ کی یوں تفسیر کی کہ: ”اُی حال کو نہم
وحدانا“^(۱۱۴)، (یعنی ان سے تنہائی میں بلیغ و مؤثر بات کہو)، کیونکہ تنہائی میں انسان ایک بات کو قبول کر لیتا ہے، اور اسی بات کو
مجمع میں قبول کرتا ہوا شرماتا ہے۔

تو ممکن تھا کہ جب فرض نماز میں اور وہ بھی حضور ﷺ کے پیچھے فاتحہ جیسے افضل الاذکار (پڑھنے) سے روکا گیا تو

(۱۱۱۸) أخرجه البخاری فی صحیحہ (۱۱۰۱/۲)، وغیرہ.

(۱۱۱۹) فتح الباری (ج ۱۳ ص ۳۹۸ تحت الحدیث برقم ۷۴۰۵) اور عمدۃ القاری (ج ۲۵ ص ۱۰۱) دونوں میں ہے: "إن ذکرني في

نفسه ذكرته في نفسي": أي إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سرّاً ذكرته بالثواب والرحمة سرّاً.

وفي شرح النووي لصحيح مسلم (ج ٢ ص ٣٤١): "... يجوز أن يكون مراد الحديث أي إذا ذكرني حالياً، أنا به لله وجاهه عما عمل بما لا يطلع عليه أحدٌ....".

(۱۱۲۰) ج ۱ ص ۴۲۰ رقم ۱۷۹۷

(١١٢١) أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان (١/ ٤٠٦ رقم ٥٥١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: قال

الله تعالى: "عبدى، إذا ذكرتنى خالياً ذكرتك خالياً، وإن ذكرتنى فى ملاء ذكرتك فى ملاء خبير منهم وأكثر".

(۱۱۳۲) تفسیر الی السعود ج ۲ ص ۱۵۷، تفسیر روح المعانی ج ۳ ص ۶۹

(۱۱۲۳) سابق حاشیہ دیکھیں۔

صحابہؓ جیسے عبادت کے حریص اور خواہشمند لوگوں کے دل اس محرومی سے ٹوٹ جاتے۔ چنانچہ ”من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة“ کی حدیث جس قصہ کے متعلق وارد ہوئی، اس میں یہی ہوا تھا کہ جب ایک صحابی کو دوسرے صحابی نے قرائت سے روکا، انہوں نے کہا کہ تو مجھے حضور ﷺ کے پیچھے پڑھنے سے روکتا ہے^(۱۱۳۳)؟ الغرض اس ممانعت کی وجہ سے ایک قسم کے حرمان کا تصور کر کے صحابہؓ کی دل شکنی کا احتمال تھا، اس لئے (اس ممانعت کے) ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے جبر و تذارک کے طور پر فرمادیا کہ (قراءت فاتحہ سے) یہ ممانعت تھوڑی دیر کے لئے ہے (جب تک تم امام کے پیچھے نماز میں ہوں)، اس کے بعد تم تنہا خوب پڑھو، بہتر اوقات پڑا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ موطا میں^(۱۱۳۵) حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ”إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ“۔

اس معنی کی بناء پر بعض روایتوں میں جو ”إلا“ استثنائیہ آیا ہے (جیسا کہ مسند احمد کی مذکورہ بالا روایت میں)، وہ استثناء منقطع، معنی لکن کے ہوگا، کمافی قولہ تعالیٰ: ”لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ“ (نساء: ۲۹)، اور ”لست عليهم بمبيطر إلا من تولى وكفر“ (غاشیہ: ۲۲)۔

عجیب بات ہے کہ آیت کریمہ ”فاستمعوا له وأنصتوا“ کے بعد بھی ”فی نفسک“ کا لفظ موجود ہے، فرماتے ہیں ”واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة“ (اعراف: ۲۰۵) عام طور پر مفسرین ”فی نفسک“ کے معنی ”سراً“ کرتے ہیں^(۱۱۳۶)، لیکن اس کے متصل ہی یہ فرمایا: ”وخيفة ودون الجهر من القول“، جب ”دون الجهر“ کا حاصل بھی ذکر سرائی ہوا تو ”فی نفسک“ کے معنی ”سراً“ لینے پر بے ضرورت تکرار لازم آتی ہے^(۱۱۳۷)۔ اس لئے میرے خیال میں یہ آتا ہے کہ اس

(۱۱۳۳) حاشیہ (۱۰۲۶) ملاحظہ ہو۔

(۱۱۳۵) موطا مالک: ص ۷۶

(۱۱۳۶) دیکھئے: تفسیر ابی السعود ج ۳ ص ۷۲، تفسیر روح المعانی ج ۵ ص ۱۵۴، تفسیر بیان القرآن ج ۴ ص ۶۳

”ذکر فی النفس“ کے معنی کے بارے میں دوسرے اقوال بھی ہیں، دیکھیں: تفسیر ابن جریر طبری ج ۶ ص ۱۶۵، تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۳۵۵،

معارف القرآن ج ۴ ص ۱۶۶۔

(۱۱۳۷) بہت سے مفسرین نے ”دون الجهر“ کے یہ معنی لئے ہیں کہ ذکر جہر بھی کر سکتے ہو، لیکن جہر مفروضہ ہو، متوسط آواز سے ہو (تفسیر

قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر بیان القرآن، تفسیر معارف القرآن)۔ اس صورت میں ”فی نفسک“ کے معنی ”سراً“ لینے پر بھی کوئی تکرار نہیں۔

جگہ ”فی نفسک“ کے معنی ”وحدک“ کے لئے جائیں، تو خوب چسپاں ہوں گے۔ اوپر (فاسستمعوا له وأنصتوا میں) جب امام کے پیچھے قراءت سے ممانعت کردی، اور خاموش رہنے کا حکم دیدیا تو ممکن تھا کہ جو لوگ عبادت کے بہت ہی حریص ہیں، وہ اس کو ایک قسم کا حرمان تصور کر کے منکسر القلب ہونے لگتے، اس لئے بطور تسکین و تسلیہ اور تلافی مافات کے ساتھ کے ساتھ یہ فرمادیا: ”واذکر ربک فی نفسک...“، یعنی خاص احوال میں تھوڑی دیر کے لئے اگر حنا قراءت قرآن سے روکا گیا ہے تو ممکن ہونے کی کوئی بات نہیں، بہت سا وقت پڑا ہے، صبح و شام یعنی رات دن سزا و جہر اجتناب چاہو تنہائی میں ذکر کرتے اور قرآن پڑھتے رہو جو افضل الذکر ہے، کوئی روک ٹوک اور تجبر و ممانعت نہیں، بلکہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔

اگر آیت کا یہ مطلب لیا جائے تو یہ سب آیات (واذا قرئ القرآن...، واذکر ربک...) اول سے اخیر تک بالکل مرتب اور منتظم و منسق رہتی ہیں، مگر افسوس ہے کہ یہ تفسیر متقدمین کے کلام میں مجھے نہیں ملی، اور میری عادت ہے کہ نفس مدلول قرآن کے متعلق کوئی بات اگر میری سمجھ میں آئے جو متقدمین کے کلام میں نہ ہو، تو میں اس پر وثوق نہیں کرتا۔ ایک مختصر سی تفسیر ابن عباس جو بروایت کلبی مشہور ہے، صرف اس میں ^(۱۱۲۸) ”فی نفسک“ کی تفسیر یہاں ”وحدک“ سے کی ہے۔ لیکن کلبی روایت میں موثوق بہ نہیں ^(۱۱۲۹)، اس لئے اطمینان نہیں ہوتا۔ تاہم اس نقل سے اتنا ضرور ثابت ہوا کہ یہ لفظ لغت میں اس معنی کو متحمل ہے، اگر یہ تفسیر کجائے تو لغت اس سے آبی نہیں۔

(۲) دوسری حدیث:

اس کے بعد اب ایک اور چیز باقی رہ گئی، وہ مسلم ^(۱۱۳۰) کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہؓ نے جب ”خدا ج خدا ج خدا ج“ والی حدیث سنائی تو اپنے ایک شاگرد کے سوال ”إنا نکون وراء الإمام؟“ پر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا ”اقرأ بها فی نفسک، فإنی سمعت رسول اللہ ﷺ یقول: قال اللہ تعالیٰ: قسمت الصلاة... الحديث۔ یہاں بھی ”فی نفسک“ بمعنی ”وحدک“ ہو سکتا ہے، مطلب کلام کا یہ ہوگا کہ میں فی حد ذاتہ فاتحہ کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور تو اس کو

(۱۱۲۸) ج ۲ ص ۱۵۰ (علی حاشی الدرامثور)

(۱۱۲۹) دیکھئے: میزان الاعتدال ج ۳ ص ۵۳۲-۵۳۳

(۱۱۳۰) ج ۱ ص ۱۶۹-۱۷۰

دوسرے مسئلے کی طرف یعنی قراءت خلف الامام کی طرف لیجا رہا ہے، وہ مسئلہ تو معلوم و مشہور ہی ہے کہ امام کے ساتھ (فاتحہ) نہ پڑھو، ہاں حالت افراد میں پڑھا کرو^(۱۱۳۱)۔ میرا مقصود یہ مسئلہ بیان کرنا نہیں کہ کن حالات میں (فاتحہ) پڑھی جائے کن میں نہیں، مجھے تو محض فاتحہ کی اہمیت و فضیلت بیان کرنا ہے فہانی سمعت رسول اللہ ﷺ يقول: قال الله: قسمت الصلاة...

قراءت فاتحہ کے بعد امام کا طویل سکتہ کرنا:

ان تمام مباحث کے بعد شوافع نے ایک اور صورت نکالی ہے، جس سے یہ لوگ ”لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب“ اور نصوص انصاف کے درمیان جمع کرتے ہیں۔ اس کے متعلق شافعیہ کے نزدیک دو قول ہیں:

(۱) خود امام شافعیؒ سے یہ منقول ہے کہ امام بعد ختم فاتحہ ایک سکتہ طویلہ کرے، جس میں مقتدی فاتحہ پڑھ سکے^(۱۱۳۲)۔

(۱۱۳۱) حضرت ابوہریرہؓ کے مذکورہ کلام کا یہ مطلب تکلف ہونے کے علاوہ اس لئے بھی قابل نظر ہے کہ خود حضرت ابوہریرہؓ بالاتفاق سری نماز میں قراءت خلف الامام کے قائل ہیں، اور جہری نماز میں ان کے مذہب کے بارے میں اختلاف ہے۔

فی السنن الكبرى للبيهقي (۱۷۱/۲) عن عائشة وأبي هريرة: أنهما كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يحجر. وفي ”القراءة خلف الإمام“ (ص ۹۹) عنهما: ”أنهما كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر...“.

وقال الكشميري في فصل الخطاب (ص ۵۵): ”ومذهب أبي هريرة أن المختار هو الترك في الجهرية“. وقال فيه أيضاً (ص ۵): ”... وذهب بعض السلف إلى إحازتها في الجهرية مرة، وتركها مرة، كعمر وأبي هريرة“ (وانظر أيضاً: التمهيد ج ۱ ص ۳۹، وإمام الكلام: ص ۳۱-۳۵، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج ۱ ص ۱۲۱، ومعارف السنن ج ۳ ص ۲۷۹).

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اکثر علماء نے مذکورہ کلام ابی ہریرہؓ کا مطلب یہی لیا کہ قراءت فاتحہ خلف الامام کا حکم دے رہے ہیں (دیکھیں: مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۴۱۱-۴۱۲، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۱۶۶-۱۶۷ و ۱۷۰، امام الکلام: ص ۱۵ و ۲۴، معارف السنن ج ۳ ص ۲۷۹)۔

البتہ ”اقرأ بها في نفسك“ کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ مرفوع نہیں، بلکہ حضرت ابوہریرہؓ کا اپنا کلام و فتویٰ ہے، جبکہ اس مسئلہ میں خود صحابہؓ کے درمیان اختلاف کثیر پایا جاتا ہے، اور جو مرفوع حصہ ہے یعنی: ”من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج“، وہ مقتدی کے حق میں صریح نہیں۔

(۱۱۳۲) دیکھئے: استدکار ج ۴ ص ۲۳۸، مغنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۱۶۳

(۲) اور بعض شوافع نے تتبع سکات کی صورت تجویز کی ہے (۱۱۳۳)۔

لیکن مخفی نہ رہے کہ یہ سکتہ طویلہ یا آیتوں پر اس قدر ٹھہرنے کو ان میں سے کوئی بھی امام پر فرض و واجب نہیں کہتا (۱۱۳۴)، حالانکہ فرض و واجب کا موقوف علیہ فرض و واجب ہونا چاہئے، وگرنہ اس فرض و واجب کو مقتدی کہاں اور کس طرح ادا کر سکے گا (۱۱۳۵)؟

اس سکتہ طویلہ کا فرض ہونا یا اس کا ثبوت صحیح روایات سے تو درکنار، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت ہی پیش کر دو جس سے اس کا ثبوت ہو سکے، حالانکہ ایسی چیز اگر حضور ﷺ سے ثابت ہوتی تو تواتر کے ساتھ منقول ہونی چاہئے تھی، کیونکہ نماز کا اتنا بڑا ایک حکم شرعی جو روزانہ متعدد مرتبہ علی رؤوس الاشهاد ادا کیا جاتا ہو، ناممکن ہے کہ اس کے نقل کرنے والے یا اس پر عمل کرنے والے حد تواتر سے کم ہوں، حالانکہ سکتہ طویلہ کا ثبوت کسی مرفوع حدیث سے تو کیا ہوتا، صحابہؓ کے عمل سے بھی نہیں ہوا (۱۱۳۶)۔

نماز میں بشل دو ہی سکتے منقول ہیں، اور وہ بہت لطیف و سیر سکتے تھے، حتیٰ کہ بعض صحابہؓ کو ان میں سے ایک سکتہ کا پتہ بھی نہیں چلا۔ چنانچہ حضرت سرہ بن جندبؓ نے جب اس کے متعلق حدیث بیان کی، تو بعض صحابہؓ نے ان کی تغلیط کی کما

(۱۱۳۳) دیکھئے: جزء القراءۃ للبیہقی (ص ۱۲۲-۱۲۷)

تتبع سکات کا مطلب اس عبارت سے واضح ہوتا ہے: فی مجموع فتاویٰ الإمام ابن تیمیہ (۲۳/۲۷۷): ”وکان بعض من أدرکنا من أصحابنا: یقرأ عقب السکوت عند رؤوس الآی، فإذا قال الإمام: ”الحمد لله رب العالمین“، قال: ”الحمد لله رب العالمین“...“

(۱۱۳۴) بلکہ یہ ان کے نزدیک مستحب ہے (المجموع للنووی ج ۳ ص ۳۲۲)

(۱۱۳۵) مگر شوافع کہتے ہیں کہ اگر امام سکتہ نہ کرے تب بھی مقتدی فاتحہ پڑھ لے، (اسد کار ج ۴ ص ۲۳۸، جزء القراءۃ: ص ۱۲۵)، تو ان کے نزدیک قراءت مقتدی سکتہ امام پر موقوف نہیں۔

(۱۱۳۶) امام ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ میں اس سکتہ پر بطن و تفصیل کے ساتھ شدید رد کیا ہے، یہاں تک کہ بدعت قرار دیا ہے! (دیکھئے: مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲۳ ص ۲۷۶-۲۷۹، فتح الملہم ج ۲ ص ۲۷۷)۔ البتہ قائلین قراءت خلف الامام اس سلسلے میں چند روایات ذکر کرتے ہیں، تفصیل کے لئے جزء القراءۃ للبیہقی، جزء القراءۃ للمصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۳۳۴ دیکھئے۔

فی جامع الترمذی^(۱۱۳۷)، یعنی غلط فہمی یا نسیان پر محمول کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سکتہ اس قدر لطیف و قلیل تھا کہ بعضوں کو پتہ بھی نہیں لگا، ورنہ تغلیط و تکذیب کی نوبت نہ آتی۔ کیا اتنے طویل سکتے میں جس میں پوری فاتحہ پڑھی جائے، ایسا اختلاف متصور ہے؟ پھر جن کو اس سکتہ کے وجود ہی میں شبہ ہے، قراءت فاتحہ کا فرض کیسے ادا کرتے ہو گئے؟ رہی تتبع سکتات میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث، اس کی اسناد وغیرہ پر فتح الملہم میں^(۱۱۳۸) بحث کا آگیا ہے۔ فلیراجع

مسلب امام ابو حنیفہ دقیق اور حقائق۔ سبب تر ہوتا ہے:

ان تمام تقریروں سے اتنی بات نہ ہو گئی کہ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کا مسلک دلائل کی رو سے اقویٰ ہے، نماز کی اصل حقیقت، اس کی روح اور اس کے مقصد اصلی سے زیادہ قریب ہے، اور یہ کہ امام ابو حنیفہؒ نے حقیقت صلاۃ و جماعت کو جتنا سمجھا ہے، شاید اتنی ہی کی وہائیک رسائی نہیں ہوئی۔ گو ہر ایک امام ہمارے سر آنکھو پر، اور اپنے اپنے درجے میں ہر ایک بے نظیر ہے، مگر پھر بھی آخر مراتب میں فرق ضرور ہے۔ امام ابو حنیفہؒ پر صلاۃ کی اصلی حقیقت جس قدر منکشف ہوئی، غالباً وہاں تک اور کوئی نہیں پہنچ سکا۔ حقیقت شناسی اور نکتہ رسی خاص اس مسئلہ ہی میں نہیں، عام طور پر امام ابو حنیفہؒ کا طغرائے امتیاز ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہی کچھ ایسا ہے کہ ظاہر احادیث پر اس کا انطباق سطحی نظر میں کچھ کم معلوم ہوتا ہے، مگر جملہ دلائل میں غور کرنے سے مسائل کی جو حقائق منکشف ہوتی ہیں، امام ابو حنیفہؒ کا مسلک ان حقائق سے قریب تر ہوتا ہے، چنانچہ ارباب حقائق اپنے مراتب معرفت میں جتنی ترقی کرتے ہیں، مذہب حنفی کے اسی قدر زیادہ معتقد ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا گنگوہیؒ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنا عروج ہوتا ہے، امام ابو حنیفہؒ کی نسبت اسی قدر زیادہ عقیدت بڑھتی جاتی ہے۔

(۱۱۳۷) عن سعید عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: "سكتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ، فأنكر ذلك عمران بن حصين، قال: حفظنا سكتة. فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد: قلنا لقتادة؟ ما هاتان السكتان؟ قال: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ "ولا الضالين". قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت، حتى يتراد إليه نفسه".

أخرجه الترمذی فی جامعہ (۵۸/۱ - ۵۹) وقال: حسن. (وانظر لشرح هذا الحديث معارف السنن: ۴۳۴/۲ - ۴۳۵)

(۱۱۳۸) ج ۲ ص ۲۷

اخیر میں اسی بات پر اور ایسے تین بزرگوں کی شہادت پیش کر کے اپنا مضمون ختم کرتا ہوں، جنکی شہادت کے بعد ہر منصف مزاج مذہب حنفی کی جلالتِ شان کا اقرار کرنے پر مجبور ہے، اور امام اعظمؒ پر زبان درازی سے روکنے میں ہر خوف رکھنے والے کے لئے کافی وشافی ہے: (۱) ان میں سے ایک تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ ہیں، جن کی ولایت و انصاف پسندی پر دنیا کا اتفاق ہے۔ (۲) دوسرے حضرت شیخ مجد الفِ ثانیؒ ہیں، جو اپنے زمانہ میں اولیاء اللہ اور علماء ربانین کے سالارِ قافلہ ہیں، اور ان کی مجددیت پر سب کا اتفاق ہے۔ (۳) تیسرے حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی نور اللہ مرقدہ، جن کی ولایت اور جن کا صاحب کشف و شہود ہونا معروف و مشہور ہے، مزید براں یہ کہ حنفی نہیں کہ ان کی تعریف کو محض خوش اعتقادی پر محمول کر لیا جائے، وہ یکے شافعی الذہب ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے لکھا ہے کہ ہیتِ مذہب کے دو مطلب ہوتے ہیں: ایک تو یہ کہ ظواہرِ قرآن و حدیث سے اقرب ہو۔ دوسرا یہ کہ فوائے قرآن و حدیث پر وہ پورا منطبق ہے، مگر اس کی مطابقت دقیق ہے، ارباب کشف و شہود ہی اسکو معلوم کر سکتے ہیں۔ جب سالک و عارف اس مقام پر پہنچتا ہے تو مذہب حنفی کو تمام مذاہب پر ترجیح دیتا ہے۔

حضرت مجد الفِ ثانیؒ لکھتے ہیں: بلا شائبہ تعصب و تعسف گفتہ می آید کہ نورانیتِ مذہب حنفی در نظر کشفی برنگِ دریائے عظیمی نماید، و نورانیتِ دیگر مذاہب امثالِ جداول و انہار (۱۱۳۹)۔

حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانیؒ نے بھی میزان میں یہی مضمون لکھا ہے (۱۱۴۰)، اور انہوں نے کشفی طور پر پیشینگوئی بھی کی ہے کہ مذہب حنفی اودوم واقعی معلوم ہوتا ہے۔ ولیکن هذا آخر کلامی فی هذا البحث۔

(۱۱۳۹) دیکھئے: مکتوبات مجد الفِ ثانی، دفتر دوم، مکتوب نمبر ۵۵

(۱۱۴۰) قال العارف الشعراني في "ميزانه الكبرى" ج ۱ ص ۲۹: "رأيت مذاهب الأئمة الأربعة تجري جداولها كلها...، ورأيت أطول الأئمة جدولاً الإمام أبها حنيفة، يليه الإمام مالك، يليه الإمام الشافعي، يليه الإمام أحمد بن حنبل...، فأولت ذلك بطول زمن العمل بمذاهبهم وقصره، فكما كان مذهب الإمام أبي حنيفة أول المذاهب المدونة تدويناً فكذلك يكون آخرها انقراضاً، وبذلك قال أهل الكشف".

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابى سعيد عن ابىه عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي ﷺ وقال ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال ارجع فصل فانك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ركعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.

باب القراءة في الظهر

حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر ابن سمرة قال قال سعد كنت اصلى بهم صلاة رسول الله ﷺ صلاتي العشاء لا أخسر منها كنت أركد في الأوليين وأخذف في الأخيرين فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے (جلد بازی کے ساتھ) نماز پڑھی اور پھر نبی کریم ﷺ (کے پاس آیا اور آپ) کو سلام کیا۔ آپ ﷺ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ شخص واپس گیا اور پہلے کی طرح پھر نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا۔ لیکن آپ ﷺ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ آپ ﷺ نے اس طرح تین مرتبہ کیا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لئے آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوا کرو تو پہلے تکبیر کہو، پھر آسانی کے ساتھ جتنی قراءت قرآن ہو سکے کرو۔ اس کے بعد رکوع کرو۔ اچھی طرح رکوع ہو لے تو سر اٹھا کر پوری طرح کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد سجدہ کرو اور پورے اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھاؤ اور اچھی طرح بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح اپنی تمام نماز میں کرو۔

نمازِ ظہر میں قراءت قرآن

حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں (یعنی کوفہ والوں کو) زوال کے بعد کی دونوں نمازیں (یعنی نمازِ ظہر و عصر) نبی کریم ﷺ کی نماز کی طرح پڑھاتا تھا۔ کسی قسم کا نقص ان میں نہیں چھوڑتا تھا۔ پہلی دو رکعتیں طویل پڑھتا اور دوسری دو رکعتیں ہلکی کر دیتا تھا۔ عمرؓ نے اس پر فرمایا کہ تم سے امید بھی اسی کی تھی۔

قولہ ”صلاتی العشاء“:

اس کتاب کے کاتب کی یہ عادت معلوم ہوتی ہے کہ مرجوح نسخہ کو عوض میں رکھتا ہے اور رائج کو حاشیہ پر! چنانچہ اس جگہ رائج نسخہ ”صلاتی العشی“ ہے، ”صلاتی العشاء“ کا نسخہ مرجوح ہے^(۱۱۳۱)، بلکہ شاید (عشاء کا لفظ) غلط و قحیف ہو کیونکہ واقعہ ظہر و عصر کا تھا جیسا کہ بعض روایت میں تصریح آئی ہے^(۱۱۳۲)۔

حضرت ابوقنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور دو مزید سورتیں پڑھتے تھے۔ ان میں سے پہلی رکعت میں قراءت نسبت زیادہ لمبی کرتے تھے اور دوسری رکعت میں ہلکی۔ کبھی کبھی آیت سنا بھی دیا کرتے تھے۔ عصر کی پہلی دو رکعتوں میں آپ سورۃ فاتحہ اور مزید دو سورتیں پڑھتے تھے اور پہلی رکعت میں قراءت نسبت زیادہ لمبی کرتے تھے۔ اسی طرح صبح کی نماز کی پہلی رکعت

حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن عبد اللہ بن ابی قتادۃ عن ابیہ قال کان النبی ﷺ یقرأ فی الركعتین الأولین من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتین یطوّل فی الأولى ویقصر فی الثانية ویسمع الآیۃ احياناً وکان یقرأ فی العصر بفاتحة الكتاب وسورتین وکان یطوّل فی الأولى وکان یطوّل فی الركعة الاولى من

(۱۱۳۱) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۲۷۸

(۱۱۳۲) ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملی جس میں ظہر و عصر کی تصریح آئی ہو، بلکہ حافظ الدین ابن حجرؒ کی آئندہ عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں بھی ایسی کوئی روایت نہیں تھی، چنانچہ وہ اس لفظ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”.... رواہ أبو داود الطیالسی فی مسنده عن أبي عوانة بلفظ ”صلاتي العشي“، وكذا فی رواية عبد الرزاق عن معمر، وكذا لزائدة فی صحيح أبي عوانة، وهو الأرجح، وبدل عليه الثنية، والمراد بهما الظهر والعصر.

ولا یبعد أن تقع الثنية فی الممدود۔ أي العشاء۔، ويراد بهما المغرب والعشاء، لكن يعكر عليه قوله: ”والآخرین“، لأن المغرب إنما لها أخرى واحدة.

وأبدي الکرماني لتعصيص العشاء بالذكر: حکمة، وهو أنه لما أتقن هذه الصلاة، التي وقتها وقت الاستراحة: كان ذلك فی غیرها بطریق الأولى. ويُقال مثله فی الظهر والعصر... والأولى أن يقال: لعل شکواهم كانت فی هاتین الصلاتین خاصة، فلذلك خصهما بالذكر“. (فتح الباری: ۲/۲۷۸-۲۷۹).

صلاة الصبح وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

طویل کرتے اور دوسری ہلکی۔

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْنَا خَبَابًا أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بَأَى شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قَالَ بَاضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ.

حضرت ابو معمرؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے خباب سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرائت کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو معلوم کس طرح ہوتا تھا؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حرکت سے۔

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

نماز عصر میں قراءت قرآن

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسَفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِحَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بَأَى شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَرَأَهُ قَالَ بَاضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ.

حضرت ابو معمرؒ فرماتے ہیں کہ میں نے خباب بن الارت سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قراءت کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کرنے کو آپ لوگ کس طرح جانتے تھے؟ فرمایا کہ داڑھی کی حرکت سے۔

حَدَّثَنَا الْمُكَلِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ سُورَةٍ وَيُسَمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا.

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ایک ایک سورت پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے۔

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

نماز مغرب میں قراءت قرآن

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْسَفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام فضلؓ (ابن عباسؓ کی ماں) نے مجھے والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ بیٹے! تم نے اس سورہ کی تلاوت کر کے مجھے ایک

بات یاد دلا دی، کہ یہی آخری سورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں پڑھتے ہوئے سنی۔

الْفَضْلُ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءِ تِلْكَ هَذِهِ السُّورَةِ أَنهَا لَا يَخِرُّ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرَبِ.

مروان بن حکم کہتا ہے کہ زید بن ثابت نے مجھے ٹوکا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ مغرب میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہو، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو (مغرب میں) دو لمبی سورتوں (یعنی سورۃ اعراف و سورۃ النعام) میں زیادہ لمبی سورت (یعنی سورۃ اعراف) پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرَبِ بِقِصَارٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِطُولٍ الطُّوْلَيْنِ.

قوله ”مالك تقرأ في المغرب بقصار“:

حضرت زید بن ثابتؓ کا مطلب یہ تھا کہ احیائاً ایسا بھی (یعنی طویل قراءت) پڑھو۔ وگرنہ عادت عامہ کے لئے تو حضرت عمر فاروقؓ نے مغرب میں قصار مفصل متعین کی تھی^(۱۱۳۳)۔ تو انہوں نے (یعنی حضرت زید بن ثابتؓ نے) جو مروان کو ٹوکا، ان کا مطلب یہ تھا کہ تو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی سورت پڑھتا ہے، کبھی کوئی بڑی سورت پڑھتا ہی نہیں، معلوم ہوتا ہے تو اس کو جائز نہیں سمجھتا، حالانکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ (سورت) پڑھتے ہوئے سنا۔

”طولی الطولین“ سے مراد:

اس کے مصداق میں مختلف اقوال ہیں: قیل أعراف، وقیل مائدة، وقیل بقرة^(۱۱۳۴)۔ لیکن امام نسائیؒ و ابن خزیمہؒ کی روایت سے سورۃ اعراف معلوم ہوتا ہے^(۱۱۳۵)۔

(۱۱۴۳) کما روی عبد الرزاق فی مصنفه (۲/۱۰۴ رقم ۶۲۷۲) عن الثوري عن زيد بن علي بن جدعان عن الحسن وغيره قال: ”كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل...“.

(۱۱۳۳) تفصیل کے لئے فتح الباری (۲/۲۸۹)، عمدة القاری (۶/۲۳) دیکھئے۔

(۱۱۳۵) سنن نسائی ج ۱ ص ۱۱۴، صحیح ابن خزیمہ ج ۱ ص ۲۸۷-۲۸۸ رقم ۵۱۶

مغرب میں لمبی سورت پڑھنے کا حکم:

اگر مقتدیوں پر گرانی نہ ہو اور احیائاً ایسی (طویل) سورتیں پڑھی جائیں تو سنت کے موافق ہے۔

بَابُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرَبِ

مغرب میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ

شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابيه قال سمعت

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورۃ

رسول الله ﷺ قرأ في المغرب بالطور.

طور پڑھتے سنا تھا۔

قوله "عن جبیر بن مطعم قال: سمعت رسول الله "

یہ حالت کفر میں سنا تھا، حضرت جبیرؓ اس وقت قیدی تھے ^(۱۱۳۶)، پھر اس کو حالت اسلام میں بیان کیا۔ اس سے اصول

(حدیث) کا مسئلہ "تحمل الحديث في حالة الكفر" ثابت ہوتا ہے ^(۱۱۳۷)۔

بَابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

عشاء میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا

حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مُعْتَمِرٌ عَنْ

حضرت ابورافعؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہؓ کے ساتھ

ابيه عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي

عشاء کی نماز پڑھی۔ اس میں آپؐ نے "اذا السماء انشقت" کی

هريرة العتمة فقرأ اذا السماء انشقت فسجد

تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ میں نے ان سے اس کے متعلق دریافت کیا

فقلت له قال سجدت خلف ابي القاسم صلى

تو فرمایا کہ میں نے ابو القاسمؓ کے پیچھے بھی (اس سورت کی

الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.

آیت سجدہ میں) سجدہ کیا ہے اور زندگی بھر اس میں سجدہ کروں گا۔

قوله "فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه".

اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمر بھر چوبیس گھنٹے سجدے ہی میں پڑا رہوں گا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس آیت کی تلاوت یا سماع

(۱۱۳۶) فتح الباری ج ۲ ص ۲۹۰ ما حظہ ہو۔

(۱۱۴۷) قال في فتح الباري (۲/۲۹۰): "واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر".

کیا تھ حسب قواعد شرعیہ میں تمام عمر سجدہ کروں گا، کسی کے کہنے سے چھوڑ نہیں سکتا۔

اور اس میں قاعدہ شرعیہ یہی ہے کہ جب آیت سجدہ خود پڑھے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سنے تب سجدہ کرے۔ اور یہی مطلب ہے اُس حدیثِ ابی داؤد کا جو ”مسح علی الخفین“ کے باب میں آتی ہے، جس میں یہ ہے کہ تین دن سے زائد (مسح کرنے) کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا: ”وما شئت“^(۱۱۳۸) ”تو وہاں غلط نہیں ہو جاتی ہے کہ مسح علی الخفین میں گویا کوئی توقیت نہیں، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ قواعد شرعیہ کے مطابق جب تک چاہے مسح کرتا رہے۔ اور قاعدہ یہی ہے کہ مقیم ایک دن ایک رات، اور مسافر تین دن تین رات کے بعد خفین نکال کر پاؤں دھوئے، اس طرح اگر عمر بھر بھی کرتا رہے تو کچھ مضائقہ نہیں۔

حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن
عدي قال سمعت البراء ان النبي ﷺ كان في
سفر فقرأ في العشاء في احدى الركعتين بالتين
والزيتون.

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، میں نے سنا کہ عشاء کی پہلی رکعتوں
میں سے کسی ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التین والزيتون
پڑھی۔

باب القراءة في العشاء بالسجدة
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع
قال حدثني التيمي عن بكر عن ابي رافع قال
صليت مع ابي هريرة العتمة فقرأ اذا السماء
انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها

نماز عشا میں سورہ سجدہ پڑھنا
حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہؓ کے ساتھ
عشاء پڑھی، آپ نے اذ السماء انشقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا،
اس پر میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ اس
سورہ میں میں نے ابوالقاسم ﷺ کے پیچھے سجدہ کیا تھا، اس لئے

(۱۱۳۸) پوری حدیث یہ ہے: عن أبي بن عماره أنه قال: ”يا رسول الله، أمسح على الخفین؟ قال: نعم، قال: يوماً؟ قال: يوماً، قال: ويومين؟ قال: ويومين، قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت“.

أخرجه أبو داود في سننه (۲۱/۱)، وقال: ”وقد اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي“.

وقال المنذري في مختصره (۱۱۹/۱ - ۱۲۰) بعد نقل كلام أبي داود: ”وبمعناه قال البخاري. وقال الإمام أحمد بن حنبل: رجاله لا يُعرفون. وقال الدارقطني: هذا إسناده لا يثبت“.

قلت: وقد وقع هنا سقط كثير في النسخة الهندية من سنن أبي داود، أثبتته من مختصر المنذري.

خلف ابی القاسم رضی اللہ عنہ فلا ازال أسجد بها حتى ألقاه.

ہمیشہ اس میں سجدہ کروں گا۔

باب القراءة في العشاء

حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت انه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت احدا أحسن صوتاً منه او قراءة.

باب يطول في الأوليين ويحذف في

الأخرين

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابى عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة قال أما انا فأمم في الأوليين وأحذف في الآخرين ولا ألو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت ذاك الظن بك او ظني بك.

عشاء میں قرآن پڑھنا

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں ”التين والزيتون“ پڑھتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز میں نے کسی کی نہیں سنی۔

پہلی دو رکعتوں میں طویل قراءت اور آخری دو میں نسبتاً مختصر قراءت کرے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمرؓ نے سعدؓ سے کہا کہ کوفہ والوں نے تمام ہی باتوں میں تمہاری شکایت کی ہے یہاں تک کہ نماز میں بھی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں قراءت طویل کرتا ہوں اور دوسری دو میں مختصر کر دیتا ہوں۔ جس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا۔ عمرؓ نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو، تم سے امید بھی اسی کی تھی۔

فجر میں قرآن مجید پڑھنا

ام سلمہؓ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور پڑھی (یعنی نماز فجر میں)۔

حضرت سیار بن سلامہؓ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد

باب القراءة في الفجر

وقالت ام سلمة قرأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالطور

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابى برزة

سَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ
بَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ
شَمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى
مَدِينَةٍ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي
مَغْرِبٍ وَلَا يُيَالَى بِتَاخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ
لَيْلٍ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ
عَدَهَا وَيَصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ
مَعْرِفَ جَلِيسِهِ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ أَوْ
خَدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
رَاهِيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
طَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
كُلُّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
سَمْعُنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ وَأَنْ
مَنْ تَزِدْ عَلَى أَمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَاءً وَأَنْ زِدْتَ فَهُوَ

کے ساتھ ابو ہریرہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے آپ سے
نماز کے اوقات کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم
ﷺ ظہر زوال شمس کے بعد پڑھتے تھے۔ عصر ایسے وقت پڑھتے کہ
نماز کے بعد مدینہ کے انتہائی کنارہ تک ایک شخص چلا جاتا لیکن سورج
اب بھی چمک رہا ہوتا۔ مغرب کے متعلق جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے
یاد نہیں رہا، اور عشاء تہائی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج محسوس
نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت
کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ نماز صبح سے ایسے وقت فارغ ہوتے کہ
ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہنچان سکتا تھا (یعنی اجالا پھیل چکا
ہوتا تھا)، دونوں رکعتوں میں ساٹھ سے سوتیک آیتیں پڑھتے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں قرآن مجید کی
تلاوت کجائے گی، اب جن میں نبی کریم ﷺ نے جہری قراءت
کی تھی ہم بھی ان میں جہری قراءت کریں گے اور جن میں آپ
ﷺ نے آہستہ سے قراءت کی تھی ہم بھی ان میں آہستہ سے قراءت
کریں گے اور اگر (نماز میں صرف) سورہ فاتحہ پڑھو جب بھی کافی
ہے، لیکن اگر فاتحہ کے ساتھ مزید کوئی سورت ملا لو تو زیادہ بہتر ہے۔

قوله "وإن لم تزد على أم القرآن أجزاء...":

یہ حضرت ابو ہریرہؓ کا فتویٰ ہے، مرفوع نہیں۔ اور اس میں دو احتمال ہیں: اگر یہ آخرین کے متعلق ہو تو "فہو خیر"
رے مسلک پر منطبق نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک آخرین میں ضم سورہ نہیں کرنا چاہئے^(۱۱۳۹)۔ اور اگر اولین کے بارے میں
مارے ہیں تو بھی منطبق نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اولین میں ضم سورہ واجب ہے۔

بَابُ الْحَجْرِ بِقَرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ
وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي وَيَقْرَأُ
بِالطُّورِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ
إِلَى سُوقِ عُكَاظَ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ
وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ
فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ
فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ
عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا حَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ
خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَّثَ فَأَضْرَبُوا مَشَارِقَ
الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالُ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَأَنْصَرَفَ أُولَئِكَ
الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِنَخْلَةٍ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ
عُكَاظَ وَهُوَ يَصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ
فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا
وَاللَّهِ الَّذِي حَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ

فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا

ام سلمہؓ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کے پیچھے سے طواف
اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور پڑھ رہے تھے (یعنی
فجر میں)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی
علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہؓ کے ساتھ عکاظ بازار کی طرف گئے
وقت شیاطین کو آسمان کی خبریں سننے سے روک دیا گیا تھا اور ان
شہاب ثاقب پھینکے جانے لگے تھے۔ اس لئے (آسمان کی خبر
لانے والے) شیاطین اپنی قوم کے پاس آئے تو قوم نے ان
پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمان کی خبریں
سے روک دیا گیا ہے اور (جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو
پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ قوم نے کہا کہ آسمان کی خبر
سننے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہوگی، اس لئے تم مشرق و مغرب
ہر طرف پھیل جاؤ، اور اس سبب کو معلوم کرو جو تمہیں آسمان کی خبر
سننے سے روکنے کا باعث ہوا ہے۔ وجہ معلوم کرنے کے لئے شیاطین
جو گروہ تہامہ (یعنی مکہ) کی طرف گیا تھا وہ مقام نخلہ کو پہنچا
آپ علیہ السلام عکاظ کے بازار کو جاتے ہوئے اپنے اصحاب
ساتھ (قراءت جبری سے) نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ جب شیا
نے قرآن مجید سنا تو غور سے اس کی طرف کان لگا دیئے، پھر
لگے کہ خدا کی قسم! یہی ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے رو
باعث بنا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا کہ قوم

فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ قَالُوا يَا قَوْمَنَا ﴿۱۱۵۰﴾ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرَكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿۱۱۵۱﴾ فَانزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ ﷺ ﴿۱۱۵۲﴾ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴿۱۱۵۳﴾ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْحَن.

لوگوں! ہم نے حیرت انگیز قرآن سنا، جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لئے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ اور دراصل آپ پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی ہے۔

تشریح:

قوله ”وَأَرْسَلْتُ عَلَيْهِمُ الشَّهْبَ“:

بظاہر اس (روایت) سے معلوم ہوتا ہے کہ ارسالِ شہب حضور ﷺ کی بعثت کے وقت سے شروع ہوا۔ لیکن یہ درست نہیں، جاہلیت میں بھی شہاب گرتے تھے^(۱۱۵۰)، جس کا تذکرہ ان کے شعراء وغیرہم کے کلام میں موجود ہے^(۱۱۵۱)، البتہ بعثت کے بعد سے اسکی کثرت ہوئی^(۱۱۵۲)، کیونکہ جب کسی نبی کی بعثت ہوتی ہے تو وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور شیاطین کی سرگرمی بھی شروع ہو جاتی ہے، اس لئے ادھر سے بکثرت شہابِ ثاقب کے بم گرائے جاتے ہیں۔

قوله ”فَرَجَعْتُ الشَّيَاطِينَ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ“:

”قَوْمِهِمْ“ سے کیا مراد ہے؟ بظاہر یہاں ”قَوْمِهِمْ“ سے جنات مراد نہیں، بلکہ وہ کہانیاں و منجمین مراد ہیں جن کے پاس وہ خبریں پہنچاتے تھے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ جنات ہی مراد ہوں۔

(۱۱۵۰) بلکہ بعض کا کہنا ہے کہ: ”لَمْ تَزَلِ الشَّهْبُ يُرْمَىٰ بِهَا مَذْكَاتُ الدُّنْيَا“ (فتح الباری: ج ۸ ص ۵۴۰: تحت الحدیث رقم ۳۹۲۱)۔
(۱۱۵۱) کما قال السهيلي: ”لَمْ يَزَلِ الْقَذْفُ بِالنُّجُومِ قَدِيمًا، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي أَشْعَارِ قَدَمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ كَأَوْسَ بْنِ حَجْرٍ وَبُشَيْرِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَغَيْرِهِمَا“ (فتح الباری أيضاً)۔

(۱۱۵۲) فَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزَّهْرِيَّ عَنِ النُّجُومِ: أَكَانَ يُرْمَىٰ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ إِذَا جَاءَ الْإِسْلَامَ غَلِظَ وَشَدَّدَ.

قال الحافظ ابن حجر: ”وهذا جمع حسن...“ (مزید تفصیلات کے لئے دیکھئے: فتح الباری: کتاب التفسیر، سورة ”قلْ أُوحِيَ إِلَيَّ“، الباب الأول، ج ۸ ص ۵۳۹ - ۵۴۱)۔

قوله "... فأنزل الله على النبي: قل أوحى إلي، وإنما أوحى إليه قول الجن:

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک درخت نے آپ علیہ السلام کو جنوں کے واقعہ کی اطلاع دی تھی اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وحی سے اطلاع ہوئی۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ درخت نے اجمالی اطلاع دی ہوگی اور وحی نے اس کی تفصیل کر دی، یا تعدد و قانع پر حمل کیا جائے۔ وراجع لتفصیله: شرح الزرقانی علی المواہب من موضعه (۱۱۵۳)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (ہ) کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے تھے، چنانچہ آپ (کو جن نماز اور میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کا حکم تھا آپ نے ان میں بلند آواز سے پڑھا اور جن میں آہستہ پڑھنے کا حکم تھا آپ نے ان میں آہستہ آواز سے پڑھا۔ خدا تعالیٰ بھول نہیں سکتے، (لہذا جب آپ کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا تھا تو معلوم ہوا کہ) رسول اللہ ﷺ کی زندگی ہی تمہارے لئے بہترین اسوہ ہے۔

ایک رکعت میں ایک ساتھ دو سورتیں پڑھنا، نماز میں سورت کے آخری حصوں کا پڑھنا، کسی سورت کو اس سے پہلے کی سورت سے پہلے پڑھنا، نماز میں کسی سورت کے اول حصہ کا پڑھنا:

حضرت عبداللہ بن السائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں سورۃ مؤمنون کی تلاوت شروع کی، جب اس میں موسیٰ اور ہارون کے ذکر پر یا عیسیٰ کے ذکر پہنچے تو آپ علیہ السلام کو کھانسی آنے لگی، اس لئے رکوع میں چلے گئے۔

حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا أُمِرَ وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ ﴿وَمَا كَانَ رِبْكَ نَسِيًّا﴾ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةِ قَبْلِ سُورَةِ وَبِأَوَّلِ سُورَةِ

وَيُذَكَّرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْحِ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرَ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرَ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكِعَ

وقرأُ عُمَرُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى بِمِائَةِ
وَعِشْرِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ
مِنَ الْمَثَانِي

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی ایک سو بیس
آیتیں پڑھیں اور دوسری رکعت میں مثنیٰ (جس میں سو سے کم آیتیں
ہوتی ہیں) میں سے کوئی سورت تلاوت کی۔

وَقَرَأَ الْأَخْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الْأُولَى
وَفِي الثَّانِيَةِ يُوسُفَ أَوْ يُنْسَ وَذَكَرَ أَنَّهُ
صَلَّى مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصُّبْحَ بَهَمَا

اور حضرت اخنفؓ نے فجر کی پہلی رکعت میں کہف اور دوسری میں
سورہ یوسف یا یونس پڑھی اور فرمایا کہ حضرت عمرؓ نے صبح کی نماز میں یہ
دونوں سورتیں پڑھی تھیں۔

تشریح:

قوله ”وقرأُ الأخنفُ بالكهف في الأولى وفي الثانية يوسف...“
(اخنف کی یہ قراءت ترتیب عثمانی کے خلاف ہے، جبکہ) ترتیب عثمانی کے خلاف پڑھنا فقہائے کرام مکروہ لکھتے
ہیں^(۱۱۵۳)، اور یہ عمل ترتیب عثمانی سے پہلے کا ہوگا، اب جبکہ اس ترتیب پر تمام امت کا اجماع ہو چکا ہے تو اس کا خلاف کرنا
مکروہ ہے۔

ترتیب سورۃ توفیقی یا اجتہادی؟

ترتیب سورۃ توفیقی ہے یا اجتہادی، اس میں اختلاف ہے، رائج یہی ہے کہ اجتہادی ہے^(۱۱۵۵)۔ مگر شارع کی طرف
سے کچھ اشارات وقرائن ضرور موجود تھے، جن سے صحابہؓ کو اس ترتیب کی طرف فی الجملہ رہنمائی ہوئی^(۱۱۵۶)۔ باقی آیتوں کی

(۱۱۵۳) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۳۰۰-۳۰۱، عمدۃ القاری ج ۶ ص ۴۱

(۱۱۵۵) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۳۰۱، الاقان: ص ۶۲

(۱۱۵۶) ایک رائے یہ بھی ہے کہ بعض سور کی ترتیب توفیقی ہے، اور باقی سورتوں کی ترتیب اجتہادی۔ علما کی ایک جماعت نے اس کو رائج کہا ہے،
قال الحافظ ابن حجر: ”.... نعم ترتیب بعض السور علی بعض أو معظمها: لا یمتنع أن یکون توفیقياً، وإن کان
بعضه من اجتہاد بعض الصحابة“ (فتح الباری: کتاب فضائل القرآن، باب تالیف القرآن، ج ۸ ص ۶۵۹۔ مزید دیکھئے: التبیان
لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن: ص ۱۱۰، مناهل العرفان فی علوم القرآن ج ۱ ص ۲۹۰، علوم القرآن للعلامة تقي
العثماني: ص ۷۲)۔

ترتیب کے متعلق قریب باجماع ہے کہ توقیفی ہے^(۱۱۵۷)۔

نماز میں سورہ کوکاٹ کراس کے بعض حصے پڑھنا:

ایک اور مسئلہ ہے کہ نماز میں سورت کوکاٹ کراواکئل یا اواخر پڑھنا، اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں، مگر ہمارے فقہاء اس میں کچھ کراہت کے قائل ہیں، اور وہ کراہت تنزیہی ہوگی^(۱۱۵۸)۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر کسی سورت میں سے کوئی حصہ کاٹ کر سو آیتیں بھی پڑھے، اس کی بنسبت سورہ کوثر یا سورہ اخلاص جیسی چھوٹی اور مکمل سورت پڑھنا بہتر ہے۔

میرے دریافت کرنے پر حضرت استاذؒ نے اس کی لطیف وجہ بیان فرمائی کہ چھوٹی سورت اپنے موضوع میں مکمل ہے، اور بڑی سورت کا ایک قطعہ کتنا ہی بڑا ہو، اپنے مضمون کے اعتبار سے ناتمام اور ناقص رہے گا۔ دیکھو: اگر ہاتھی کی ایک ٹانگ کاٹ کر الگ کر لیجائے تو وہ ایک ناقص چیز ہوگی، اس کے مقابلہ میں ایک چیونٹی جو جسامت کے لحاظ سے اُس ٹانگ کے سامنے بالکل بے حقیقت ہے، اپنی حقیقت میں ایک کامل و مکمل چیز ہے۔

(۱۱۵۷) ترتیب آیات کے توقیفی ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، چنانچہ حافظ ابن حجرؒ فتح الباری میں (ج ۲ ص ۳۰۱) لکھتے ہیں: ”أما ترتيب الآيات، فتوقيفي بلا خلاف“۔

وقال الحافظ السيوطي في الإتيان (ص ۶۰-۶۲): ”الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي، لا شبهة في ذلك. أما الإجماع، فنقله غير واحد، منهم: الزركشي في البرهان، وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته، وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه ﷺ وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين.... وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله ﷺ ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف.“ (مزید دیکھئے: التبیان ص ۱۰۵، مناهل العرفان ج ۱ ص ۲۸۲-۲۸۳)

(۱۱۵۸) کراہت تنزیہیہ کا مطلب یہی ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، البتہ بہتر اور اولیٰ نہیں۔

قال المحقق في فتح القدير (۱/۲۹۹): في الخلاصة: إذا قرأ سورة واحدة في ركعتين، اختلف فيه: والأصح أنه لا يكره، لكن لا ينبغي أن يفعل، ولو فعل لا بأس به“۔

وفي شرح منية المصلي (ص ۴۹۳): ”والأفضل أن يقرأ في كل ركعة سورة تامة. ولو قرأ بعض السورة في ركعة، وباقيا في ركعة: قيل يكره، والصحيح أنه لا يكره، لما روى النسائي من حديث عائشة أن رسول الله ﷺ قرأ في المغرب سورة الأعراف، فرقها في الركعتين....“ (وانظر: الدر المختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۵۴۶-۵۴۷)۔

آخر قرآن کریم کو سورتوں پر تقسیم کرنا اور بعض آیات کو ایک سورہ میں اور بعض کو دوسری میں رکھنا بے وجہ تو نہیں، کسی مناسبت اور حکمت سے چند آیات کے مجموعہ کو ایک مستقل اور جداگانہ وجود دیکر کوئی خاص نام رکھا گیا ہے، اب اس کی تصحیح و تجزیہ کیا جائے تو وہ پورا مضمون جس میں ایک خاص نظم و ارتباط کی رعایت تھی، ناقص یا نامتوا رہ جائے گا۔

ایک مرتبہ ابن مسعودؓ نے پہلی رکعت میں انفال کی چالیس آیتیں پڑھیں اور دوسری رکعت میں مفصل کی کوئی سورت پڑھی۔
قائدؓ نے اس شخص کے متعلق جو ایک سورت کو تقسیم کر کے دو رکعتوں میں پڑھے یا ایک ہی سورت دو رکعتوں میں دہرا کر پڑھے، فرمایا کہ (کچھ حرج نہیں) ساری ہی کتاب اللہ میں سے ہیں۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص قبا کی مسجد میں ان کی امامت کرتا تھا، وہ جب بھی کوئی سورت نماز میں (سورہ فاتحہ کے بعد) شروع کرتا تو پہلے قل ہو اللہ احد ضرور پڑھ لیتا، اسے پڑھنے کے بعد پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا، ہر رکعت میں اس کا یہی معمول تھا۔ چنانچہ اس کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں اس سے گفتگو کی اور کہا کہ تم پہلے سورہ اخلاص پھر کوئی دوسری سورت بھی پڑھتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ یا تو تم صرف سورہ اخلاص پڑھو یا صرف دوسری سورت پڑھو۔ اس شخص نے کہا کہ میں یہ معمول چھوڑ نہیں سکتا۔ اب اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ میں نماز پڑھاؤں تو میں اسی طرح پڑھاؤں گا، لیکن اگر تم پسند نہیں کرتے تو میں نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان سب سے افضل ہیں، اس لئے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے۔ اس لئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو

وقرأ ابن مسعود باربعين آية من الانفال
الثانية بسورة من المفصل
وقال قتادة فيمن يقرأ سورة واحدة في
عتين او يردد سورة واحدة في ركعتين كل
ب الله

وقال عبيد الله عن ثابت عن انس بن
الك كان رجل من الانصار يؤمهم في
سجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها
م في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله
مد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى
ها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلّمه
حابه فقالوا انك تفتتح بهذه السورة ثم لا
انها تحزبك حتى تقرأ بأخرى فاما ان
أبها واما ان تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما
بتار كها ان احببت ان أؤمكم بذلك ففعلت
كبرهتم ترككم وكانوا يرون انه من
نسلهم وكرهوا ان يؤمهم غيره فلما اتاهم
سبي أخبروه الخبر فقال يا فلان ما

يَمْنَعُكَ اَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ
ان لوگوں نے آپ ﷺ کو واقعہ کی اطلاع دی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اصحابُکَ وما یَحْمِلُکَ عَلٰی
ان سے پوچھا کہ اے فلاں! تمہارے ساتھیوں کے کہنے کے مطابق عمل کرنے سے
لِزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ
کوئی چیز مانع ہے، اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو ضروری قرار دے لینے کا باعث
فَقَالَ اِنِّیْ اُحِبُّهَا قَالَ حُبُّکَ اِیَّاهَا
کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ آنحضور صلی
اَدْخَلَکَ الْجَنَّةَ۔
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔

تشریح:

قوله ”حُبُّکَ اِیَّاهَا اَدْخَلَکَ الْجَنَّةَ“

اس جگہ سے آجکل کے مدعیانِ عمل بالحدیث کو سبق حاصل کرنا چاہئے کہ محض سطح حدیث کو دیکھ کر کوئی حکم نہیں لگا جاسکتا، بلکہ احادیث سے ثابت شدہ چیزوں کے مراتب و درجات کا فرق اور تفاوت سمجھنا چاہئے کہ کونسا عمل کس مرتبہ اور درجہ میں رکھنے کے قابل ہے۔ جس عمل کی کسی نہج سے تعریف آئی ہے اسے استحباب پر حمل کریں، یا تا کد پر، یا وجوب پر، یا محض اباحت پر؟ یہ تعین و مرتبہ شناسی صرف مجتہدین کا حصہ ہے، وہی لوگ اپنی حذاقت و مہارت اور بصیرت سے بخوبی اس چیز اور اک کر سکتے ہیں۔

دیکھو: اس واقعہ میں حضور ﷺ نے اُس کے اس عمل (یعنی ہمیشہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت سے پہلے سورہ اخلاص پڑھنے) پر انکار نہیں فرمایا، بلکہ مدح فرمائی اور بشارت سنائی، لیکن کیا کبھی حضور ﷺ سے یہ عمل ثابت ہے؟ دوسرے صحابہؓ نے یہ عمل کیا ہے^(۱۱۵۹)؟ کیا دوسرے صحابہؓ کو جنت کی ضرورت اور خواہش نہ تھی؟! کیا دنیا میں کوئی ایک اماں اس طرح کے عمل کا قائل ہے؟ بلکہ عجب نہیں کہ فقہاء اس کے اعتیاد (یعنی اسے عادتِ دائمہ بنانے) پر کراہت کا فتویٰ لگا کر حلالانہ ظاہر حدیث کی بناء پر اس کو کم از کم مستحب تو کہنا چاہئے تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ حضور ﷺ اور صحابہؓ و تابعینؓ نے اس عمل نہ کیا، اور کسی نے اس کو مستحب نہ کہا؟

اصل بات یہ ہے کہ یہاں حضور ﷺ کی نظر میں اس کا یہ عمل نہیں تھا، بلکہ آپ کی نگاہ اس عمل کے جذبہ اور منشأ

(۱۱۵۹) قال الحافظ فی الفتح (۳۰۲/۲): ”قوله: ”فکلمہ أصحابه“: بظہر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي ﷺ“

تھی۔ اس کا جذبہ اور منشأ چونکہ بہت محمود تھا اس بنا پر آپ نے اسکی مدح فرمائی، فی نفسہ یہ عمل جس درجے میں بھی ہو۔ لہذا محض سطح حدیث کو دیکھ کر نفسِ عمل پر کوئی حکم لگا دینا مشکل ہے۔

اسی قبیل سے وہ حدیث بھی ہے جس میں حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ: ”زادك الله حرصاً، ولا تعد“^(۱۱۶۰)۔ یہاں عامل کا جو منشأ تھا یعنی عجلت اور سبق الی الخیرات، اس کی تو مدح فرمائی، مگر دوبارہ ایسا کرنے سے روک دیا۔ دیکھئے: منشأ عمل کی تعریف کے باوجود اس عمل سے تصریحاً منع فرمادیا، معلوم ہوا کہ کسی عمل پر مدح و ثناء اسے مستلزم نہیں کہ وہ عمل ضرور مستحب ہو۔

اور اسی قبیل سے ہے جو ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے اندر ایک صحابی نے چھینکنے کے بعد ”الحمد لله حمداً كثيراً... الخ“ کہا، حضور ﷺ نے اس کے حق میں بشارت سنائی^(۱۱۶۱)۔ لیکن آج سطحِ ارض پر کوئی ایک امام بھی اس کا قائل نہیں، جیسا کہ امام ترمذی نے تصریح کر دی ہے^(۱۱۶۲)۔ فاحفظه فإنه ينفعك جداً۔

(۱۱۶۰) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۸/۱) من طريق الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد“.

(۱۱۶۱) دیکھئے: جامع ترمذی، باب ماجاء فی الرجل یعطس فی الصلاة: ج ۱ ص ۹۱

(۱۱۶۲) عبارته: ”كان هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في المتطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة، إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك“.

حضرت ابو وائلؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ابن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے رات کو (نماز تہجد میں) ایک رکعت میں مفصل کی سب سورتیں پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اشعار کی طرح تیزی سے پڑھے ہوں گے! میں ان ہم معنی سورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے، پھر آپ نے مفصل کی بیس سورتوں کا ذکر کیا، نیز فرمایا کہ ایک رکعت میں دو دوسورتیں (اس سے زیادہ نہیں)۔

آخری دور کعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھے۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ اور دو سورتیں پڑھتے تھے اور آخری دور کعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی ہمیں آیت سنا بھی دیا کرتے تھے۔ اور پہلی رکعت میں قراءت دوسری رکعت سے زیادہ کرتے تھے۔ عصر اور صبح کی نمازوں میں بھی یہی معمول تھا۔

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابا وائل قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال قرأت المفضل الليلة في ركعة فقال هذا كهذا الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهن فذكر عشرين سورة من المفضل سورتين في كل ركعة.

باب يقرأ في الأخيرين بفاتحة الكتاب

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بام الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرين بام الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.

قوله ”يسمعنا الآية“:

(سری نماز میں) (مادون الآیہ) (جہز پڑھنے) میں تو کسی کا کلام نہیں، لیکن پوری آیت صلاۃ سر یہ میں جہر سے پڑھنے کے متعلق ہمارے فقہاء اجازت نہیں دیتے^(۱۱۶۳)،

(۱۱۶۳) حضرات فقہاء اس مسئلے کی تعبیریوں کرتے ہیں کہ سری نماز میں مقدار ما تجز بہ الصلاۃ سے کم کا جہر معاف ہے، بایں معنی کہ مثلاً اگر نسیا نا ایسا ہو گیا تو سجدہ سہولاً نہ ہوگا، اور مقدار ما تجز بہ الصلاۃ کے جہر کی اجازت نہیں ہے، اگر نسیا نا بھی ایسا کیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ =

لیکن حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ پوری آیت کا جہر کیا کرتے تھے (۱۱۶۳)۔

ظہر اور عصر میں سر اقرأت کرے۔

حضرت ابو معمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے خبابؓ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرآن مجید پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کو معلوم کس طرح ہوتا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حرکت سے۔

سری نماز میں امام اگر کوئی آیت سنا دے؟

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں قراءت زیادہ طویل کرتے تھے۔

بَابُ مَنْ خَافَتْ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
 لَاعِمَشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ
 سَلْتُ لَخْبَابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يقرأ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا مِنْ أَيْنَ
 لَبِئْتُمْ قَالَ بِاضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ.

بَابُ إِذَا أَسْمَعَ الْإِمَامُ الْآيَةَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا
 دَاوُدُ زَاعِي قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ
 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
 كَانَ يَقْرَأُ بِأَمِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ
 لِأَوَّلَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا
 الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى.

قال في الهداية (۱/۵۸): "ولو جهر الإمام فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر: تلزمه سجدة السهو، لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات. واختلفت الرواية في المقدار، والأصح: قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين، لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه، وعن الكثير ممكن، وما يصح به الصلاة كثير، غير أن ذلك عنده آية، عندهما ثلاث آيات". (وانظر أيضاً: فتح القدير: ۱/۴۴۱، وشرح المنية: ص ۵۷، والدر المختار مع رد المحتار: ۸۱/۲)

(۸۲)

(۱۱۶۳) امام خوارزمیؒ حدیث کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "والحدیث محمول علی أنه علیه السلام إنما فعل ذلك

عمداً، ليتبين أن القراءة مشروعة في الظهر والعصر" (الكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير ج ۱ ص ۴۴۱)

پہلی رکعت طویل ہونی چاہئے

حضرت ابوقنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت میں (قراءت) طویل کرتے تھے اور دوسری رکعت میں مختصر۔ صبح کی نماز میں بھی آپ اسی طرح کرتے تھے۔

امام کا آمین بلند آواز سے کہنا

عطاء نے فرمایا کہ آمین ایک دعاء ہے۔ ابن زبیرؓ اور ان لوگوں نے جو آپ کے پیچھے (نماز پڑھ رہے) تھے، جہراً آمین کہی یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھی۔ ابو ہریرہؓ امام سے کہہ دیا کرتے تھے کہ آمین سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ نافع نے فرمایا کہ ابن عمرؓ آمین کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ میں نے آپ سے اس کے متعلق ایک حدیث بھی سنی تھی۔

بَابُ يُطَوَّلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى

حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي ﷺ كان يُطَوِّلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.

بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالْأَمِينِ

وقال عطاء آمين دعاء آمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة
وكان ابو هريرة يُنادي الإمام لا تفتني بآمين
وقال نافع كان ابن عمر لا يدعوه ويحضهم
وسمعت منه في ذلك خبراً.

تشریح:

قولہ ”کان ابو ہریرہؓ ینادی الإمام...“

اس کا قصہ یہ ہے کہ مروان جب مدینہ کا حاکم ہوا تو حضرت ابو ہریرہؓ کو مؤذن مقرر کیا۔ مروان (جو امام بھی تھا) کی عادت تھی کہ وہ اقامت ہوتے ہی جلدی جلدی فاتحہ ختم کر لیتا تھا، اور حضرت ابو ہریرہؓ ادھر تسبیہ صفوف وغیرہ میں مشغول رہتے تھے، کیونکہ یہ کام مؤذن کا ہے۔ اس لئے حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ فرمایا کہ میں مؤذن ہوتا ہوں، مگر بایں شرط کہ تم اس قدر جلدی نہ کرو کہ مجھ سے آمین فوت ہو جائے^(۱۱۶۵)۔ اس سے آمین کا تآکد اور قابل اعتناء ہونا ثابت ہوا۔

(۱۱۶۵) فتح الباری ج ۲ ص ۳۰۷ ملاحظہ ہو۔

مقتدی پر قراءت فاتحہ واجب نہیں:

اور حضرت ابو ہریرہؓ کے اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قراءۃ الفاتحہ خلف الامام واجب نہیں، وگرنہ حضرت ابو ہریرہؓ فقط آمین کی شرط پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ فاتحہ کی شرط بھی لگاتے۔ معلوم ہوا کہ فاتحہ مقتدی کیلئے ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ”آمین“ ہی وہ چیز ہے جس میں مقتدی بھی امام کا شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ”آمین“ معروضہ پر دستخط اور امضاء کے مشابہ ہے جس میں ہر ہر فرد کی شرکت ہونی چاہئے، اور ”آمین“ میں شرکت گویا پوری فاتحہ میں شرکت ہے۔
مذکورہ بالا اکثر آثار سے بخاریؒ کا مدعی ثابت نہیں ہوتا:

یہاں امام بخاریؒ نے جتنے آثار ذکر کئے ہیں ان میں صرف ابن الزبیرؓ کا اثر (أمن ... حتی إن للمسجد للحة) تو بیشک ایسا ہے جس سے جہر بالتأمین کا ثبوت ملتا ہے، باقی اور کسی اثر سے جہر ثابت نہیں ہوتا (صرف نفس تأمین ثابت ہوتی ہے جس کے سب قائل ہیں)۔

اور اگر ان آثار کو (جہر بالتأمین کا مستدل ماننے کے بجائے) مترجم بہ (اور ترجمۃ الباب ہی کا جز) بنایا جائے تو پھر کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ یہ سب آثار آمین ہی کے تعلقات سے ہیں۔

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريرة ان النبي ﷺ قال اذا آمن الامام فأمّنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب وكان رسول الله ﷺ يقول آمين.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو۔ کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کے ساتھ ہوگی اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ ابن شہابؒ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ آمین کہتے تھے۔

تشریح:

قوله ”إذا آمن الإمام فأمّنوا“:

(۱۱۶۲) اس جملہ سے امام بخاریؒ کا مقصود ”جہر الإمام بالتأمین“ ثابت کرنا ہے، امام شافعیؒ نے بھی کتاب الام میں

اس مسئلہ پر اسی جملہ سے استدلال کیا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ جب تائین مقتدی کو تائین امام پر معلق کیا، تو اب اگر امام جہز آئین نہ کہے گا تو مقتدی کو اس کے آئین کا پتہ کیسے چلے گا، تاکہ وہ امام کے ساتھ آئین کہے؟

مذکورہ استدلال کا جواب:

حالانکہ یہ پتہ چلنے کے لئے جہز اکہنا کچھ ضروری نہیں، اگر دوسری دلائل سے اس کا موقع معلوم و متعین ہو تو پھر پتہ چل سکتا ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں ^(۱۱۶۷) (اس موقع کا بیان) آ گیا کہ: ”إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين“۔ یہ حدیث اخفاء (تائین) ہی کی طرف مشعر ہے، وگرنہ اس لمبی چوڑی عبارت کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ”إذا أمن الإمام فأمّنوا“ کہنا ہی کافی تھا، کیونکہ جب امام جہز آئین کہے گا تو پتہ چل جائے گا، پھر اس قدر تکلف کے ساتھ موقع بتلانے اور پتہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ موقع بیان کرنے کی ضرورت تو اسی لئے پیش آئی کہ امام سزا آئین کہتا ہے، جس کا علم مقتدی کو نہیں ہو سکتا، اس لئے آپ علیہ السلام نے (امام کے آئین کہنے کا) موقع بتلادیا (تاکہ مقتدی بھی اس موقع پر آئین کہے)۔

اسی حدیث میں ایک اور جز بھی آیا ہے کہ: ”فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين“ ^(۱۱۶۸) یہ قریب بصریح ہے کہ امام آئین جہز نہ کہے، کیونکہ اگر وہ جہز کہے تو پھر سب کو معلوم ہو جائے گا، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ”فإن الإمام يقول آمين“؟ اسے بتلانے کا داعیہ یہی ہے کہ جس طرح ملائکہ کی تائین ہم نہیں سنتے، اس کی ہمیں اطلاع نہیں ہو سکتی، حضور ﷺ کے بتلانے سے ہمیں معلوم ہوا، اسی طرح امام کی آئین بھی ہم نہیں سن سکتے اور اس پر مطلع نہیں ہو سکتے، اس لئے آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتلادیا۔

مسئلہ تائین میں ائمہ کے مذاہب:

اس مسئلہ میں ائمہ کے مذاہب یہ ہیں کہ:

(۱۱۶۷) جو ”باب جهر المأموم بالتأمين“ میں آ رہی ہے۔

(۱۱۶۸) أخرجه أبو داود، والنسائي، والسراج كما في فتح الباری (۲/۳۰۸)۔

(۱) امام مالکؒ کے نزدیک تو امام کو آمین کہنا ہی مشروع نہیں نہ سر نہ جہر^(۱۱۶۹)، صرف مقتدی سر آمین کہے^(۱۱۷۰)۔

ان کا استدلال یہ ہے کہ امام کا وظیفہ ”آمین“ کہنا نہیں، وہ تو خود ”اھدنا...“ سے دعا کر رہا ہے، آمین تو اس دعا میں شرکت کے لئے ہے۔ اور حدیث مذکور ”إذا قال الإمام: غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فقولوا: آمین“ بھی مالکیہ پیش کرتے ہیں کہ اس سے تقسیم ثابت ہوئی کہ امام کا وظیفہ ”غیر المغضوب...“ کہنا اور مقتدیوں کا وظیفہ آمین کہنا ہے۔

(۲) امام ابوحنیفہؒ سے ایک غیر مشہور روایت اسی کے موافق ہے^(۱۱۷۱)۔ مگر مشہور روایت اور عمل اس پر ہے کہ امام دما موم دونوں سر آمین کہیں^(۱۱۷۲)۔

(۳) امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ دونوں جہر کہیں^(۱۱۷۳)۔

(۴) امام شافعیؒ کے اس میں دو قول ہیں: قدیم وہی ہے جو امام احمدؒ فرماتے ہیں، اور قول جدید یہ ہے کہ امام جہر اور مقتدی سر کہے^(۱۱۷۴)، چنانچہ کتاب الام میں^(۱۱۷۵) انہوں نے یہی لکھا ہے۔

(۱۱۶۹) یہ امام مالکؒ سے ابن القاسمؒ کی روایت ہے، اور مالکی مذہب میں یہی مشہور قول ہے، مگر اس کا تعلق صرف جہری نماز سے ہے، سری نماز سے نہیں، یعنی جہری نماز میں تو امام آمین نہ کہے، لیکن سری نماز میں (استحباباً) آمین کہے۔

اس کے برخلاف امام مالکؒ سے مدینین کی روایت یہ ہے کہ امام مطلقاً آمین کہے، جہری اور سری دونوں میں، البتہ جہری نماز میں آمین جہراً کہے یا سر؟ اس میں دونوں قول ہیں۔ (ملاحظہ ہوں: استد کار ج ۴ ص ۲۵۳-۲۵۵، تمہید ج ۷ ص ۱۱-۱۲، الذخیرہ للقرافی ج ۲ ص ۲۲۲-۲۲۳، مقدمات ابن رشد (علی ہامش المدونہ) ج ۱ ص ۸۴-۸۵، تسہیل السالک ج ۱ ص ۳۳۳-۳۳۶)

(۱۱۷۰) دیکھئے: الذخیرہ ج ۲ ص ۲۲۲-۲۲۳، تسہیل السالک ج ۲ ص ۳۳۶، المجموع ج ۳ ص ۳۳۴

(۱۱۷۱) دیکھئے: الکفایہ شرح الھدایہ ج ۱ ص ۲۵۶، الغنایہ شرح الھدایہ ج ۱ ص ۲۵۷ (علی ہامش فتح القدیر)

(۱۱۷۲) دیکھیں: ہدایہ مع فتح القدیر ج ۱ ص ۲۵۶-۲۵۷

(۱۱۷۳) یعنی جہری نمازوں میں، اور سری نمازوں میں سر کہیں (معنی ج ۲ ص ۱۶۲)۔

(۱۱۷۴) دیکھئے: المھذب مع شرح المجموع ج ۳ ص ۳۲۷-۳۳۱

(۱۱۷۵) ج ۱ ص ۱۳۱

عجیب بات ہے کہ شوافع اس مسئلہ میں اپنے امام کے قول قدیم کو اختیار کرتے ہیں^(۱۷۶)، حالانکہ ان کا عمل امام کے قول جدید پر ہونا چاہئے تھا۔

بہر حال یہ چاروں ائمہ بلکہ جملہ سلف و خلف اس پر متفق ہیں کہ آئین کہنا سنت ہے، فرض و واجب نہیں^(۱۷۷)۔
(۵) ظاہر یہ کہتے ہیں کہ امام و ماموم دونوں پر (آئین کہنا) واجب ہے^(۱۷۸)۔
دلائل ائمہ:

یہ تو اس مسئلے میں ائمہ کے مذاہب ہوئے۔ باقی رہی احادیث، سوا یک تو یہی حدیث الباب ہے جس کو امام بخاریؒ اور امام شافعیؒ نے پیش کیا۔ دوسری وہ جس کا ذکر ابھی ہوا کہ ”إذا قال: غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فقولوا: آمین“۔

ان دو حدیثوں میں سے کسی میں بھی تصریح نہیں ہے، نہ جہر کی نہ انخفاء کی۔ امام شافعیؒ اور امام بخاریؒ وغیرہ نے حدیث الباب سے جہر ثابت کرنا چاہا، لیکن اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا کما مر۔

اس کے علاوہ ایک بحث اور ہے، وہ یہ کہ ”إذا أمن الإمام فأمّنوا“ کا مطلب کیا ہے؟ شوافع وغیرہ ”إذا رکع فارکعوا“ میں ”فائے جزائیہ“ کو تعقیب کے لئے لیتے ہیں^(۱۷۹)، تو اس جگہ ”فأمّنوا“ میں بھی (فاء) تعقیب کے لئے ہوگی۔ حالانکہ تائین کے متعلق اتفاق ہے کہ (تائین امام اور تائین ماموم میں) مقارنت ہونی چاہئے^(۱۸۰)، کیونکہ بشارت

(۱۷۶) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۳۱۱-۳۱۲، المجموع ج ۳ ص ۳۳۱

(۱۷۷) ملاحظہ فرمائیں: الدر المختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۴۷۳ و ۴۷۵، الذخیرۃ ج ۲ ص ۲۲۲، المجموع ج ۳

ص ۳۳۰، المغنی ج ۲ ص ۱۶۰، فتح الباری: باب جہر الإمام بالتائین، ج ۲ ص ۳۰۹

(۱۷۸) فتح الباری ج ۲ ص ۳۰۹

وقال ابن حزم في المحلى (۲/۲۸۶): ”وقول المأموم: ”آمین“ إذا قال الإمام: ”ولا الضالین“: فرض، وإن قاله الإمام فهو حسن وسنة“۔

(۱۷۹) دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۶، فتح الباری: باب انما جعل الامام لئلا يتم به ج ۲ ص ۲۱۰

(۱۸۰) دیکھیں: فتح الباری ج ۲ ص ۳۰۹

افتت کی صورت میں ہے اور موافقت سے یہاں مقارنت ہی مراد ہے، اس اشکال کی وجہ سے خود حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے اس تاویل کی اور ”إذا أمن“ کے معنی یہ بیان کئے کہ ”إذا أراد التأمین فأمنوا“^(۱۱۸۱)۔

اب ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کے نزدیک یہ معنی ہیں تو آپ کا استدلال ہی خود بخود ختم ہو گیا، کیونکہ ارادہ تو کوئی ری چیز نہیں۔ الغرض یہ حدیث جہر بالتائین پر کسی طرح بھی دال نہیں۔

رہی دوسری حدیث، وہ بھی کسی پر نہ صراحۃً دال نہیں، البتہ اس میں اخفاء کی طرف اشعار اور قوی اشارہ ضرور ہے۔

حدیث وائل بن حجرؒ اور اس پر کلام:

ان دو حدیثوں کے متعلق بحث اسی پر ختم کرتے ہوئے میں اُس حدیث کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو سنن میں ہے، یعنی وائل بن حجرؒ کی حدیث، جس میں جہر و اخفاء دونوں کی تصریح آئی ہے^(۱۱۸۲)۔

(۱۱۸۱) فتح الباری ج ۲ ص ۳۰۸

(۱۱۸۲) قال الإمام الترمذي في جامعه (۱/ ۵۷ - ۵۸): ”حدثنا بندار، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عيسى، عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي ﷺ قرأ ”غير المغضوب عليهم ولا الضالين“، وقال آمين، ومدَّ بها صوتَه.

قال أبو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن

وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنيس، عن علقمة بن وائل، عن أبيه: ”أن النبي ﷺ قرأ ”غير المغضوب عليهم ولا الضالين“، فقال: آمين، وخفض بها صوتَه.

قال أبو عيسى: سمعت محمداً يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من حديث، فقال: عن حجر أبي العنيس، وإنما هو: حجر بن العنيس، ويكنى أبا السكن. وزاد فيه: عن علقمة بن وائل، وليس به: عن علقمة، وإنما هو: حجر بن العنيس عن وائل بن حجر. وقال: وخفض بها صوتَه، وإنما هو: مدَّ بها صوتَه.

قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، فقال: حديث سفيان في هذا أصح. قال: وروى علاء بن صالح بسند عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. (وراجع أيضاً: سنن أبي داود: ۱/ ۱۳۴ - ۱۳۵).

مذکورہ حدیث کی روایت میں رواۃ کے اختلافات:

اس حدیث کے الفاظ کے متعلق شعبہ اور سفیان کے درمیان کچھ اختلاف ہے:

(۱) ایک اختلاف تو (حدیث کے ایک راوی) حجر کی کنیت میں ہے (کہ سفیان کی روایت میں حجر بن عنبس ہے، اور شعبہ کی روایت میں حجر ابو العنبس)۔

(۲) دوسرا علقمہ بن وائل کو واسطہ قرار دینے میں، (سفیان کی روایت میں یہ واسطہ نہیں ہے، جبکہ شعبہ نے اسے ذکر کیا ہے)۔

(۳) تیسرا الفاظ متن میں جیسا کہ امام ترمذی نے بالتفصیل بیان کیا ہے ^(۱۱۸۳)۔

پھر خود امام ترمذی ہی نے امام بخاری سے نقل کیا اور اکثر محدثین یہی کہتے ہیں کہ سفیان کی روایت راجح ہے۔ چنانچہ امام ترمذی نے خطا کی نسبت شعبہ ہی کی طرف کی ہے ^(۱۱۸۴)۔

پھر حنابلہ وشافعیہ نے سفیان کو شعبہ پر ترجیح دینے کی کچھ وجوہ بھی بیان کی ہیں ^(۱۱۸۵)۔ لیکن حافظ ابن حجر نے امام بخاری کی سب تنقیدات کا جو امام ترمذی نے نقل کی تھیں، مفصل جواب دیا ہے ^(۱۱۸۶) کہ ممکن ہے کہ دادا اور پوتا دونوں کا ایک ہی

(۱۱۸۳-۱۱۸۴) حاشیہ سابق دیکھئے۔

(۱۱۸۵) پہلی وجہ ترجیح یہ ہے کہ سفیان کی متعدد متابعات موجود ہیں، امام ترمذی نے ان میں سے علاء بن صالح کی متابعت کو ذکر کیا ہے۔ (نیز دیکھئے: سنن دارقطنی ج ۱ ص ۳۳۴-۳۳۵، سنن کبری للبیہقی ج ۲ ص ۵۷-۵۸، نصب الراية ج ۱ ص ۳۶۹-۳۷۱، التلخیص الحبیر ج ۱ ص ۲۳۷)

دوسری وجہ ترجیح یہ بیان کرتے ہیں کہ سفیان کو شعبہ پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہے، چنانچہ خود شعبہ کا قول ہے کہ: ”سفیان أحفظ منی“ (دیکھیں: نصب الراية ج ۱ ص ۳۶۹)۔

تیسری وجہ ترجیح یہ بیان کی جاتی ہے کہ شعبہ کی روایت میں سنداً اور متناً اضطراب پایا جاتا ہے، جس سے روایت سفیان محفوظ ہے (دیکھئے: تنقیح تحقیق احادیث التعلیق لابن عبد الہادی ج ۱ ص ۳۶۸، نصب الراية ج ۱ ص ۳۶۹، التلخیص الحبیر ج ۱ ص ۲۳۷)۔

اس بارے میں احناف کے موقف کے لئے دیکھئے: عمدة القاری ج ۶ ص ۵۰-۵۲، معارف السنن ج ۲ ص ۴۰۰-۴۱۸، علاء السنن ج ۲ ص ۲۵۲ وابعدها

(۱۱۸۶) حافظ ابن حجر نے صرف پہلی دو تنقیدوں کا جواب دیا ہے، رسی تیسری تنقید، تو حافظ نے اس کی تائید و تقویت کی ہے، چنانچہ =

م یعنی ”عنس“ ہو، اس طرح حجر، ابو العنس بھی ہو اور ابن العنس بھی۔ اور محض احتمال ہی نہیں، بلکہ اس پر انہوں نے بعض قول بھی پیش کی ہیں، چنانچہ ابن حبانؒ سے نقل کیا کہ حجر، ابو العنس بھی تھا اور ابن العنس بھی، بلکہ اس کی ایک تیسری کنیت ”ابو السکن“ بھی ذکر کی ہے۔ یہ تو اول خطا کے متعلق ہوا۔

دوسری خطا کی نسبت بھی حافظ ابن حجرؒ نے کہا کہ ممکن ہے کہ راوی (یعنی حجر) نے وائل بن حجرؒ سے بلا واسطہ اور واسطہ (علقہ بن وائل) دونوں طرح یہ حدیث سنی ہو۔ چنانچہ انہوں نے مسند ابو داؤد طیالسی سے نقل کیا کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے پہلے یہ حدیث علقہ کے واسطہ سے سنی تھی، پھر خود بلا واسطہ وائل بن حجر سے سن لی۔ تو یہ مزید فی متصل الاسانید کے قبیل سے دینی، شعبہ کی اس میں کچھ خطا نہیں۔

اس طرح شعبہ کی دو خطائیں تو معافی کے قابل ہو گئیں۔ اب رہ گئی تیسری خطا، تو وہی اصل میں محل نزاع ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ”خفص بھا صوتہ“ جو شعبہ نے کہا، یہ غلط ہے۔ اور اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ سفیانؒ نے ”مد بھا صوتہ“ کہا ہے! حالانکہ یہ تو عین دعویٰ کو دلیل بنانا ہوا، جو مجرد ادعاء و تحکم کے سوا کچھ نہیں^(۱۱۸۷)۔ تم کہتے ہو کہ یہ یعنی سفیانؒ کی روایت صحیح ہے، وہ (یعنی شعبہ کی روایت) غلط ہے، ہم اس کے عکس کے قائل ہیں۔

اگرچہ اکثر محدثین امام بخاریؒ کی عظمت و جلالت سے دب کر اُسی کے قائل ہو گئے جو امام بخاریؒ نے کہا کہ سفیانؒ کی روایت مرنج ہے، مگر بعض محدثین نے امام بخاریؒ کا خلاف بھی کیا ہے، چنانچہ حافظ عبد الملک بن القطان صاحب ”کتاب سوہم والایہام“ نے تصریح کی کہ شعبہ کی روایت رائج ہے^(۱۱۸۸)۔ اور بعض اعتدال پسند محدثین نے دونوں کو صحیح قرار دیا،

”اللتخیس الحجیر“ (ج ۱ ص ۲۳۶-۲۳۷) میں اس پر مفصل کلام کر کے اخیر میں لکھتے ہیں: ”فہذا تتنفي وجوه الاضطراب عن هذا حديث، وما بقي إلا التعارض الواقع بين شعبة وسفيان فيه في الرفع والخفض، وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له خلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح“۔

(۱۱۸۷) انصاف کی بات یہ ہے کہ قائلین حجر روایت شعبہ کو مرنج قرار دینے میں صرف مذکورہ بات پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس کی تلف وجہ بیان کرتے ہیں، جو ان کے نزدیک مقتضی ترجیح روایت سفیان ہیں۔ (تفصیل ابھی حاشیہ ۱۱۸۵ پر گزر چکی ہے)۔

(۱۱۸۸) صحیح نہیں، کیونکہ انہوں نے حجر کی کنیت کے بارے میں جو تعارض واقع ہوا، اس کے بارے میں فرمایا کہ: ”صوب البخاري بوزرة قول الثوري، ولا أدري لم لا يصوب قولهما جميعاً، حتى يكون حجر بن عنبس أبا العنيس...“۔

جیسا کہ قاضی عیاضؒ اور ابن جریر طبریؒ، ^(۱۱۸۹) اور بھی بعض ائمہ حدیث جن کو امام عیسیٰؒ نے مبہم رکھا ہے ^(۱۱۹۰)، انہوں نے کہا کہ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔

اور واقع میں ہم کو بھی یہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ دونوں کو صحیح تسلیم کیا جائے۔ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شعبہ کے پاس دونوں متن موجود تھے، اور دونوں مستقل حدیثیں ہیں، وائلؒ سے دونوں مروی ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں خود شعبہؒ سے ”رافعاً بھا صوتہ“ مروی ہے ^(۱۱۹۱)، اس کو بھی ہم تسلیم کر لیتے ہیں ^(۱۱۹۲)۔ اور اتفاقی بات ہے کہ شعبہؒ جس روایت میں ”رافعاً بھا صوتہ“ کہتا ہے اس میں علقمہؒ کا واسطہ ذکر نہیں کرتا جیسا کہ سفیانؒ نے ذکر نہیں کیا ^(۱۱۹۳)، اور جس روایت میں ”خفص بھا صوتہ“ کہتا ہے اس میں علقمہؒ کا واسطہ بیان کرتا ہے ^(۱۱۹۴)۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ شعبہؒ کو دونوں

= نیز انہوں نے نہ روایت شعبہؒ کو رائج قرار دیا، نہ روایت سفیانؒ کو، بلکہ اضطراب وغیرہ کی وجہ سے نفس حدیث وائل بن حجرؒ کے ضعف کے قائل ہو گئے، چنانچہ اس پر مفصل کلام کر کے فرماتے ہیں: ”والاضطراب في المتن علة مضعفة، فالحديث لأن يقال فيه: ضعيف، أقرب منه إلى أن يقال: حسن، فاعلم ذلك“. (کتاب الوهم والإيهام ج ۳ ص ۳۷۳-۳۷۵ رقم ۱۱۱۸)۔

(۱۱۸۹) اکمال المعلم (ج ۲ ص ۳۰۷) میں قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں: وقد اختلفت الآثار في جهره عليه السلام بآمين وسره. وقيل: كان هذا - الجهر بها - أول الإسلام ليعلمهم ذلك ويسمعهم كيف يقولون“۔
نیز دیکھئے: الجوهري في الرولى المصطفى (ج ۲ ص ۵۸) بھاش سنن کبریٰ للبیہقی

(۱۱۹۰) علامہ عیسیٰؒ کی پوری عبارت یہ ہے: ”ويمكن أن يكون كلا الإسنادين صحيحاً، وقد قال بعض العلماء: والصواب أن الخبرين بالجهر بها وبالمخافتة صحيحان، وعمل بكل منهما جماعة من العلماء.“۔

مگر ظاہر یہی ہے (جیسا کہ معارف السنن ج ۲ ص ۴۰۷ میں بھی ہے) کہ ”بعض العلماء“ سے مراد ابن جریر طبریؒ ہی ہیں، کیونکہ یہی عبارت ”الجوهري في الرولى“ ج ۲ ص ۵۸ میں ابن جریرؒ کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔

(۱۱۹۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۵۸/۲) من طريق أبي الوليد، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت حجراً أبا عنبس يحدث عن وائل الحضرمي: ”أنه صلى خلف النبي ﷺ، فلما قال: ”ولا الضالين“، قال: ”آمين“ رافعاً بها صوتة“۔

(۱۱۹۲) انظر: فتح المعلم ج ۲ ص ۵۱، اعلاء السنن ج ۲ ص ۲۵۴

(۱۱۹۳) حاشیہ (۱۱۹۱) دیکھئے۔

(۱۱۹۴) حاشیہ (۱۱۸۲) ملاحظہ ہو۔

روایتیں پہنچی تھیں، ایک میں علقمہ کا واسطہ ہے، دوسری میں نہیں۔ ایک میں ”رفع“ دوسری میں ”حفص“۔ تو کبھی اس کو، کبھی اُس کو روایت کرتا ہے۔ اور سفیانؒ کو صرف ایک ”مد“ کی روایت ہی پہنچی تھی۔

رانج کون، سفیان یا شعبہ؟

بہر حال اس بحث کو ہم چھوڑتے ہیں۔ سر دست تو نقطہ بحث یہ ہے کہ سفیانؒ و شعبہؒ میں کون رانج ہے؟ یہ فیصلہ کرنا بہت آسان نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک جلیل القدر امام اور ایک سے ایک بڑھکر ہے۔ رجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھئے: کوئی ایک کو ترجیح دیتا ہے، کوئی دوسرے کو۔ پھر یہ دونوں خود آپس میں بھی دوسرے کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں۔ راجع لہ فتح الملہم (۱۱۹۵)۔

بعض ائمہ نے اقوال مختلفہ کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وجوہ ترجیح و فضیلت مختلف ہیں، بعض وجوہ سے شعبہؒ رانج ہے اور بعض وجوہ سے سفیانؒ کو ترجیح ہے۔ مثلاً شعبہؒ حفظ متون میں، خصوصاً متون طویلہ کو محفوظ رکھنے میں بہت متعبت ہیں، اور حفظ متون کی طرف ان کو اعتناء بہت ہے۔ نیز اتصال سند کا اہتمام ان کے ہاں زیادہ ہے، چنانچہ شعبہؒ تدلیس سے اتنا بھاگتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں: ”لأن أحر من السماء أحب إلي من أن أدلس“ (۱۱۹۶) بخلاف سفیانؒ کے، وہ تدلیس سے زیادہ پرہیز نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ سفیانؒ بعض اوقات ضعفاء سے بھی تدلیس کرتے ہیں (۱۱۹۷)۔ گو انصاف یہ ہے کہ ان کی تدلیس متحمل ہے، کیونکہ سفیانؒ خود صاحب نقد و تنقیح ہیں (۱۱۹۸)، تو وہ ایسے ہی شخص سے تدلیس کریں گے جو بالکل ساقط نہ ہو۔ پھر بھی جو نفس تدلیس ہی سے بھاگتا ہو اس کی روایت کو ایسے شخص کی روایت پر ترجیح ہونی چاہئے جو تدلیس سے بری نہیں، گو اس کی تدلیس قابل تحمل ہو۔

(۱۱۹۵) ج ۲ ص ۵۱

(۱۱۹۶) دیکھئے: التہمید لابن عبد البر ج ۱ ص ۱۶، الکفای فی علم الروایہ ص ۳۹۳

(۱۱۹۷) دیکھئے: میزان الاعتدال (ترجمہ سفیان الثوری) ج ۲ ص ۱۶۹

(۱۱۹۸) چنانچہ علامہ ذہبیؒ میزان الاعتدال میں (ج ۲ ص ۱۶۹) فرماتے ہیں: ”.... کان بدلس عن البضعاء، ولكن له نقد

و ذوق، ولا عبرة لقول من قال: يدلس ويكتب عن الكذابين“.

یہ تو شعبہؒ کے حق میں وجہ فضیلت ہوئی۔ اس کے مقابلے پر سفیانؒ کی نسبت لکھا ہے کہ وہ اعلم بالابواب ہیں اے بابو اب الفقه، یعنی حدیث سے فقہیات کے نکالنے اور احکام کا استنباط کرنے میں سفیانؒ ائمہ اربعہ کی شان رکھتے ہیں۔ سفیانؒ کی دوسری وجہ فضیلت یہ ہے کہ اسماءؒ رجال کی تصحیح اور تحریف و تہیف سے دور رہنے میں سفیانؒ خوب متثبت ہیں۔

اس فیصلہ کے پیش نظر اگر یہاں غور کیا جائے تو واضح ہے کہ پہلا اختلاف (جو حجر کی کنیت کے بارے میں ہے)، اگر واقعی اختلاف تسلیم کر لیا جائے، تو اس میں سفیانؒ کو ترجیح ہوگی۔ اور اختلاف ثانی میں شعبہؒ کو ترجیح ہونی چاہئے، کیونکہ واسطہ ذکر کرنا اور نہ کرنا اتصال سند سے متعلق ہے (جس کا اہتمام شعبہؒ کے یہاں زیادہ ہے)۔ اور تیسرے اختلاف (جو الفاظ متن میں ہے، اس) میں بھی شعبہؒ کی ترجیح ہوگی کیونکہ اس کا تعلق حفظ متن سے ہے (اور شعبہؒ اس میں زیادہ متثبت ہیں) (۱۱۹۹)۔

روایتِ سفیان کی متابعت:

حافظ ابن القیمؒ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ روایتِ سفیانؒ کی ترجیح کے لئے ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ سفیانؒ کا ایک متابع علاء بن صالحؒ اور دوسرا متابع علی بن صالحؒ ہے (۱۲۰۰)، جن کی روایت سنن ابوداؤد میں موجود ہے (۱۲۰۱)۔ حافظ ابن

(۱۱۹۹) جیسا کہ اوپر گذر چکا، سفیانؒ کی کئی متابعات موجود ہیں، نیز خود شعبہؒ کی ایک روایت سفیانؒ کی روایت کے موافق ہے، لہذا اگر یہ بات صحیح بھی ہو کہ حفظ متون میں شعبہ سفیانؒ سے زیادہ متقن ہیں، تب بھی مذکورہ روایت کے سلسلے میں شعبہ کو ترجیح دینا اور سفیانؒ کو مرجوح کہنا مشکل ہے۔

علاوہ ازیں امام ابو زرؒ، امام بخاریؒ، امام ترمذیؒ، امام ابن الجوزیؒ وغیرہم نے روایتِ سفیانؒ کو راجح اور محفوظ فرمایا ہے، اور خود حضرت شیخؒ نے بعض ائمہ سے دونوں کی تصحیح نقل کی ہے، لہذا ان سب کے مقابلے میں روایتِ شعبہ کو ترجیح دینا اور سفیانؒ کی روایت کو مرجوح وغیرہ محفوظ کہنا بعید ہے۔

(۱۲۰۰) یہ نقل تسامحات سے خالی نہیں، کیونکہ حافظ ابن القیمؒ نے یہ بات ”اعلام الموقعین“ (ج ۲ ص ۲۸۶) میں لکھی ہے، نہ کہ زاد المعاد میں، چنانچہ خود فتح الملہم میں بھی (ج ۲ ص ۵۱) ”اعلام الموقعین“ ہی کا حوالہ دیا گیا ہے۔

علاوہ ازیں ابن القیمؒ نے علی بن صالحؒ کی متابعت کو ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کی عبارت یوں ہے: ... و ترجیح ثانی، وهو متابعة العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل له ...“ اسی لئے فتح الملہم (ج ۲ ص ۵۱) میں علی بن صالحؒ کی متابعت کو یہ کہہ کر ذکر کیا ہے کہ: ”فبان قال قائل: رواه أبو داود عن مغلل بن خالد الشيعري عن ابن نمير عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل، فعلي بن صالح متابع ثالث لسفيان“۔

(۱۲۰۱) سنن ابی داؤد میں صرف علی بن صالحؒ کی روایت موجود ہے (دیکھئے: ج ۱ ص ۱۳۵)، علاء کی روایت کے لئے دیکھئے: جامع ترمذی

ج ۱ ص ۵۷، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۵۷

القیّم نے ایک تیسری متابعت بھی ذکر کی ہے ^(۱۲۰۲)، مگر وہ سند بالکل واہی اور ضعیف تھی اس لئے قابل ذکر نہیں ^(۱۲۰۳)۔ تو قابل ذکر وہی متابع ہیں: ایک علاء بن صالح، دوسرا علی بن صالح ^(۱۲۰۴)۔

علامہ نیوی نے اس پر بحث کرتے ہوئے اپنی فراست اور ذوق صحیح سے یہ کہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ علی بن صالح و علاء بن صالح یہ دو متابع نہیں، بلکہ صرف علاء بن صالح صحیح ہے، اور علی بن صالح کسی راوی کی طرف سے اسی کی تصحیف ہو گئی۔ علامہ نیوی نے اس پر کچھ قرآن بھی پیش کئے ہیں ^(۱۲۰۵)، مگر وہ سب ان کی انکل ہی کی باتیں تھیں، اس کے متعلق کوئی صریح چیز ان کو نہیں ملی تھی، تاہم صاحب فراست کو فن حدیث کی ممارست سے ایک ذوق سلیم پیدا ہو جاتا ہے۔

میں فتح الملہم میں ^(۱۲۰۶) علامہ نیوی کا کلام نقل کر چکا تھا، اس کے بعد میں نے تہذیب التہذیب میں ^(۱۲۰۷) دیکھا تو وہاں حافظ ابن حجر نے علاء بن صالح کے ترجمہ میں تصریح کی ہے کہ اس حدیث کا راوی علاء بن صالح ہی ہے، ابوداؤد کی روایت میں خود ابوداؤد یا اور کسی راوی سے وہم ہو گیا کہ علی بن صالح کہہ دیا۔

(۱۲۰۲) یعنی محمد بن سلمہ بن کھیل کی متابعت، حاشیہ ۱۲۰۰ پر ابن القیّم کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

(۱۲۰۳) قال الشيخ في فتح الملهم (۵۱/۲): "وأما محمد بن سلمة، فقال الذهبي: قال الحوزجاني: ذاهب، وأما الحديث. انتهى. فمثل هذا ليس ممن يُستشهد ويُعتبر به....".

قال الراسم: وقال ابن معين - في رواية -: ليس بشيء. وقال الدوري: ليس ليحيى بن معين فيه رأي. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كان مقدماً على أخيه يحيى بن سلمة وأحب إلي منه. وذكره ابن حبان في الثقات (دیکھئے: لسان المميز ان ج ۳ ص ۱۶۷-۱۶۸، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج ۷ ص ۲۶۶، ثقات ابن حبان ج ۷ ص ۳۷۵)۔ اس سے معلوم ہوا کہ محمد بن سلمہ کا بالکل واہی اور ناقابل اعتبار ہونا متفق علیہ نہیں ہے، بلکہ بعض کے نزدیک تو وہ ثقہ ہے، لہذا مقتضائے انصاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے قابل متابعت مانا جائے۔

(۱۲۰۴) امام بیہقی نے ان کے علاوہ اور بھی متابعت ذکر کی ہیں (دیکھئے: سنن کبریٰ ج ۲ ص ۵۸، نصب الراية ج ۱ ص ۳۷۰-۳۷۱، معارف السنن ج ۲ ص ۴۰۹-۴۱۱)۔

(۱۲۰۵) دیکھئے: آثار السنن مع التعليق الحسن ص ۱۲۶-۱۲۷

(۱۲۰۶) ج ۱ ص ۵۰

(۱۲۰۷) ج ۸ ص ۱۸۴ (ترجمة علاء بن صالح)

تو اب صرف ایک متابع رہ گیا^(۱۲۰۸)، جو بیشک ایک وجہ ترجیح بن سکتا ہے، مگر شعبہ کے متعلق محدثین کی تصریح ہے کہ شعبہ خود تنہا ایک امت ہے^(۱۲۰۹)، یعنی اتقان و تثبت میں وہ تنہا ایک جماعت کے برابر ہے۔ اب ادھر شعبہ کی یہ جلالت شان کہ خود تنہا ایک جماعت کی قوت رکھتا ہے، اور ادھر سفیان مع اپنے ایک متابع کے، زیادہ سے زیادہ دونوں کو برابر اور وزن رکھ لو^(۱۲۱۰)۔ ہم بھی اس پر راضی اور خوش ہیں، کسی کو گرانہ نہیں چاہتے۔

آگے دو ہی صورتیں ہیں: یا تعارض کی بناء پر دونوں میں تساقط سے کام لیں، یا دونوں کو جمع کیا جائے۔ اگر تساقط صورت اختیار کیا جائے تو کسی تیسری دلیل کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ لیکن اچھی صورت یہی ہے کہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔

حضور ﷺ سے آمین میں جہر و اخفاء دونوں ثابت ہیں:

کیونکہ اگر کسی طرف کوئی ایک حدیث بھی از روئے اسناد ثابت نہ ہو، پھر بھی ماننا پڑے گا کہ حضور ﷺ سے جہر و خفص دونوں ثابت ہیں۔ یہ کہنا ناممکن ہے کہ حضور ﷺ سے کبھی جہر ثابت نہیں یا کبھی اخفاء ثابت نہیں، وگرنہ سلف سے خلف تک دو جماعتیں کیوں ہوئیں، صحابہؓ اور تابعینؓ ہر ایک پر عمل کرنے والا کہاں سے آئے؟ لامحالہ تسلیم کرنا ہوگا کہ حضور ﷺ سے دونوں ثابت ہیں، اور فی نفسہ دونوں کے جواز میں کوئی کلام نہیں۔ البتہ افضلیت و اولویت میں ذرا سا اختلاف ہوگا۔ اب اس کے لئے کسی جانب کی وجہ ترجیح بیان کر دینا کافی ہوگا۔

(۱۲۰۸) حاشیہ (۱۲۰۳) و (۱۲۰۴) ملاحظہ فرمائیں۔

(۱۲۰۹) یہ شعبہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ”کان شعبۃ أمة وحده في هذا الشأن“ (تہذیب الکمال ج ۱ ص ۳۵۱)

(۱۲۱۰) امام احمد کے مذکورہ کلام کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لینا کہ شعبہ سفیان سے احفظ و اثبت ہیں اور سفیان تنہا شعبہ کے برابر نہیں، الایہ ان کے ساتھ متابع ہو، یہ قابل تاہل ہے، دراصل جیسے شعبہ خود تنہا جماعت ہیں، اسی طرح سفیان بھی تنہا جماعت ہیں، چنانچہ خود شعبہ کا کہنا کہ: ”سفیان أحفظ منی“، اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں: ”لبس یختلف سفیان وشعبة فی شیء إلا یظفر به سفیان، خالفه فی اکثر من خمسين حديثاً: القول قول سفیان“ (تہذیب الکمال ج ۱ ص ۳۶۰-۳۶۱)۔

لہذا صحیح وہی ہے جو اصل کتاب میں اس بحث کے شروع میں گذرا کہ ”سفیان وشعبة میں کون رائج ہے؟ یہ فیصلہ کرنا بہت آسان نہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک جلیل القدر امام اور ایک سے ایک بڑھکر ہے۔“ (مزید وضاحت کے لئے کتب اسماء الرجال میں سفیان اور شعبہ تفصیلی تراجم دیکھیے)۔

اخفا کی وجوہ ترجیح:

ہمارے پاس افضلیتِ اخفا کی تین وجوہ ہیں:

(۱) بڑی وجہ تو یہ ہے کہ امام کبیر حافظ ابن جریر طبری جو نقل میں مسلم ہیں، ان سے ”الحوہر النقی“ میں نقل کیا ہے کہ گو جہر و اخفا دونوں ثابت ہیں، لیکن میں اخفا کو اختیار کرتا ہوں کیونکہ اکثر سلف سے اخفا ہی متوارث ہے۔ سلف سے مراد صحابہؓ و تابعینؓ ہیں^(۱۲۱)، تو جب کسی طرف صحابہؓ و تابعینؓ کی کثرت ہو جائے اس کا رجحان و افضلیت ظاہر ہے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ خود امام بخاریؒ نے حضرت عطاء بن ابی رباحؓ سے نقل کر دیا کہ ”آمین“ دعا ہے^(۱۲۲)۔ اب دیکھنا چاہئے کہ دعا کا عام قانون اور ضابطہ کیا ہے؟ اس کے متعلق خود قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ”ادعوا ربکم تضرعاً وخفیة“ (الأعراف: ۵۵) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں اصل اخفا ہے، اور اس مسئلہ پر کہ دعا میں اخفا اصل و افضل ہے، بدائع الفوائد میں^(۱۲۳) بہترین بحث کی ہے۔

تو صغریٰ (آمین کا دعا ہونا) خود بخاریؒ نے ذکر کر دیا، اور کبریٰ (دعا میں اخفا کا اصل ہونا) نص قرآنی سے ثابت ہو رہا ہے، لہذا نتیجہ حنفیہ کے موافق ہوگا۔ ہاں جن مواضع میں شارع کی طرف سے جہر کی تعیین ہو چکی وہاں وہی متعین رہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس موقع کے متعلق جہر و اخفا میں سے ایک ہی جانب منقول ہو وہاں تو وہی متعین ہوگا، اور جہاں دونوں منقول ہوں وہاں اخفا کو ترجیح ہوگی، کیونکہ دعا کا اصل وظیفہ یہی ہے۔

(۳) تیسری وجہ وہ ہے جس کی تقریر رفع یدین کی بحث میں^(۱۲۴) کر چکا ہوں کہ صلاۃ میں خشوع مطلوب اصلی ہے، جیسا کہ ”قد أفلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون“ (مؤمنون: ۱-۲) وغیرہ آیات سے واضح ہو چکا۔ نیز

(۱۲۱) جوہر نقی میں (ج ۲ ص ۵۸) ان کی عبارت یوں ہے: ”والصواب أن الخبرین بالجهر بها والمخافة صحیحان، وعمل کل من فعلیہ جماعة من العلماء، وإن کنث مختاراً خفض الصوت بها إذ کان أكثر الصحابة والتابعین علی ذلك“۔

(۱۲۲) صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۷

(۱۲۳) ج ۲ ص ۸۱۲

(۱۲۴) اسی جلد کا ص ۵۱۶-۵۲۰ دیکھیں۔

ایک جگہ فرماتے ہیں: ”وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون (بقرہ: ۴۵) اور اس آیت میں ایک عجیب و غریب لطافت یہ ہے کہ تحصیل خشوع کے طریقہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ”انہم ملاقوا ربهم“ اس تصور کا استحضار اور اس ہولناک موطن کا جہاں بڑے بڑوں کے قدم بھی پھسل جائیں گے، اس کا دھیان رکھے، یعنی نماز میں ایسا تصور باندھے کہ میدانِ حشر میں سب صف باندھے کھڑے ہیں، احکم الحاکمین سامنے ہے، اور اعمال محاسبہ ہو رہا ہے، سچے طور پر اگر یہ تصور جماسکے تو ان شاء اللہ بتدریج خشوع ضرور حاصل ہو جائے گا۔

امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ اس کو اس طرح سمجھو کہ کسی شریر سے شریر کو بھی جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلان بزرگ جو میرا بڑا اور مربی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس وقت اس کی نظر کے سامنے ہوں، تو ایسی حالت میں اپنے کو کچھ نہ کچھ شرارت سے باز رکھنے اور نیک ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب اگر مصلیٰ یہ تصور قائم کر لے کہ میں اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں تو کیا یہ خیال اس کو منافی خشوع امور سے نہیں روکے گا؟ ضرور روکے گا۔

بہر حال مجھے تو یہاں خشوع کے متعلق بحث کرنا ہے کہ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ اس کو قرآن کریم ہی سے متعین کیا جائے۔ قرآن کریم میں خشوع مختلف چیزوں کی صفت واقع ہوا ہے، کہیں قلوب کی جیسے: ”أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ“ (حدید: ۱۶) کہیں ”ابصار“ کی، مثلاً ”خاشعة أبصارهم“ (قلم: ۴۳) کہیں ”وجد“ کی مثلاً: ”وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ“ (غاشیہ: ۲)، ایک جگہ اصوات کے لئے بھی یہ صفت بیان کی گئی ہے، فرماتے ہیں: ”وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا“۔ (طہ: ۱۰۸) راغب اصفہانیؒ نے لکھا ہے کہ ”الهمس الصوت الخفي“ (۱۲۱۵) جسے اردو محاورہ میں ”کانا پھوسی“ کہتے ہیں۔ پس قرآن ہی سے معلوم ہوا تھا کہ صلاۃ میں خشوع مطلوب ہے، اور قرآن ہی سے متعین ہو گیا کہ اصوات کا خشوع ہمس اور اخفا ہے، اسی لئے ”خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ“ پر ”فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا“ بمعنی ”الصوت الخفي“ مرتب کیا گیا، تو اخفا خشوع سے اقرب ہوا، لہذا جہاں دونوں جانب منقول ہوں وہاں اخفا ہی کو ترجیح ہوگی۔

روایات جہر ہاتھ میں کی توجیہ:

باقی جن روایتوں میں جہر (ہاتھ میں کا ذکر) آیا، اس کو بیان جواز پر محمول کیا جائے گا، یا وہی کہیں گے جو صاحب ہدایہ نے جہر بالمسلمہ کے متعلق لکھا ہے کہ بغرض تعلیم جہر کیا گیا^(۱۲۱۶)۔ یعنی اس بات کی تعلیم کے لئے کہ یہاں ”بسم اللہ“ پڑھی جاتی ہے یا آمین کہی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت فاروق اعظمؓ سے منقول ہے کہ بعض وقت ”ثناء“ کو جہر سے پڑھ دیتے تھے^(۱۲۱۷)، اور حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ کبھی صلاۃ الجنازہ میں سورۃ فاتحہ جہر سے پڑھی^(۱۲۱۸)۔ ان مواقع میں اکثر یہی کہتے ہیں کہ تعلیم کے لئے ایسا کرتے تھے، چنانچہ ابو بشر دولاہی کی ”کتاب الأسماء والکنی“ میں^(۱۲۱۹) یہی وائل بن حجرؒ کی حدیث ”یسمد بها صوته“ موجود ہے، وہاں اتنی زیادہ آئی ہے کہ ”وما أراه إلا لیعلمنا“^(۱۲۲۰)۔ معلوم ہوا کہ صحابہؓ بھی اس کو سمجھتے تھے کہ تعلیم کی غرض سے ایسا کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ ”قال: آمین“ ثلاث مرات^(۱۲۲۱)، حالانکہ یہ کسی کے نزدیک بھی مستحب نہیں، اس کو بھی اسی تعلیم پر محمول کریں گے۔

(۱۲۱۶) ہدایہ ج ۱ ص ۱۰۳

(۱۲۱۷) أخرجه الإمام أبو حنيفة في كتاب الآثار: ص ۱۷۴

(۱۲۱۸) أخرجه الإمام النسائي في سننه (۱/۲۱۸)۔

(۱۲۱۹) ج ۱ ص ۱۹۶-۱۹۷

(۱۲۲۰) مگر اس کی سند میں ایک راوی یحییٰ بن سلمہ بن کھیل ہے، جس کے بارے میں امام ذہبیؒ میزان الاعتدال (ج ۴ ص ۳۴۷) میں

لکھتے ہیں: ”قال أبو حاتم وغيره: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال عباس عن يحيى: ليس بشيء، لا يكتب حديثه...“ اور حافظ ابن حجرؒ تقریب التہذیب (ص ۵۹۱) میں فرماتے ہیں: ”یحییٰ بن سلمہ بن کھیل، الحضرمی، أبو جعفر الکوفی: متروك، وكان شيعياً“۔ (وانظر أيضاً: تهذيب التهذيب ج ۱۱ ص ۲۲۴-۲۲۵)۔

یہ بھی یاد رہے کہ یہ حدیث یحییٰ بن سلمہ کے علاوہ دوسرے متعدد رواۃ سے مروی ہے، جن میں سفیانؒ وشعبہؒ جبال الحفظ بھی ہیں، مگر ان میں سے کسی کی روایت میں بھی مذکورہ ”زیادہ“ نہیں ہے۔

(۱۲۲۱) رواه الطبراني في معجمه الكبير (۲۲/۲۲ رقم ۳۸) من طريق أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه

قال: ”رأيت رسول الله ﷺ دخل في الصلاة، فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال: ”آمين“ ثلاث مرات“۔

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/۱۱۳): ”رجاله ثقات“۔

جہر کرنے والوں کو بھی جہر مفطر سے پرہیز چاہئے:

اس کے بعد ایک بات کہہ کر میں اس بحث کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ جہر کو مسنون کہتے ہیں انکو یہ خیال رکھنا چاہئے کہ جہر کس حد تک ہونا چاہئے؟ ابوداؤد میں اس کے متعلق حدیث ہے کہ ”حتی یسمع من یلیہ“^(۱۲۲۲)، تو جہر مفطر نہ ہونا چاہئے، جیسا کہ آجکل بعض سفہاء کیا کرتے ہیں۔ حدیث میں جہر لطیف ہی آیا ہے، البتہ حضرت عبداللہ بن الزہری کا اثر کہ ”حتی إن للمسجد للحة“^(۱۲۲۳) اس سے جہر مفطر کا شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن چند آدمیوں کی لطیف آوازیں ملکر بھی ایک طرح کی گونج پیدا کر دیتی ہیں، چنانچہ مشاہدہ ہے کہ شہد کی مکھوں کی بھنبھناہٹ سے ایک قسم کی گونج پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر کسی کو جہر کرنا ہو تو لطیف طور پر کرنا چاہئے۔ نواب صدیق حسن مرحوم نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ بھائی! آمین کا جہر تو بیشک سنت اور حدیث سے ثابت ہے، مگر آمین کی اذان کہیں ثابت نہیں!!

مقتدی کے لئے قراءت فاتحہ مشروع نہ ہونے کی ایک دلیل:

(فائدہ): حافظ ابن عبدالبر نے حدیث الباب ”إذا أمن الإمام فأمنا“ کے متعلق لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کے حق میں قراءت فاتحہ مشروع نہیں^(۱۲۲۴)۔ اگر مقتدی خود بھی فاتحہ پڑھتا تو چاہئے تھا کہ وہ اپنی فاتحہ کرنے پر آمین کہے، کیونکہ جو لوگ خود فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے حق میں معبود طریقہ یہی ہے کہ اس کے اختتام پر آمین کہیں۔

(۱۲۲۲) پوری حدیث یہ ہے: عن بشر بن رافع عن أبي عبيد الله عن أبي هريرة قال: ”كان رسول الله ﷺ إذا تلا: ”المغضوب....“، قال: ”آمين“ حتى يسمع من يليه من الصف الأول“.

سکت عنہ ابو داود، ثم سکت عنہ المنذري في مختصره، وابن القيم في تهذيبه (انظر: سنن أبي داود ج ۱ ص ۳۵ مختصر سنن أبي داود مع تهذيبه ج ۱ ص ۴۳۹).

(۱۲۲۳) في مصنف عبد الرزاق (ج ۲ ص ۹۶: باب آمين): عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: ”قلت لعطاء: أكان الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للحة“۔ (امام بخاری نے بھی ترجمۃ الباب میں اسے تعلیقاً ذکر کیا ہے)۔

(۱۲۲۴) عبارته في الاستذكار (۴/۲۵۴): ”وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام يقتصر على القراءة إلى ”الضالين“، وأن المأموم يقتصر على ”الأمين“۔ مگر سیاق عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”هذا الحديث“ سے مراد یہ حدیث ہے: ”إذا تلا الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين“۔

کہ دوسرے کی فاتحہ کے اختتام پر کہا کریں۔ تو اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتدی کے لئے فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں، وہ لوٹ کرے گا اور آمین میں امام کے ساتھ شرکت کرے گا، کیونکہ یہ بمنزلہ امضاء دستخط کے ہے۔

حدیث الباب سے ترجمۃ الباب اصلاً ثابت نہیں ہوتا:

قال جامع هذه الحروف (عزیز الحق غفر اللہ): ایک شافعی طالب علم نے یہاں سوال کیا کہ حدیث الباب سے یہ جہ کیونکر ثابت ہوا؟ حضرت استاذ دامت برکاتہ نے مسکراتے ہوئے ذرا سختی کے ساتھ فرمایا کہ ہم بخاری کے ذمہ دار اور یل نہیں کہ ہر جگہ ان کے استدلال کو قوی ثابت کریں۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس حدیث سے اخفاء (آمین) کی طرف شعار ہوتا ہے۔ باقی بخاری نے جو کچھ سمجھا وہ ان سے جا کر پوچھو۔

آمین کہنے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آمین کہے اور ملائکہ نے بھی اسی وقت آسمان پر آمین کہی، اس طرح ایک کی آمین دوسرے کے ساتھ ہوگئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

مقتدی کا آمین بلند آواز سے کہنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس نے ملائکہ کے ساتھ آمین کہی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

بابُ فَضْلِ التَّامِينِ

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابى هريرة عن الاعرج عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ قال اذا قال احدكم آمين وقالت الملائكة فى سماء آمين فوافقت احدهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.

بابُ جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّامِينِ

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابى بكر عن ابى صالح السمان عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا لاضالين فقولوا آمين فانه من وافق قوله قول الملائكة فغفر له ما تقدم من ذنبه

تابعه محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن النبي ﷺ ونعيم المجرم عن ابى هريرة رضى الله عنه.

باب اذا رکع دُونَ الصف

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا
هَمَّامٌ عن الْأَعْلَمِ وهو زِيَادٌ عن الحسن عن
أبي بَكْرَةَ انه انتهى الى النبي ﷺ وهو راكع
فرکع قبل ان يَصِلَ الى الصف فذَكَرَ ذلك
للنبي ﷺ فقال زادك الله جِرْصاً ولا تَعُدْ.

صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کرنا

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے (یعنی مسجد گئے)، آپ اُس وقت
رکوع میں تھے اس لئے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع
کر لیا۔ پھر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تمہارے شوق کو اور زیادہ کرے، لیکن
دوبارہ ایسا نہ کرنا۔

باب اتمام التكبير في الركوع

قاله ابن عباس عن النبي صلى الله
عليه وسلم وفيه مالك بن الحويرث.

رکوع کرنے کے وقت تکبیر کہنا

اس سلسلے میں ابن عباسؓ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی
ہے۔ اس باب میں مالک بن حویرث کی بھی حدیث موجود ہے۔

تشریح:

قوله "إتمام التكبير في الركوع"

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: (۱) بعض شارحین نے کہا کہ (بخاریؒ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ) اس طرح تکبیر کہے
اور رکوع میں جائے کہ رکوع میں جانے تک تکبیر ختم ہو جائے (۲) بعضوں نے کہا کہ بخاریؒ کی مراد صرف اس قدر ہے کہ
تکبیرات جہاں جہاں مسنون ہیں، سب کو پورا کرے کہیں کم نہ کرے (۱۲۲۵)۔

حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن الحري عن ابى العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرونا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله ﷺ فذكر انه كان يكبر كلما رفع كلما وضع.

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابن شهاب عن ابى سلمة عن ابى هريرة انه كان يصلى بهم فيكبر كلما خفف ورفع فاذا نصر ف قال اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.

باب اتمام التكبير في السجود

حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه انا وعمران بن حصين فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد ﷺ او قال لقد صلى بنا صلاة محمد ﷺ.

حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن

حضرت مطرفؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمران بن حصینؒ نے حضرت علیؑ کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی، نماز کے بعد فرمایا کہ ہمیں انہوں (یعنی حضرت علیؑ) نے اس نماز کی یاد دلانی جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ مطرفؒ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ ہر اٹھان و جھکاؤ میں تکبیر کہتے تھے۔

حضرت ابوسلمہؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیں نماز پڑھاتے تھے، تو آپ ہر اٹھان و جھکاؤ میں تکبیر کہتے تھے، پھر جب فارغ ہوتے تو فرماتے کہ میں نماز پڑھنے میں تم لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔

سجدہ میں جاتے وقت تکبیر کہنا

حضرت مطرفؒ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عمران بن حصینؒ نے علی بن ابی طالبؑ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ جب سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، اسی طرح جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ جب دو رکعتوں کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ جب نماز ختم ہوئی تو عمران بن حصین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ علیؑ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی یاد دلادی، یا یہ کہا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہمیں نماز پڑھائی۔

حضرت عکرمہؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو مقام ابراہیم میں (نماز پڑھتے ہوئے) دیکھا کہ ہر جھکنے اور اٹھنے پر

تکبیر کہتے ہیں، اسی طرح کھڑے ہوتے وقت اور بیٹھتے وقت بھی تکبیر کہتے ہیں۔ میں نے ابن عباسؓ کو اس کی اطلاع دی، آپ نے فرمایا تیری ماں نہ رہے! کیا یہ رسول اللہ ﷺ کی نماز نہیں تھی (کہ تم اس طرح اعتراض کے لب و لہجہ میں شکایت کر رہے ہو)؟!

سجدہ سے اٹھنے کے وقت تکبیر کہنا

حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں ایک شیخ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے (تمام نماز میں) بائیس تکبیریں کہیں۔ اس پر میں نے ابن عباسؓ سے کہا کہ یہ شخص بالکل احمق معلوم ہوتا ہے (کیونکہ نماز میں اتنی تکبیریں کہنے کی کیا ضرورت؟) اس پر ابن عباسؓ نے فرمایا: تمہاری ماں تمہیں روئے! یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ (در اصل امراء بنی امیہ نے نماز کی تکبیروں میں اپنی طرف سے کمی کر لی تھی، اس لئے حضرت عکرمہؓ کو یہ اعتراض ہوا تھا)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے تھے۔ پھر رکوع کرتے وقت تکبیر کہتے تھے۔ پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمد کہتے اور سیدھا کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہتے، اور ایک روایت کے مطابق ”ربنا ولک الحمد“ کہتے۔ پھر جب پہلے سجدہ کے لئے جھکتے تب تکبیر کہتے اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تب تکبیر کہتے، پھر دوسرے سجدے کے وقت اور اس سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کہتے تھے۔ اسی طرح

ابی بَشْرٍ عَنْ عِکْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يَكْبِرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ فَاخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَوْ لَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ لَا أُمُّ لَكَ.

بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجُودِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِکْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَاكْبَرُ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لَا بِنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَحْمَقُ فَقَالَ تُكَلِّتُكَ أُمُّكَ سَنَةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا عِکْرِمَةُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَكْبِرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ

آپ تمام نماز میں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ نماز پوری کر لیتے تھے۔ قعدہ اولیٰ سے اٹھنے پر بھی تکبیر کہتے تھے۔

رکوع میں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھنا

ابو حمید نے اپنے اصحاب کے سامنے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اچھی طرح رکھے تھے۔

حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی اور رکوع میں اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیا، اس پر میرے والد نے مجھے ٹوکا اور فرمایا کہ ہم بھی پہلے اسی طرح کرتے تھے لیکن بعد میں اس سے روک دیا گیا اور حکم ہوا کہ ہم اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں۔

جب کوئی رکوع پوری طرح نہ کرے

حضرت زید بن وہب سے روایت ہے کہ حذیفہؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہ رکوع پوری طرح کرتا ہے نہ سجدہ۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ تم نے (صحیح طور پر) نماز نہیں پڑھی۔ اور اگر تم (اسی حالت پر) مر گئے تو تمہاری موت اس طریقہ پر نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔

یکبر حین یسجد ثم یکبر حین یرفع رأسه ثم یفعل ذلك فی الصلاة کلها حتی یقضیہا ویکبر حین یقوم من الثنن بعد الجلوس۔

بابُ وضعِ الاَکْفِ علی الرُّکْب فی الرکوع
وقال ابو حُمَیدٍ فی اصحابه اَمَکَنَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدَیہ من رُکْبَتَیہ۔

حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ابی یَعْفورٍ قال سمعت مُصْعَبَ بن سَعْدٍ یقول صلیت الی جَنْبِ ابی فطَبَّقْتُ بین کَفَّیْ ثُمَّ وضعتہما بین فَحِذَیْ فَنہانی ابی وقال کنا نفعله فَنَہَیْنَا عنہ وأمرنا ان نَضَعَ اَیْدِینَا علی الرُّکْبِ۔

باب اذا لم یُتِمَّ الرکوع

حدثنا حَفْصُ بن عُمَرَ قال حدثنا شعبۃ عن سلیمان قال سمعت زید بن وَهْبٍ قال رأی حذیفۃ رجلاً لا یُتِمُّ الرکوعَ والسجودَ فقال ما صلیت ولو مُتَّ مُتَّ علی غیر الفطرۃ التی فَطَرَ اللہ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم علیہا۔

تشریح :

قولہ ”لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلٰی غَيْرِ الْفِطْرَةِ“:

لوگوں نے ”فطرت“ کو بمعنی سنت کے لیا ہے ^(۱۲۲۶)۔ اور اگر ”فطرت“ کے لغوی معنی مراد لئے جائیں تو وہ بھی ممکن ہے۔ ”فطرت“ کے معنی ہیں جن خصال پر انسان پیدا ہوا، جس کو جبلی خصلت کہا جاتا ہے۔ ہر شخص اپنے وجدان کی طرف رجوع کر کے دیکھے کہ اگر وہ کسی بادشاہ و حاکم کے دربار میں حاضر ہو تو وہاں کے تعظیسی آداب کس طرح بجالائے گا؟ سکون و اطمینان اور سنجیدگی و متانت کے ساتھ، یا اس طرح دوڑتے بھاگتے کہ گویا کوئی اس کے سر پر جوتا لئے کھڑا ہے؟ (ظاہر ہے کہ پہلی صورت ہی ہوگی، لہذا نماز کے اندر جو دراصل احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری دینے سے عبارت ہے، جلد بازی کرنے والا جبلی خصلت پر قائم نہیں)۔

رکوع میں پیٹھ کو برابر کرنا

بَابُ اسْتِوَاءِ الظُّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

ابو حمیدؓ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور اپنی پیٹھ پوری طرح جھکا دی۔

وقال ابو حُمَيْدٍ فِي اصْحَابِهِ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ هَضَرَ ظَهْرَهُ.

رکوع پوری طرح کرنے اور اس میں اعتدال و طمانیت کی حد حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع و سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کا وقفہ، قیام اور قعود کے سوا یہ سب تقریباً برابر ہوتے تھے۔

بَابُ حَدِّ اِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالْاِعْتِدَالِ فِيهِ

وَالطَّمَانِيَةِ

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

(۱۲۲۶) یہ بعض حضرات کی رائے ہے (دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۳۲۱)

تشریح:

قولہ ”قریباً من السواء“:

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: (۱) بعض شارحین نے یہ لکھا کہ ان چاروں (رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ) کو برابر کرتے تھے، یعنی ان میں وقت کی کمیت کے اعتبار سے مساوات ہوتی تھی، مگر بالکل تحقیقی مساوات نہیں بلکہ تقریبی (۱۲۲۷)۔

(۲) بعضوں نے کہا کہ مساوات مراد نہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اداء ارکان وغیرہ میں ایک طرح کا تناسب مرغی ہوتا تھا (۱۲۲۸)۔

قولہ ”ما خلا القيام والقعود“:

مسلم کی روایت میں یہ استثناء نہیں ہے (۱۲۲۹)، بلکہ بعض روایتوں میں مذکورہ چار چیزوں کے ساتھ قیام کا بھی ذکر ہے (۱۲۳۰)، گویا قیام بھی رکوع وغیرہ کے برابر ہوتا تھا، مگر یہ ذرا مشکل ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ راوی کا وہم ہے، رائج اور صحیح، فاری ہی کی روایت ہے (۱۲۳۱)۔

(۱۲۲۷) دیکھئے: شرح الطبری للمشکاۃ ج ۲ ص ۳۲۶، مرقاۃ شرح مشکاۃ ج ۲ ص ۳۰۹

(۱۲۲۸) دیکھئے: فتح الباری، باب الطمانینۃ حین یرفع رأسہ من الركوع: ج ۲ ص ۳۳۷، زاد المعاد ج ۱ ص ۲۱۰،

علامہ کشمیریؒ کی بھی یہی رائے ہے، چنانچہ فیض الباری (ج ۲ ص ۲۹۹) میں ہے: ”ومن تأول فیہ أراد منه التناسب، أي: إن كان بامہ طویلاً فسائر الأفعال أيضاً كانت طویلة بحسبہ، وإن كان قصيراً فسائرہا أيضاً كذلك“ (نیز دیکھئے: فتح الملہم ج ۲ ص ۸۷)

(۱۲۲۹) دیکھئے: صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۸۹۔

(۱۲۳۰) یہ روایت بھی صحیح مسلم میں حضرت براء بن عازبؓ کے طریق سے موجود ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: ”رُمِثُ الصَّلَاةِ مَعَ

مُحَمَّدٍ ﷺ، فَوُجِدَتْ قِيَامُهُ فَرَكْعَتُهُ فَاعْتَدَالُهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتُهُ فَجُلُوسَتُهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ“۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۸۹)۔

(۱۲۳۱) علامہ کشمیریؒ بھی اسی طرف گئے ہیں، چنانچہ فیض الباری (ج ۲ ص ۲۹۹) میں ہے: ”والأرجح عندي كما في صحيح

بخاری“۔ (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: فتح الباری: باب الطمانینۃ حین یرفع رأسہ من الركوع، ج ۲ ص ۳۳۷، فتح الملہم ج ۲ ص

۸۷-۸۸)۔

باب أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ

بالاعادة.

حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ اخبرني يحيى بن سعيد
عن عُبيد الله قال حدثنا سعيدُ المَقْبُرِيُّ عن ابيه
عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم
دخل المسجدَ فدخل رجل فصلّى ثم جاء
فسلمَ على النبي صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ النبيُّ
صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجعْ
فصلّى فانك لم تصلّ فصلّى ثم جاء فسلمَ على
النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل
فانك لم تصل ثلاثاً فقال والذي بعثك بالحق
ما أحسنُ غيره فعَلِمَنِي فقال اذا قُمْتَ الى
الصلاة فكبّرْ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم
اركع حتى تَطْمِئِنَّ رَاكِعاً ثم ارفعْ حتى تعتدلَ
قائماً ثم اسجد حتى تَطْمِئِنَّ ساجداً ثم ارفعْ
حتى تَطْمِئِنَّ جالساً ثم اسجد حتى تَطْمِئِنَّ
ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم جس
نے رکوع پوری طرح نہیں کیا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک اور
شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے آکر نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیکر فرمایا
کہ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ گیا اور
نماز پڑھ کر پھر آپ کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا، آپ نے اس
مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں
ہوئی۔ تین مرتبہ اسی طرح ہوا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات
واسطہ جس نے آپ کی بعثت حق پر کی ہے! میں اس سے اچھی نماز
نہیں پڑھ سکوں گا، اس لئے آپ مجھے (اچھے طریق کی) تعلیم
دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لئے
کھڑے ہوا کرو تو (پہلے) تکبیر کہو پھر قرآن مجید سے جو کچھ تم
ہوسکے پڑھو۔ اس کے بعد اطمینان سے رکوع کرو۔ پھر سر اٹھاؤ اور
پوری طرح کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر (سجدہ
سے) سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کرو
یہی طریقہ نماز کی تمام (رکعتوں میں) اختیار کرو۔

تشریح:

قولہ ”امر النبی ﷺ“:

یعنی جس نے تعدیل ارکان نہیں کی تھی اس کو آپ علیہ السلام نے اعادہ کا حکم دیا، جس سے مستحب ہوتا ہے کہ تعدیل ارکان فرض ہے۔

حدیث الباب کا لقب حدیث مسی الصلاۃ ہے۔

مسئلہ تعدیل ارکان اور مذاہب ائمہ:

پہلے اس (حدیث) کے متعلق مسئلہ مشہورہ میں اقوال ائمہ معلوم کر لیجئے:

ہمارے ائمہ میں سے طرفین کا مسلک یہ ہے کہ رکوع و سجود میں تعدیل فرض نہیں، واجب ہے (۱۲۳۲)۔

امام ابو یوسفؒ فرض کہتے ہیں (۱۲۳۳)، اور باقی تینوں ائمہ متبوعین کا مسلک یہی ہے (۱۲۳۴)۔

امام طحاویؒ نے اس مسئلہ میں ہمارے ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ نقل کیا کہ اُن سب کے نزدیک تعدیل ارکان فرض

ہے، طرفین کا خلاف بیان نہیں کیا (۱۲۳۵)۔ ہمارے بعض فقہاء نے بھی اسی کو اختیار کر لیا کہ اس مسئلہ میں ہمارے ائمہ ثلاثہ

رضیت پر متفق ہیں اور (امام ابو یوسفؒ کی طرح) طرفین جمہور کے ساتھ ہی ہیں۔ علامہ عینیؒ کا میلان بھی اسی طرف معلوم

ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے امام طحاویؒ کی نقل پیش کر کے یہ شعر لکھ دیا کہ: ”إذا قالت حذام فصدقوها ☆ فإن القول ما

(۱۲۳۲-۱۲۳۳) دیکھئے: ہدایہ ج ۱ ص ۱۰۶-۱۰۸، فتح القدیر ج ۱ ص ۲۶۲، در مختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۳۶۲-۳۶۵، شرح منیہ المصلى:

۲۹۴، ۲۵۸-۲۵۷

(۱۲۳۴) دیکھئے: الذخیرہ ج ۲ ص ۲۰۵، مواہب اللیل ج ۲ ص ۲۲۰، تسہیل المسالك ج ۲ ص ۳۰۷، مجموع النووی ج ۳ ص ۳۹۰-۳۹۲،

غنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۱۷۷

(۱۲۳۵) عبارة الطحاوي: ”.. وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: مقدار الركوع أن يركع حتى يستوي رакعاً،

مقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن ساجداً. فهذا مقدار الركوع والسجود الذي لا بد منه وهذا قول أبي حنيفة

أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى“ (شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۶۷)۔

قالت حذام۔ لیکن عام طور پر فقہاء اس مسئلہ میں طرفین کا خلاف نقل کرتے ہیں^(۱۲۳۶)۔

قومہ اور جلسہ کا حکم:

یہ مسئلہ اور اختلاف تو رکوع وسجود میں تعدیل کے متعلق تھا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قومہ و جلسہ یہ دونوں کیا ہیں ہمارے اکثر فقہاء نفس قومہ و جلسہ کو سنت کہتے ہیں^(۱۲۳۷)، اور بعض نے واجب کہا ہے^(۱۲۳۸)۔

شیخ کمال ابن الہمام کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ یہ چھ چیزیں: رکوع میں تعدیل، سجود میں تعدیل، نفس قومہ، نفس جلسہ، قومہ میں طمانینت، جلسہ میں طمانینت، یہ سب چیزیں واجب ہیں^(۱۲۳۹)۔

تعدیل ارکان میں لوگوں کی کوتاہی:

یہاں ایک کوتاہی پر متنبہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ اکثر حنفی لوگ عملاً تعدیل ارکان کا بالکل اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بھی فرض نہ سہی وہ واجب تو ضرور ہے، اور امام طحاویؒ کی نقل کی بنا پر تو فرض کہنا چاہئے۔

ایک حنفی عالم^(۱۲۴۰) نے اس مسئلہ کے متعلق ایک مستقل رسالہ بنام ”معدّل الصلاة“ لکھا ہے، اس میں انہوں نے شمار کرایا ہے کہ تعدیل ارکان کی پروا نہ کرنے پر تیس آفتیں اور تین سو پچاس سے زائد مکروہات متفرع ہوتی ہیں۔

(۱۲۳۶) خود علامہ عینیؒ نے بھی عمدة القاری میں اس مقام پر (ج ۶ ص ۶۵) اختلاف ہی نقل کیا ہے، امام طحاویؒ کی نقل پیش نہیں کی، البتہ عمدة القاری ہی کی دوسری جگہ پر (ج ۶ ص ۱۸: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم) اس مسئلے کے بارے میں کلام کرنے ہوئے فرمایا: ”أما الطحاوي الذي هو العمدة في بيان اختلاف العلماء في الفقه، فإنه لم ينصب الخلاف بين أصحابنا الثلاثة على هذا الوجه، ...“ پھر آگے جا کر مذکورہ شعر بھی نقل کیا۔

(۱۲۳۷) دیکھئے: حاشیہ (۱۲۳۲)

(۱۲۳۸) ملاحظہ ہو: در مختار مع رد المحتار ج ۲ ص ۲۶۴-۲۶۵، ہدایہ ج ۱ ص ۱۰۷، فتح القدیر ج ۱ ص ۲۶۲

(۱۲۳۹) فتح القدیر ج ۱ ص ۲۶۲

مناخرین میں سے متعدد فقہاء مثلاً علامہ ابن نجیم صاحب بحر، علامہ حلبی، علامہ شامی وغیرہم نے مضبوط طریقے پر اسی کی تائید و تقویت کی ہے۔ (دیکھئے: البحر الرائق ج ۱ ص ۲۹۹-۳۰۰، شرح منیة المصلی: ص ۲۹۴-۲۹۵، رد المحتار ج ۱ ص ۲۶۴-۲۶۵)۔

(۱۲۴۰) یعنی علامہ محی الدین محمد بن پیر علی رومی معروف بہ برکلی (متوفی ۹۸۱ھ)۔ ان کے ترجمہ اور کتاب کے بارے میں تفصیل کے

لئے دیکھیں: رد المحتار ج ۱ ص ۲۶۵، کشف الظنون ج ۱ ص ۱۷۳، الاعلام ج ۶ ص ۲۸۶، معجم المؤلفین ج ۹ ص ۱۳۳۔

تعدیل ارکان کے مسئلہ میں اختلافِ ائمہ کی حقیقت:

اب رہا مسئلہ تعدیل الارکان جس میں اختلاف ہو رہا ہے، اس کے متعلق میرے دل میں یہ خیال گذرتا ہے کہ کبھی کبھی ایک چیز کے مختلف اور متفاوت مراتب ہوتے ہیں، پھر نظر کرنے والوں کی نظر جس مرتبہ پر ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق حکم لگاتے ہیں، واقع میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں، محض نزاعِ لفظی سا ہوتا ہے۔

یہاں بھی یہی کیفیت معلوم ہوتی ہے، طہائیت و تعدیل میں مختلف مراتب ہیں۔ رکوع کے لغوی معنی ”انحناء“ اور سجود کے معنی ”وضع الجبهة على الأرض“ ہیں، جس کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ بس لُغۃً مفہومِ انحناء اور مفہومِ وضع الجبہ صادق آجائے۔ اور ایک ہے اُس انحناء اور وضع الجبہ پر قرار اور مکث، یعنی اسی حالت پر ذرا ٹھہرا رہے۔ پھر اس ”مکث و قرار“ میں بھی مختلف مراتب ہیں: ایک یہ کہ فی الجملہ ادنی مکث پایا جائے جس سے یہ رکوع و سجود بغرضِ تعظیم و تعبد سمجھا جائے، محض لہو و لعب اور استہزاء و سخریہ کے مشابہ نہ ہو۔

قرآن نے ”وارکعوا واسجدوا واعبدوا“ سے جس رکوع و سجود کا حکم دیا ہے وہ محض لغوی ”انحناء“ اور ”وضع الجبہ“ نہیں، کما هو الظاہر، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے وہ ”انحناء“ اور ”وضع الجبہ“ مطلوب ہے جو بطریقِ تعظیم و تعبد ہو کمانۃً علیہ الشیخ ولی اللہ الدہلویؒ۔ تو ”فی الجملہ مکث و قرار“ جس سے تعبد و تعظیم کا استشعار اور تحقق ہو اور صورتِ لعب و طیش یا ایہامِ استہزاء و سخریہ سے ممتاز ہو جائے، اتنا مکث تو فرض ہونا ہی چاہئے جیسا کہ جمہور کہتے ہیں، کیونکہ اگر بالکل مکث نہ ہو بلکہ صرف جھکنا اور اٹھنا ہو جسے اردو میں ”اٹھک بیٹھک“ کہتے ہیں، تو اس میں تعظیم و اجلال کہاں؟ یہ تو ایک طرحِ لعب و استہزاء کی صورت ہو جاتی ہے۔

باقی یہ مکث کم از کم کس قدر ہونا چاہئے؟ اس کی تحدید مشکل ہے۔ پھر گو ہم اس کی پوری تحدید نہ کر سکیں، تاہم یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کا ایک مرتبہ ایسا ضرور ہے جو فرض ہونا چاہئے، اور ایک درجہ اس سے کچھ زیادہ مکث کا ہے وہ فرض نہیں ہوگا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ تعدیل و طہائیت کے مراتب مختلف ہیں، کچھ بعید نہیں کہ مجتہدین کی انظار چونکہ مختلف مراتب پر پڑیں اس لئے یہ اختلاف ہو رہا ہو۔

تعدیل ارکان کی رعایت نہایت ضروری ہے:

پھر اس کے متعلق یہ چیز بھی قابلِ غور ہے کہ طہائیت و تعدیل کے ترک پر سخت وعید آئی ہے^(۱۲۳۱)۔ اور قرآن کریم میں جہاں جہاں نماز کی فرضیت کا بیان ہے وہاں عموماً ”اقیموا الصلاة“ کا لفظ وارد ہوا ہے، لفظ ”صلوا“ نہیں فرمایا۔ اور اقامتِ صلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ اس کے حقوق و شروط کے ساتھ ادا کیا جائے، محض سرسری اٹھنے بیٹھنے کو اقامتِ صلاۃ نہیں کہا جاتا۔ فرضیتِ صلاۃ کے بیان کے موقع پر بکثرت ”اقیموا الصلاة“ ہی وارد ہوا ہے، ہاں موقعِ ذم و یح میں ”مصلیٰ“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ ”فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساهون“، (الماعون: ۴-۵) اور جیسے: ”قالوا: لم نک من المصلین“، (المذثر: ۴۳) یہاں ”ویل للمقیمین الصلاة“ نہیں فرمایا۔

اور ”صلوا“ و ”اقیموا الصلاة“ کے درمیان یہ فرق پوری طرح صلاۃ الخوف کی آیت سے واضح ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ“، (النساء: ۱۰۲) چونکہ حضور ﷺ کو ہر حال میں طہائیت حاصل ہوتی تھی، کسی وقت نماز کے اندر خشوع و حضورِ قلب اور طہائیت بالکلیہ مفقود نہیں تھی اس لئے حالتِ خوف کی نماز کو بھی آپ علیہ السلام کے حق میں ”اقامتِ صلاۃ“ ہی سے تعبیر فرمایا، لیکن دوسرے لوگ خواہ کسی درجہ کے ہوں، آپ علیہ السلام کے مرتبہ کو پہنچ نہیں سکتے، اور دشمن کے مقابلہ کے وقت خارجی احوال و پریشانیاں ان کو ایسا مضطرب کر سکتی ہیں کہ قلبی طہائیت حاصل نہ ہو سکے، اس لئے ان کے حق میں ”فلیصلوا“ کہا (چنانچہ ارشاد ہے: ”... وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يَصْلُوا فليصلوا معك“)، (النساء: ۱۰۲) ”فلیقیموا الصلاة“ نہیں فرمایا، یعنی اُس وقت اگر تم طہائیتِ معتد بہا حاصل نہ کر سکو اور مامور بہا اقامتِ صلاۃ پر پورا قابو نہ پاسکو تو جس طرح بھی ممکن ہو اس وقت نماز ادا کر لو۔ اب چونکہ طہائیت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اقامتِ صلاۃ میں نقصان آیا گو یہ اضطراری ہی تھا، اس لئے اس کی تلافی کے لئے آگے فرماتے ہیں: ”فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ“ (النساء: ۱۰۳)۔ کیونکہ ذکر اللہ سے طہائیتِ قلب حاصل ہوتی ہے، فرماتے ہیں: ”الذین آمنوا

(۱۲۳۱) چنانچہ اسی حدیث الباب میں ترکِ تعدیل پر ”ارجع فصل، فإنک لم تصل“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، نیز اوپر ”باب إذا لم يتم الركوع“ میں حدیث گزر چکی کہ: ”رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت، ولومت متَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمداً ﷺ عليها“۔

وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب“۔ (الرعد: ۲۸) اس کے بعد جب یہ حالت خوف ختم ہو جائے اس وقت چونکہ اقامتِ صلاۃ کے لئے طمأنینت ضروری ہے، نماز کو مکاحقہ ادا کرنا چاہئے اس لئے آگے فرماتے ہیں: ”فإذا اطمئنتم فأقيموا الصلاة“ (النساء: ۱۰۳)، اب یہاں چونکہ تمام حقوق کی رعایت ضروری اور مطلوب ہے اس لئے ”فصلوا“ نہیں کہا، ”فأقيموا الصلاة“ فرمایا۔

الفرض ”أقيموا الصلاة“ کا مقتضی یہ ہے کہ نماز طمأنینت کے ساتھ اداء ہو، لہذا طمأنینت و تعدیل ارکان کا خوب خیال رکھنا چاہئے۔

حدیث الباب سے جمہور کا استدلال:
اس کے بعد اتنی بات یاد رکھئے کہ حدیثِ مسیٰ الصلاۃ کو جمہور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی دلیل ہے، یعنی اس حدیث سے تعدیل و طمأنینت کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔
عامۂ احناف جیسا کہ ابنِ ہمامؒ وغیرہ تسلیمی جواب دیتے ہیں کہ حدیث کا مقتضی بے شک فرضیت ہی تھا، مگر چونکہ اسناد کے اعتبار سے یہ ظنی الثبوت ہے لہذا فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی (۱۳۳۲)۔
مذکورہ استدلال اور جوابِ استدلال محلِ نظر ہیں:

اس استدلال اور جوابِ استدلال کا حاصل یہ ہوگا کہ اس واقعہ میں اس مسیٰ صلاۃ خلاد بن رافعؓ نے ادنیٰ ترین ملک جو فرض یا واجب ہے، وہ بھی ادا نہیں کیا تھا۔

لیکن میرا دل اسے قبول نہیں کرتا کہ ایک صحابیؓ اور صحابی بھی بدری، کیونکہ خلاد بن رافعؓ شرکاء بدر میں سے ہیں (۱۳۳۳)، وہ حضور ﷺ کے سامنے اس طرح نماز پڑھے کہ فرائض و واجبات بھی ادا نہ کرے، یہ بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے۔ اور گودہ اُن پڑھ بدوی کی طرح تھا، مگر ایک صحابیؓ کی نسبت یہ کیونکر خیال کیا جائے کہ ان کو فرائض صلاۃ بھی معلوم نہ تھے؟ اور اس سے

(۱۳۳۲) علامہ ابن الہمامؒ اور دوسرے علمائے احناف کا پورا کلام ہدایہ ج ۱ ص ۱۰۷-۱۰۸، فتح القدیر ج ۱ ص ۲۶۱-۲۶۲، شرح منیۃ المصلیٰ: ص ۲۵۷-۲۵۸ وغیرہ میں دیکھیں۔

(۱۳۳۳) دیکھئے: سنن نسائی ج ۱ ص ۱۱۹، اسد الغابہ ج ۱ ص ۱۲۳

عجیب تر بات یہ ہے کہ دوسرے صحابہؓ کو یہ بہت ہی بھاری معلوم ہو رہا تھا اور شاق گذر رہا تھا کہ بار بار آپ اس کو لوٹا رہے ہیں، اور ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ کس بات کی وجہ سے آپ اس کی نماز پر انکار فرما رہے ہیں؟ تو گویا وہاں جتنے صحابہؓ تھے، کوئی بھی فرائض صلاۃ پر پورا مطلع نہ تھا! وگرنہ جب وہ ایک فرض یا واجب ترک کر رہا تھا تو منشاءً انکار بالکل ظاہر و واضح تھا، پھر صحابہؓ پر شاق گذرنے کے کیا معنی؟ آخر مقدار فرض کا ملکٹ کوئی ایسا دشوار گزار امر نہیں، اور کسی فرض یا واجب کو ترک کرنے سے نماز کا اعادہ ایک لایہ ذی وضوری بات ہے، اس کے شاق گذرنے کا کیا مطلب؟ اور جب منشاءً فساد و اعادہ بالکل کھلا ہوا ہے تو پھر صحابہؓ کا یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ اس کے کس فعل کو معیوب اور قابلِ اعتراض سمجھ رہے ہیں مکماوردی بعض الروایات (۱۲۳۳)؟

بہر حال یہ کہنا کہ وہ شخص فرض یا واجب کے درجہ کی تعدیل و طمانینت فوت کر رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا، نہ دل اس کو قبول کرتا ہے۔ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ وہ شخص درجہ سنت یا مستحب میں کوتاہی اور قصور کر رہا تھا۔ مگر صحابی ہو کر خصوصاً حضور ﷺ کے مواجہے میں جیسی نماز ہونی چاہئے تھی کہ پورے آداب و مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کرتے، چونکہ ویسی ادا نہ کی اس لئے آپ علیہ السلام نے تنبیہاں اس کے اعادہ کا حکم دیا۔ پھر بار بار لوٹانے سے اس پر بھی متنبہ کرنا ہوگا کہ معلم کو چاہئے کہ از خود معلّم سے پوچھے، جب آپ نے اول دفعہ ٹوکا تھا اسی وقت پوچھنا تھا کہ حضور! مجھ سے کس جگہ تقصیر ہوئی ہے؟ اور ”فإنک لم تصل“ کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ نماز بالکل باطل ہوئی، بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسی نماز مطلوب تھی، بطریق احسن ادا نہ ہوئی، چونکہ صحابہؓ آئندہ چلکر تمام امت کے لئے قدوہ بننے والے تھے اس لئے ان کو معمولی معمولی باتوں پر ٹوکا جاتا تھا۔ اور اس کا ایک بڑا قرینہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب اس کو تعلیم دینا شروع کیا تو محض اُس چیز کی تعلیم پر اکتفا نہیں فرمایا جس میں قصور ہوا تھا، بلکہ وضو سے لیکر پوری نماز کی داخلی و خارجی شروط و آداب کے ساتھ تعلیم فرمائی (۱۲۳۵)۔

لہذا میرے خیال میں اس حدیث کو جمہور کے استدلال سے کوئی مس نہیں، یہ تو محل نزاع ہی سے خارج ہے۔

(۱۲۳۴) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۳۲۴ (تحت الحدیث رقم ۷۹۳)۔

(۱۲۳۵) تفصیلی روایات (جن میں وضو وغیرہ کا بھی ذکر آیا ہے) کے لئے بخاری ج ۲ ص ۹۶۲، سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۲۴-۱۲۵، سنن نسائی

ج ۱ ص ۱۱۹ ملاحظہ ہوں۔

حدیث الباب کی بعض روایت میں ایک ”زیادت“:

یہاں ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حدیثِ رفاعہ میں بروایتِ ابو داؤد^(۱۲۳۶) و ترمذی^(۱۲۳۷) اتنی زیادت آئی ہے کہ: ”وإن انتقصت منه شيئاً، انتقصت من صلاتك“^(۱۲۳۸) آگے راوی کہتا ہے کہ ”وكان هذا أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئاً انتقص من صلاته، ولم تذهب كلها“^(۱۲۳۹) (یعنی صحابہؓ اولاً سمجھے کہ اس مسیء صلاۃ کی طرح نماز پڑھنے سے وہ بالکل یہ ہوگی نہیں، مگر آپ علیہ السلام کے قول ”فإن انتقصت...“ سے ان کو اطمینان ہوا کہ ایسے شخص کی نماز ناقص تو رہے گی البتہ باطل نہیں ہوگی)۔

اس ”زیادت“ کو لیکر بناءً علی شرح الحدیث المشہور حضرت استاذ^(۱۲۴۰) (شیخ الہند) فرمایا کرتے تھے کہ ”فإنك لم تصل“ کا مطلب جمہور نے وہ سمجھا جو صحابہؓ حضور ﷺ کی تشریح سے پہلے سمجھے تھے (کہ تعدیل فرض ہے، لہذا اس کے ترک سے نماز بالکل یہ جاتی رہے گی)، اور امام ابو حنیفہؒ نے وہ مطلب لیا جو حضور ﷺ کی تشریح کے بعد صحابہؓ کو معلوم ہوا (یعنی یہ کہ ترک تعدیل سے نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ ناقص رہے گی، کیونکہ وہ فرض نہیں)۔ اب خود فیصلہ کر لو کہ ان میں سے کونسا مسلک اقرب الی الصواب ہے۔

اور میری شرح کے موافق ”زیادت مذکورہ“ کے پیش نظر حدیث کا حاصل یہ ہوگا کہ صحابہؓ نے اولاً ”لم تصل“ سے یہ خیال کیا کہ اگر طہائیت و تعدیل ارکان کا وہ درجہ جو عند اللہ فرض و واجب سے زائد ہے، مصلیٰ سے فوت ہو جائے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ چیز ان پر بہت گراں گذری، کیونکہ بعض اوقات تعجیل میں اس طرح کا قصور بڑے بڑوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب سنا کہ اس درجہ کے ترک سے نماز میں نقصان آ جاتا ہے، بالکل یہ جاتی نہیں رہتی تو ان کی تسلی ہو گئی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(۱۲۳۶) ج ۱ ص ۱۲۵

(۱۲۳۷) ج ۱ ص ۶۶

(۱۲۳۸) قال الترمذی: حسن، وسکت عنه أبو داود، ثم المنذري في مختصره (۴۰۷/۱)۔

(۱۲۳۹) یہ جز صرف سنن ترمذی کی روایت میں موجود ہے۔

قوله ”ثم افعل ذلك في صلاتك كلها“:

بعضوں نے اس لفظ سے یہ مسئلہ نکالا کہ ضم سورہ بھی ہر رکعت میں ہونا چاہئے (۱۲۵۰)۔

لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں اصل مقصود بالذکر صرف طہائنت و تعدیل ارکان ہے، جو نماز میں اول سے آخر تک مطلوب ہے اور جس میں اس نے قصور کیا تھا، دوسری چیزوں کو تو صرف تبعاً ذکر کر دیا گیا۔

رکوع میں دعا

باب الدعاء في الركوع

حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور
عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها
قالت كان النبي ﷺ يقول في ركوعه وسجوده
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (اپنی آخری عمر میں بسا
اوقات) رکوع اور سجدہ میں یہ دعا پڑھتے کہ
سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی

تشریح:

قوله ”كان يقول في ركوعه...“:

حدیث الباب سے اتنا ثابت کرنا ہے کہ رکوع میں دعا جائز ہے۔ امام مالکؒ سے اس کی کراہت منقول ہے (۱۲۵۱)۔

اس کو رد کر دیا (۱۲۵۲)۔ فافہم وتدبر۔

(۱۲۵۰) مزید وضاحت اور تفصیل کے لئے دیکھئے: عمدۃ القاری: باب وجوب القراءة لطلاب المأموم، ج ۶ ص ۱۹، معارف السنن ج ۳

ص ۱۳۵-۱۳۷

(۱۲۵۱) دیکھئے: اکمال المعلم شرح مسلم: باب النبی عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ج ۲ ص ۳۹۵-۳۹۶، فتح الباری ج ۲ ص ۳۲۹

(۱۲۵۲) امام مالکؒ کی دلیل احاس کے جواب کے لئے فتح الباری (۳۲۹/۲) دیکھئے۔

بَابُ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ
الرُّكُوعِ

امام اور مقتدی رکوع سے سر اٹھانے پر کیا کہیں گے؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو
اللہم ربنا ولك الحمد بھی کہتے تھے۔ اسی طرح جب
آپ رکوع کرتے اور سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ دونوں
سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت بھی آپ اللہ اکبر کہا
کرتے تھے۔

حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد
المقبري عن أبي هريرة قال كان النبي ﷺ إذا قال
سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وكان
النبي ﷺ إذا ركع وإذا رفع رأسه يُكَبِّرُ وإذا قام من
السجدة قال الله أكبر.

قوله ”اللهم ربنا ولك الحمد“:

حافظ ابن القیمؒ نے زاد المعاد میں ^(۱۲۵۳) لکھا ہے کہ قومہ میں تحمید کے صرف تین صیغے ثابت ہیں: (۱) ربنا لك الحمد (۲) مع واو یعنی ربنا ولك الحمد (۳) مع اللہ یعنی اللہم ربنا لك الحمد۔ پھر دعویٰ کیا ہے کہ کسی صحیح حدیث میں ”اللہم“ اور ”واو“ کو جمع نہیں کیا گیا۔ مگر تم دیکھ رہے ہو کہ بخاری کی اس روایت میں دونوں جمع ہیں۔ ابن القیمؒ کی نظر سے یہ روایت چوک گئی۔

اللہم ربنا لك الحمد کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ
کہے تو تم (مقتدی) اللہم ربنا لك الحمد کہو، کیونکہ جس کا
یہ کہنا ملائکہ کے کہنے کے ساتھ ہوتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ
معاف ہو جاتے ہیں۔

بَابُ فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن
سَمِيٍّ عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله ﷺ قال إذا قال الإمام سمع الله لمن
حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق
قولَهُ قولَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه.

باب

باب بلا ترجمہ

حدثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ
يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِأَقْرَبَنِّ
صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَقْنُتُ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ
الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمْدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.

حضرت ابو سلمہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
عنه نے ایک دن فرمایا کہ لو میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی نماز کے قریب قریب نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں، چنانچہ ابو ہریرہؓ
ظہر، عشاء اور صبح کی آخری رکعتوں میں سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے
بعد قنوت پڑھا کرتے تھے یعنی مؤمنین کے حق میں دعا کرتے
تھے اور کفار پر لعنت بھیجتے تھے۔

تشریح:

قوله: "يقنت في الركعة الآخرة":

یہ قنوت نازلہ تھی، اس کی مشروعیت میں کوئی اختلاف نہیں، سب ائمہ کے نزدیک اب بھی جائز ہے ^(۱۲۵۴)۔
باقی کن کن نمازوں میں پڑھ سکتا ہے؟ اس میں ہمارے فقہاء کے تین قول ہیں: (۱) صرف فجر میں (۲) صرف
جہری نمازوں میں (۳) صلواتِ خمسہ میں ^(۱۲۵۵)۔

قنوتِ نازلہ کی مشروعیت اب بھی باقی ہے:

بہر حال ائمہ سے اس کا جواز ہی مروی ہے، آجکل بھی اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ مگر شیخ ابن الہمامؒ نے اس کے متعلق
طویل بحث کے بعد کچھ تردید ظاہر کیا کہ اب بھی اس کی مشروعیت وجواز باقی ہے یا نہیں ^(۱۲۵۶)؟ لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ ائمہ
سے جواز ہی منقول ہے، یہ خود شیخ ابن الہمامؒ کی ذاتی رائے ہے۔

(۱۲۵۴) رد المحتار ج ۲ ص ۱۱

(۱۲۵۵) علامہ شامیؒ در مختار کی عبارت "وقيل: في الكل" پر لکھتے ہیں: "قد علمت أن هذا لم يقل به إلا الشافعي، وعزاه في
البحر إلى جمهور أهل الحديث، فكان ينبغي عزوه إليهم لئلا يوهم أنه قول في المذهب". اس سے معلوم ہوا کہ (راجح یہ ہے کہ)
فقہ حنفی میں تمام نمازوں میں قنوتِ نازلہ کی مشروعیت کا کوئی قول نہیں ہے۔

(۱۲۵۶) ملاحظہ ہو: فتح القدیر ج ۵ ص ۳۷۵-۳۷۹

تردد کی وجہ:

شیخ ابن ہمامؒ نے وجہ تردد یہ بیان کی کہ اصل میں حضور ﷺ نے جو قنوت پڑھی وہ بر معونہ والوں کے متعلق یا مکہ کے ضعیف مسلمین کے لئے تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی: ”لیس لك من الامر شيء... الخ (آل عمران: ۱۲۸) تو آپ علیہ السلام نے ترک کر دی، اس کے بعد کہیں یہ ثابت نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی کسی موقع پر قنوت نازلہ پڑھی ہو۔

تو اب شیخ ابن ہمامؒ کو اس بنا پر تردد پیش آرہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو بر معونہ (کے واقعہ) کے بعد کبھی قنوت نہیں پڑھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا اس لئے کہ پھر مسلمانوں کو کوئی ایسا نازلہ پیش نہیں آیا جس کے لئے قنوت پڑھی جاتی، یعنی گو قنوت کی مشروعیت باقی تھی مگر اس کا کوئی داعیہ اور سبب باقی نہ رہا تھا۔ یا اس لئے کہ ”لیس لك من الامر شيء الآیہ“ سے اس کی مشروعیت ہی منسوخ ہو چکی تھی؟ دونوں احتمال ہیں (اول صورت میں اب بھی وقوع نازلہ کے وقت قنوت پڑھنا جائز ہوگا، اور دوسرے احتمال کی صورت میں اب اس کا جواز نہیں۔ تو جب دونوں احتمال ہیں) لہذا یہ مسئلہ اب مجتہد فیہ ہو گیا:

یہ بھی گنجائش ہے کہ کوئی اول احتمال کی طرف چلا جائے، اور اس پر قرینہ بھی موجود ہے کہ حضور ﷺ کے بعد صدیق اکبرؓ سے غزوہ یمامہ کے موقع پر، اور فاروقی اعظمؓ سے بھی بعض مواقع میں قنوت پڑھنا ثابت ہے، حتیٰ کہ حضرت علیؓ نے حضرت معاویہؓ کے مقابلہ کے وقت بھی (قنوت) پڑھی، نیز صحابہؓ کے اس قسم کے اور واقعات موجود ہیں (۱۲۵۷)۔

اور یہ بھی گنجائش ہے کہ کوئی ثانی احتمال کی طرف چلا جائے۔ الغرض یہ مسئلہ مجتہد فیہ بن گیا۔ شیخ ابن ہمامؒ نے یہاں تک کہہ کر چھوڑ دیا، اور کوئی قطعی فیصلہ نہ کیا۔

قنوت نازلہ کے جواز و عدم جواز میں تردد کی ایک اور وجہ:

فیصلہ کرنا واقعی مشکل ہے۔ میں خود بھی ایک اور وجہ سے متردد ہوں، وہ یہ کہ یہ جو احتمال بیان کیا جا رہا ہے کہ بر معونہ کے بعد عہد نبوی میں کوئی ایسا نازلہ پیش نہیں آیا جو قنوت پڑھنے کا سبب ہوتا، یہ احتمال کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جبکہ غزوہ احزاب کا شدید ترین ابتلا اور سخت ترین مصیبت اس کے بعد ثابت ہے، جیسا کہ ہر ایک قرآن پڑھنے والا اُن الفاظ اور اُس اسلوب

بیان سے اندازہ کر سکتا ہے جو قرآن کریم نے غزوہ احزاب کا تذکرہ کرتے وقت اختیار کیا ہے، اور جس کی تفصیلات احادیث صحیحہ اور کتب سیر میں موجود ہیں۔ جس قسم کے الفاظ قرآن نے اس غزوہ کے متعلق استعمال کئے ہیں، سارا قرآن پڑھ ڈالو، کہیں بھی اس قسم کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”إذ جاء وکم من فوقکم ومن أسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر“ (الاحزاب: ۱۰) اور فرماتے ہیں: ”هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزلاً شديداً“، (الاحزاب: ۱۱) اور فرماتے ہیں ”وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا“۔ (الاحزاب: ۱۰) اور غزوہ احزاب یقیناً بڑے معونہ کے بعد ہوا ہے^(۱۲۵۸)، ایسی شدید ترین مصیبت اور زلزلہ شدید کی حالت میں بھی آپ علیہ السلام کا قنوت نازل نہ پڑھنا واقعی سخت تردد میں ڈالنے والی چیز ہے۔

دوسری طرف اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ آپ علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرامؓ (قنوت نازلہ) پڑھتے چلے آئے ہیں^(۱۲۵۹)۔ اس پر بظاہر کسی نے انکار نہیں کیا۔ لہذا اس مسئلہ کا جزئاً یک طرفہ فیصلہ کر دینا آسان کام نہیں۔

قنوت نازلہ میں اشخاص کے نام لیکر بددعا یا دعا کرنا:

یہاں احتظر اذ ایک دوسرا مسئلہ بھی ذکر کئے دیتا ہوں کہ قنوت نازلہ میں اشخاص کے نام لیکر بددعا یا دعا کرنے کو ہمارے فقہاء نے مفسدِ صلاۃ قرار دیا ہے، مبسوط و بدائع وغیرہ کتب فقہ میں بذیل ”باب الدعاء بما يشبه كلام الناس“ اس کی تصریح موجود ہے، لہذا اس سے اجتناب مناسب ہے^(۱۲۶۰)۔

باقی رہا یہ کہ کراہت یا فساد کا حکم صرف اشخاص کے نام لینے کی صورت میں ہے یا کسی خاص قوم کا نام لینے میں بھی

(۱۲۵۸) کیونکہ بڑے معونہ کا واقعہ چوتھی ہجری میں پیش آیا، جبکہ غزوہ احزاب کا سال وقوع پانچویں ہجری ہے (بدایہ و نہایہ ج ۳ ص ۲۱۳ و

۲۲۰)۔

(۱۲۵۹) حاشیہ (۱۲۵۷) دیکھئے۔

(۱۲۶۰) مبسوط سرخسی اور بدائع میں ”دعائی الصلاۃ“ کی بحث میں ایسی کوئی تصریح نہیں ملی (دیکھیں: مبسوط ج ۱ ص ۱۹۸، بدائع ج ۱

ص ۴۹۹-۵۰۰، ۵۴۴)۔ متاخرین کی کتابوں مثلاً المحرر الرائق، رد المحتار وغیرہ میں بھی ان دونوں کے حوالے سے ایسی تصریح نقل نہیں کی گئی۔

ہاں فتح القدیر میں (ج ۱ ص ۲۷۸) خلاصہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ: ”اغفر لعمي وخالي: تفسد - الصلاة۔“

ہے؟ اس کے متعلق کتب فقہ میں کوئی تفصیل میری نظر سے نہیں گذری۔ بہر حال احتیاط کا پہلا اختیار کرنا ہی انسب ہوگا^(۱۲۶۱)۔

حدثنا عبد اللہ بن ابی الاسود قال حدثنا اسماعیل
عن خالد الحذاء عن ابی قلابۃ عن انس بن مالک رضی
اللہ عنہ قال کان القنوت فی المغرب والفجر۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قنوت
فجر اور مغرب میں پڑھی جاتی تھی۔

حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ عن مالک عن نعییم بن
عبد اللہ المصعب عن علی بن یحییٰ بن خلاد الزرقی عن
حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم ﷺ کی اقتداء میں نماز

= مگر عام طور پر فقہاء حنفیہ نے ”ما یشبہ کلام الناس“ کی تفسیر ”ما لا یستحیل سؤلہ من العباد“ سے کی ہے، اور ”ما یستحیل
سؤلہ من العباد“ کو کلام الناس سے خارج قرار دیا ہے، اور یہی رائج ہے۔ (دیکھیں: مبسوط ج ۱ ص ۱۹۸، بدائع ج ۱ ص ۳۹۹، ۵۳۲، ہدایہ مع
فتح القدیر ج ۱ ص ۲۷۷-۲۷۸، البحر الرائق ج ۱ ص ۳۳۱، درمختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۵۲۳-۵۲۴)۔

اور ظاہر ہے کہ کسی کے لئے مغفرت کا سوال بندوں سے محال ہے، اسی وجہ سے صاحب بحر، علامہ شامی وغیرہ محققین فرماتے ہیں کہ کسی
کا نام لیکر مغفرت کی دعا کرنے سے نماز کا فساد ”ما یشبہ کلام الناس“ کی ضعیف تفسیر پڑتی ہے، صحیح تفسیر کی رو سے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی،
چنانچہ درمختار میں (ج ۱ ص ۵۲۳-۵۲۵) ہے: ”والمستحار: أن ما هو فی القرآن أو فی الحدیث لا یفسد، وما لیس فی أحدهما: إن
استحال طلبه من المعلق، لا یفسد، وإلا یفسد، فلا یفسد بسؤال المغفرة مطلقاً ولو لعمری أو لعمری...“۔ (وانظر أيضاً: البحر
الرائق ج ۱ ص ۳۳۱، ورد المحتار)۔

اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کا نام لیکر ایسی دعا کرنا (جو مستحیل من العباد ہو) مفسد نماز نہیں۔

رہا ”المن فلاناً“ دعا کی وجہ سے نماز کا فساد، تو علامہ شامی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”لأنه دعاء بمحرم وإن استحال
من العباد، أو لأنه غیر مستحیل بدلیل: ”فعليهم لعنة الله والملائكة والناس“... اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں فساد نماز نام لینے کی وجہ
سے نہیں، کسی دوسری وجہ سے ہے، ورنہ ”اغفر لعمری“ کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جاتی۔

الغرض نماز کے اندر محض کسی کا نام لینا مفسد نماز نہیں ہے۔ (اگلا حاشیہ بھی ملاحظہ ہو)۔

(۱۲۶۱) حاشیہ سابق ملاحظہ ہو، مزید واضح رہے کہ صحیح احادیث سے آپ علیہ السلام کا نماز کے اندر معین اشخاص کے نام لیکر دعا کرنا، اور
دوسرے معین اشخاص کے نام لیکر ان کے لئے بد دعا کرنا، اسی طرح قبیلہ رعل و ذکوان پر بد دعا کرنا ثابت ہے (دیکھئے: صحیح بخاری: باب القنوت
قبل الركوع وبعده: ج ۱ ص ۱۳۶، تفسیر ابن کثیر: سورة آل عمران، تحت الآية: ۱۲۸، ج ۱ ص ۴۳۳-۴۳۵)۔

پڑھ رہے تھے، جب آپ ﷺ نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو ایک شخص نے پیچھے سے کہا ”ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے تھے۔ کہنے والے نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ (یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ) میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ دوڑ کر آرہے ہیں اور ان کلمات کو ایک دوسرے سے پہلے لکھنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔

رکوع سے سر اٹھا کر اطمینان سے کھڑا ہونا

ابومید نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (رکوع سے) سر اٹھایا تو سیدھے اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ریڑھ کی تمام ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی۔

حضرت ثابتؓ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتے تھے۔ چنانچہ آپ نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ شاید (سجدہ کو) بھول گئے ہیں۔

ابیه عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرْقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نَصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةَ وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَتَدَرُّونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ.

بَابُ الطَّمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ

الرُّكُوعِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ أَنَسٌ يُنَعِّتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَصَلِّي فَاذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ.

قوله ”حتى نقول: قد نسي“

اس سے تطویل قومہ ثابت ہوئی۔

حضرت شیخ الہندؒ فرماتے تھے کہ جس طرح اس سے تطویل قومہ ثابت ہوئی، اسی طرح اس سے یہ بھی نکلا کہ اس قدر تطویل آپ علیہ السلام کی عام عادت نہ تھی، احیانا ایسا کر لیتے تھے، وگرنہ صحابہؓ کو یہ شبہ کیوں ہوتا کہ شاید آپ بھول گئے

ہیں؟ جوابات ہمیشہ اعتیاداً ہوتی رہے وہ تو پہلے سے سب کو معلوم ہوتی ہے، اُس میں اس قسم کے شبہ پیدا ہونے کی کوئی وجہ نہیں، شبہ جب ہی ہو سکتا ہے جب روزمرہ کی عادت اور معمول کے خلاف عمل کیا جائے۔

حضرت شیخ الہندؒ کی اس تشریح سے وہ بات مندرج ہو گئی جو علامہ شوکانیؒ نے اس حدیث کے ماتحت لکھی ہے کہ اس قدر طویل قومہ ایک ایسی سنت ہے جسے آجکل تمام لوگوں نے حتیٰ کہ علماء نے بھی چھوڑ رکھا ہے! کوئی بھی اس پر عامل نہیں (۱۲۶۲)۔
تو حضرت شیخ الہندؒ کے کلام سے معلوم ہو گیا کہ یہ آپ علیہ السلام کی عادت عامہ اور سنتِ مستمرہ نہیں تھی، احیاناً ایسا کر لیتے تھے۔ اور اس طرح احیاناً کرنے والے ان شاء اللہ تعالیٰ امت میں اب بھی بہت سے موجود ہوں گے۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے رکوع، سجدہ، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کا وقفہ اور دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ تقریباً برابر ہوتا تھا۔

حضرت ابو قلابہؒ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرثؒ فرض نماز کی جماعت کے وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں ہمیں (نماز پڑھ کر) دکھاتے تھے کہ نبی کریم ﷺ کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھانے کیلئے نفل نماز میں) کھڑے ہوئے اور اچھی طرح اطمینان سے کھڑے ہوئے، پھر پوری طمانیت کے ساتھ رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور تھوڑی دیر سیدھے کھڑے رہے۔ حضرت ابو قلابہؒ فرماتے ہیں کہ الغرض ہمارے شیخ ابو یزیدؒ کی طرح انہوں نے نماز پڑھائی۔ ابو یزید جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھاتے تو پہلے اچھی طرح بیٹھ لیتے پھر کھڑے ہوتے۔

حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن
الحَكَم عن ابن ابی لیلی عن البراء رضی اللہ
عنه قال كان ركوع النبي ﷺ وسجوده واذا
رفع راسه من الركوع وبين السجدين قريباً من
السواء.

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد
ابن زيد عن ابوب عن ابی قلابة قال كان مالك
ابن الحويرث يُرينا كيف كان صلاة النبي ﷺ
وذاك في غير وقت صلاة فامكن القيام ثم
ركع فامكن الركوع ثم رفع راسه فانصب هنية
قال فضلى بنا صلاة شيخنا هذا ابی يزيد وكان
ابو يزيد اذا رفع راسه من السجدة الآخرة
استوى قاعداً ثم نهض.

(۱۲۶۲) عبارة العلامة الشوكاني: "وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة: محدثهم وفقههم

ومجتهدهم ومقلدهم".

بَابُ يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكُوتِهِ.

حَدَّثَنَا ابُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْحَارِثِ بْنُ هِشَامٍ وَابُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَكْبِرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرُكِعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْاِثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنِّي لَا أَقْرُبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

قَالَا وَقَالَ ابُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ

سجده کرتے وقت تکبیر کہتے ہوئے جھکے

نافع نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمرؓ سجده کرتے وقت ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے۔

حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن اور حضرت ابوسلمہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے، خواہ فرض ہوں یا نفل ہوں، رمضان کا مہینہ ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ آپ جب کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ پھر رکوع میں جانے کے وقت تکبیر کہتے۔ پھر مع اللہ لمن حمد کہتے اور اس کے بعد ربنا ولك الحمد کہتے سجده سے پہلے، پھر جب سجده کے لئے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، اسی طرح سجده سے سر مبارک اٹھانے کے وقت تکبیر کہتے، پھر دوسرے سجده میں جانے اور اس سے سر اٹھانے کے وقت تکبیر کہتے۔ اسی طرح دو رکعتوں کے بعد جب کھڑے ہوتے تب بھی تکبیر کہتے۔ ہر رکعت میں آپ کا یہ معمول تھا، نماز سے فارغ ہونے تک۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! میری نماز تم سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہے۔ وصال تک آپ کی نماز اسی طرح تھی۔

ابو ہریرہؓ مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب (رکوع سے) سر مبارک اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمد ربنا ولك الحمد فرماتے

تھے۔ (اس کے بعد بسا اوقات) لوگوں کے لئے دعائیں کرتے اور نام لے لے کر یوں فرماتے کہ اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ربیعہ اور تمام کمزور مسلمانوں کو (کفار سے) نجات دیجئے۔ اے اللہ قبیلہ مضر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ کچل دیجئے اور ان پر ایسا قحط مسلط کیجئے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں آیا تھا۔ ان دنوں عرب کے مشرق میں قبیلہ مضر کے لوگ آپ کے مخالفین میں تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ گھوڑے سے زمین پر گر گئے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا تھا اس لئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیادت کی غرض سے حاضر ہوئے، پھر نماز کا وقت ہو گیا تو آپ ﷺ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ امام اس لئے ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس لئے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی کہو، جب رکوع کرے تو تم بھی کرو، جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم رہنا ولک الحمد کہو اور جب سجدہ کرے تو تم بھی کرو۔

اللہ لمن حمدہ ربنا ولك الحمد يَدْعُو لِرَجَالٍ وَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ ابْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَّمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يَوْسُفَ وَاهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ.

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت انس ابن مالك يقول سقط رسول الله ﷺ عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوذ فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا

سجد فاسجدوا

قال سفيان كذا جاء به معمر؟ قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الْاَيْمَنِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ

الزهری قال ابن جُرَیجٍ وانا عنده فُجِحِشْ
ساقَهُ الایمنُ.

باب فَضْلِ السُّجُودِ

حَدَّثَنَا ابُو الْيَمَانِ قَالَ اخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ
الزُّهْرِيِّ قَالَ اخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ
وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ اَنْ اَبَاهُ رِيَّةٌ اخْبَرَهُمَا اَنْ
النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ؟ قَالَ هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ
لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا
سَحَابٌ؟ قَالُوا لَا قَالَ فَانْكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ
كَانَ يَعْبُدُ شَيْئاً فَلْيَتَّبِعْهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ
الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ
الطُّوَاعِيَّتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا
فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا
مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَاذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ
فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ اَنْتَ رَبُّنَا
فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي
جَهَنَّمَ فَأَكُونُ اَوَّلَ مَنْ يَخُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ

سجدہ کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں
نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھ
سکیں گے؟ آپ علیہ السلام نے (جواب دینے سے پہلے تمہیداً)
پوچھا: کیا تمہیں چودھویں رات کے چاند میں جبکہ اس کے قریب کہیں
بادل بھی نہ ہو، کوئی شبہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول
اللہ۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا: کیا تمہیں سورج میں جبکہ اس کے
قریب بادل بھی نہ ہو، کچھ شبہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: نہیں
یا رسول اللہ۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا: اسی طرح (قیامت کے
دن) تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔

(پھر آپ نے تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا): قیامت
کے دن لوگوں کو میدانِ حشر میں جمع کیا جائے گا (اور ان کا حساب لیا
جائے گا) پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اسی
کے ساتھ چلا جائے۔ چنانچہ کچھ لوگ سورج کے پیچھے، کچھ چاند کے
پیچھے اور کچھ دوسرے بتوں کے پیچھے ہو لیں گے، صرف یہ امت
میدانِ حشر میں باقی رہ جائے گی، اس میں منافقین بھی ہوں گے۔
چنانچہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر ہوں گے اور فرمائیں گے کہ میں
تمہارا رب ہوں۔ منافقین کہیں گے کہ ہم یہیں اپنے رب کے آنے
تک کھڑے رہیں گے۔ جب ہمارے رب آئیں گے تو ہم اسے

پہنچان لیں گے، چنانچہ اللہ عزوجل (دوسری مرتبہ) ان کے پاس (ایسی صورت میں جسے وہ پہنچان لیں) آئیں گے اور فرمائیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے کہ ہاں! واقعی آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں آگے بڑھنے کو کہیں گے، اور اسی وقت جہنم کے اوپر پل صراط نصب کیا جائے گا۔ اور میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا، اور اس روز انبیاء کے سوا کوئی بات بھی نہ کر سکے گا اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے کہ اے اللہ محفوظ رکھئے، اے اللہ محفوظ رکھئے۔

جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے، سعدان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تو وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ اس کے طول و عرض کو سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ آنکڑے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑتے رہیں گے، چنانچہ بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے (یعنی جہنم میں جا گریں گے) اور بہت سے پل پر گر پڑیں گے البتہ جہنم سے بچ جائیں گے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنمیوں میں سے جن پر رحم فرمانا چاہیں گے ان کے بارے میں ملائکہ کو حکم دیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کچھ بھی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ ان کو باہر نکالیں گے اور فرشتے موحدوں کو سجدے کے آثار سے پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدہ کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثرِ سجدہ کے سوا ان کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی۔ یہ لوگ جب جہنم سے باہر نکالے جائیں گے تو جل کر بالکل کوئلے جیسے ہو چکے ہوں گے، اس لئے ان پر خاص

وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا بِالرَّسْلِ
وَكَلَامُ الرِّسْلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ

وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِبٌ مِثْلُ شَوْكِ
السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ
قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَانْهَاهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ
غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ
تَخَطَّفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ
يُؤَبِّقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرِّدُلُ ثُمَّ
يَنْجُو

حتیٰ اذا اراد اللہ رحمۃ من اراد
مِنْ اهل النار امر اللہ الملائکۃ ان
يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ
فِيْخْرِجُوْنَهُمْ وَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِاَثَرِ السَّجْدِ
وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَأْكُلَ اَثَرَ
السَّجْدِ فَيُخْرِجُوْنَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ
آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ اِلَّا اَثَرَ السَّجْدِ

قسم کا ماءِ حیات ڈالا جائے گا جس سے ان میں اس طرح تازگی آجائے گی جیسے سیلاب کے اٹھائے ہوئے مٹی پر سیلاب تھمنے کے بعد تازہ تخم اگ آتا ہے۔

(جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کا سلسلہ یوں جاری رہے گا یہاں تک کہ) پھر اللہ تعالیٰ اس کام سے فارغ ہو جائیں گے، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا، یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا۔ اس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا اس لئے کہے گا کہ اے رب! میرے چہرے کو دوزخ کی طرف سے پھیر دیجئے، کیونکہ اس کی بو بڑی ہی تکلیف دہ ہے اور اس کی تیزی مجھے جلائے دیتی ہے۔ خداوند تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا اگر تمہاری یہ تمنا پوری کر دی جائے تو تم دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرو گے؟ وہ کہے گا نہیں تیرے غلبہ کی قسم! یہ شخص خداوند تعالیٰ سے ہر طرح عہد و میثاق کرے گا (کہ پھر کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا) چنانچہ خداوند تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ جب جنت کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا تو اس کی شادابی نظروں کے سامنے آجائے گی اور اللہ جتنی دیر چاہیں گے وہ چپ رہے گا، لیکن پھر بول پڑے گا اے اللہ! مجھے جنت کے دروازہ کے قریب پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے عہد و پیمان نہیں باندھے تھے کہ اس ایک سوال کے سوا اور کوئی سوال تم نہیں کرو گے۔ وہ کہے گا اے رب! مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد بخت نہ ہونا چاہئے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اگر تمہاری یہ تمنا بھی پوری کر دی گئی تو دوسرا سوال تو پھر نہیں کرو گے؟ وہ کہے گا نہیں تیری عزت کی

فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ

ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَقْضَى رَجُلٌ بَيْنَ الْحَنَةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دَعْوَالًا الْحَنَةِ مُقْبِلًا بَوَجهِهِ قَبْلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ قَدْ قَشَبْنِي رِيحُهَا وَأَخْرَقْنِي ذُكَاؤُهَا فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ أَنْ تُفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ

فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْحَنَةِ رَأَى بِهَجَّتِهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِمْنِي عِنْدَ بَابِ الْحَنَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أُعْطِيتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ أَنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعْطِي رَبُّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ

قسم اور وہ اللہ سے ہر طرح عہد و میثاق کرے گا۔ چنانچہ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ دروازہ پر پہنچ کر جب جنت کی پہنائی، تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے چپ رہے گا لیکن آخر بول پڑے گا کہ اے رب! مجھے جنت کے اندر پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افسوس ابن آدم! کس قدر عہد شکن ہو۔ کیا (ابھی) تو نے عہد و پیمان نہیں باندھے تھے کہ جو کچھ دے دیا گیا اس سے زیادہ کچھ اور نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا اے رب! مجھے اپنی سب سے زیادہ بد نصیب مخلوق نہ بنائیے! خداوند قدوس ہنس پڑیں گے اور اسے جنت میں بھی داخلہ کی اجازت عطا کر دیں گے اور فرمائیں گے: مانگ! کیا ہیں تیری تمنائیں؟ چنانچہ وہ اپنی تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا اور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں چیز اور مانگو، فلاں چیز کا مزید سوال کرو۔ اس طرح خود خداوند قدوس یاد دہانی فرماتے رہیں گے اور جب یہ تمنائیں بھی ختم ہو جائیں گی تو فرمائیں گے کہ تمہیں یہ سب اور اتنی ہی اور دی گئیں۔ ابوسعید خدریؓ نے ابو ہریرہؓ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ اور اس سے دس گنا اور تمہیں دی گئیں۔

فَيَقْدُمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بِأَبِهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالشُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ ادْخُلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ وَيَحْكُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ الْيَسَ قَدْ أُعْطِيتَ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشَقَى خَلْقِكَ فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ ثُمَّ يَأْذُنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلْ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأُمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ

قال ابو سعيد الخدریؓ لابی هريرةؓ رضى الله عنهما ان رسول الله ﷺ قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله قال ابو هريرةؓ لم احفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قوله لك ذلك ومثله معه قال ابو سعيد انى سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله.

تشریح:

قولہ ”فیاتہم اللہ عز وجل“:

یہ اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی تجلی ہوگی۔

یاد رکھئے کہ قدیم کی تجلی حادث میں ممکن ہے، ہاں حلول ممکن نہیں۔ تو متجلی گو قدیم ہے مگر یہ صورت متجلی فیہ حادث ہوگی۔

پہلی تجلی صورت منکورہ میں ہوگی، جس میں عام طور پر لوگ (ذات باری تعالیٰ کو) نہیں پہچانیں گے۔ دوسری دفعہ (باری تعالیٰ) ایک صورت معروفہ میں متجلی ہوں گے، شاید یہ وہ صورت ہو جس میں عہدِ اُلت کے وقت جلوہ افروز ہوئے تھے، اس لئے سب پہچان لیں گے۔

یہاں یہ چیز قابلِ غور ہے کہ حضور ﷺ نے اس جگہ دو مثالیں دی ہیں: ایک قمری، دوسری شمس کی۔ اسی مناسبت سے شیخ اکبران ہر دو تجلیوں کو اپنی اصطلاح میں تجلی قمری اور تجلی شمس کہتے ہیں۔

حدیث مذکور میں شمس و قمر کی مثالوں میں لطیف اشارہ:

ایک بات اور سمجھ لو کہ رات کے وقت اگر تم ایک اُن پڑھ گنوار سے کہو کہ یہ جو قمر کی روشنی ہے یہ دراصل شمس ہی کی روشنی ہے، اور اس وقت بھی سورج ہی اپنے نور سے ہماری زمین کو روشن کر رہا ہے، تو وہ عامی گنوار ہرگز تمہاری اس بات کو باور نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بات اس کے دائرہ فہم سے باہر ہے، بلکہ وہ تمہاری تغلیط و تکذیب پر کمر بستہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ اہل علم کے طبقات میں خواہ وہ فلاسفہ یورپ ہوں یا فلاسفہ یونان، حکماء مشائیین ہوں یا اشراقیین، علماء متکلمین ہوں یا صوفیائے عارفین، سب کے نزدیک مسلم اور ایک طے شدہ مسئلہ ہے۔ تو جس طرح واقع میں نورِ قمر نورِ شمس ہی سے مستفاد ہے اور فی الحقیقہ شمس ہی اس میں متجلی ہے، صرف اتنی بات ہے کہ متجلی فیہ کے اعتبار سے اس کی تاثیر میں کچھ فرق آ گیا کہ اس سے تیز اور گرم دھوپ نہیں پڑتی بلکہ دھیمی خوشگوار اور ٹھنڈی چاندنی پھیلتی ہے، وگرنہ فی الواقع یہ اسی شمس کی روشنی ہے، گو عامی آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو تسلیم نہ کرے بلکہ الٹا تکذیب پر آمادہ ہو جائے، اسی طرح جواول تجلی ہوگی وہاں بھی متجلی اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر نہ پہچاننے کی وجہ سے قبول نہیں کریں گے جیسا کہ ایک گنوار چودھویں رات میں چاند کی روشنی کو دیکھ کر یہ تسلیم نہیں کر

تاکہ یہ وہی نور ہے جو دوپہر کے وقت دھوپ کی شکل میں زمین والوں پر فائض ہو رہا تھا، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ پہلی جگہ دیکھ کر کہیں گے کہ ”نعوذ باللہ منک“^(۱۲۶۳)۔

میرے نزدیک غالباً تجلّیٰ اول میں انکار کرنے والے صرف عوام ہونگے، باقی انبیاء و عارفین کی نسبت گمان یہ ہے کہ وہ اول تجلّیٰ میں پہچان جائیں گے جیسا کہ مثال مذکور میں (اہل علم اور عوام کے درمیان) فرق تھا۔ پھر جب حق تعالیٰ شانہ معروف صورت میں تجلّیٰ ہوں گے تو عوام و خواص سب ہی پہچان لیں گے جیسا کہ دوپہر کے وقت روشنی کا شمس سے فائض ہونا عام و خاص، چھوٹا بڑا ہر ایک سمجھ لیتا ہے۔

تو حضور ﷺ نے جو دو مثالیں (شمس اور قمر کی) بیان فرمائیں اُن میں اس مضمون کی طرف قدرے اشارہ نکل سکتا ہے۔

قولہ ”وقال أبو سعيد الخدري..... وعشرة أمثاله“:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے ساتھ (اس روایت کی) جمع بھی ممکن ہے، بایں طور کہ اللہ تعالیٰ ابتداءً ”لك ذلك ومثله معه“ فرمائیں گے، پھر بڑھاتے بڑھاتے ”عشرة أمثاله“ کر دیں گے۔ اس شخص کے ساتھ تو پہلے ہی سے تدریجی معاملہ ہو رہا ہے، بشارت میں بھی وہی تدریج ملحوظ رہی۔

بَابُ يُبْدِي ضَبْعِيهِ وَيُحَافِي فِي السَّجُودِ

حدثنا يحيى بن بُكَيْرٍ قال حدثني بُكَيْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ابْنِ هُرْمُزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى قَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْذُرَ بَيَاضَ ابْطِطِيهِ

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ.

بَابُ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ سَجُودَهُ

حدثنا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حَذِيفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سَجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حَذِيفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مِتُّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ

بَابُ السَّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

حدثنا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِّ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا يَكْفُفُ شَعْرًا وَلَا ثُوبًا: الْجَبْهَةَ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ.

حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن

سجدہ کی حالت میں دونوں بغلیں کھلی اور پیٹ کو جدار کھیں حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو (سجدہ میں) دونوں بازوؤں کو اس قدر پھیلا دیتے تھے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔

سجدہ کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھیں۔ اس بات کو ابو حمیدؒ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کیا ہے۔

جب سجدہ پوری طرح نہ کرے؟

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا، جب وہ نماز پوری کر چکا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم اس حالت پر مر گئے تو تمہاری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہوگی۔

سات اعضاء پر سجدہ کریں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سات اعضاء پر سجدہ کا حکم دیا گیا، نیز یہ کہ نہ بالوں کو سمیٹیں نہ کپڑوں کو۔ (وہ سات اعضاء یہ ہیں پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی

عَمْرُو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
أَمَرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفُّ ثَوْبًا وَلَا
شَعْرًا.

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں سات اعضاء پر
سجدہ کا حکم ہوا ہے، نیز یہ کہ نہ بال سمیٹیں نہ کپڑے۔

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَهُوَ
غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كُنَّا نَصَلِّيُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا قَالَ
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ لَمْ يَحْنُ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى
يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ.

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے
تھے، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے (یعنی رکوع سے
سراٹھاتے) تو اس وقت تک کوئی شخص اپنی پیٹھ نہ جھکاتا
جب تک آپ اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے۔

باب السجود على الأنف

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ
أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ
وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاطِّرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكُفِّتِ الثِّيَابَ
وَالشَّعْرَ.

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سات اعضاء پر
سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے: پیشانی پر، یہ کہہ کر اپنے ہاتھ سے
(پیشانی کے ساتھ) ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، اور
دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں
پر، نیز یہ حکم ہوا ہے کہ نہ کپڑے سمیٹیں اور نہ بال۔

تشریح:

قولہ ”السجود على الأنف“:

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک صرف ”انف“ پر سجدہ کرنا۔ دوسرا یہ کہ ”جہہ“، کے ساتھ ”انف“ کو بھی زمین پر
رکھنا۔

اگر ثانی مطلب ہو تو کوئی اختلاف نہیں۔ اور اگر اول مطلب لیا جائے تو ایسی صورت میں جمہور کے نزدیک سجدہ نہیں

ہوگا^(۱۲۶۳)۔ امام ابو حنیفہؒ سے نوادر کی ایک روایت ہے کہ کافی ہو جائیگا، مگر در مختار وغیرہ میں امام صاحبؒ کا اس سے رجوع نقل کیا ہے^(۱۲۶۵)۔ واللہ اعلم

قوله ”على الجبهة وأشار بيده على أنفه“:

یہاں تکلم اور اشارہ میں اختلاف ہو رہا ہے، تکلم ہے ”جمہ“ کا اور اشارہ ہے ”انف“ کی طرف۔

یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ ایسی صورت میں کسے ترجیح ہوگی؟ صاحب ہدایہؒ نے بعض مواضع میں اشارہ کو (تکلم پر) ترجیح دی ہے^(۱۲۶۶)۔ اگر یہاں یہ رائے اختیار کی جائے تو امام بخاریؒ کا ترجمۃ الباب ”السجود على الانف“ اس (حدیث) پر منطبق ہو جاتا ہے۔

لیکن حدیث کا صحیح مطلب وہی ہے جو بعض نے کہا^(۱۲۶۷) کہ مشارالیه ”انف“ نہیں، ”جمہ“ ہی ہے جو ”انف“ کی سمت میں واقع ہے، یعنی سجدہ میں ”جمہ“ کے اس حصے کو رکھنا چاہئے جو انتہاء انف سے متصل ہے۔ اشارہ کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ ”انف“ بھی ”جمہ“ ہی میں شامل ہے، لہذا سجدہ میں دونوں کو استعمال کرنا چاہئے۔

(۱۲۶۳) دیکھئے: معنی لابن قدامہ ج ۲ ص ۱۹۷، مجموع للنووی ج ۳ ص ۳۹۹

(۱۲۶۵) در مختار مع رد المحتار ج ۱ ص ۳۹۸

(۱۲۶۶) كما في باب المهر من الهداية (۲/ ۳۳۱): ”... وأبو حنيفة يقول: اجتمعت الإشارة والتسمية، فتعتبر

الإشارة لكونها أبلغ في المقصود“.

(۱۲۶۷) یعنی امام ابن دین العید کما فی فیض الباری ج ۲ ص ۳۰۷

کچھ پر سجدہ کے وقت بھی زمین پر پیشانی اور ناک لگائیں

حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ابوسعید خدریؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کی کہ فلاں نخلستان میں چلیں، کچھ حدیث رسول کا مذاکرہ کریں گے۔ چنانچہ آپ تشریف لے چلے تو میں نے کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اسے بیان کیجئے۔ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ لیکن جبریل علیہ السلام نے آکر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں (شب قدر) وہ آگے ہے، چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی، جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ نے بیسویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ اور کچھ روز اعتکاف کریں، کیونکہ شب قدر مجھے (خواب میں) معلوم ہوگئی تھی لیکن میں بھول گیا اور وہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوگی۔ اور مجھے خواب کا اتنا حصہ یاد ہے کہ گویا میں (لیلۃ القدر کی اگلی صبح کو) کچھڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیسویں رمضان کی صبح کو یہ خطبہ دیا، اس روز) مطلع بالکل صاف تھا کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور رات بھر برستار ہا، حضور علیہ السلام کی مسجد کی چھت کھجور کی شاخ کی تھی (اس لئے مصلیٰ تر ہو گیا)، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز فجر پڑھائی اور میں نے

بَابُ السَّجْدِ عَلَى الْإِنْفِ فِي الطَّيْنِ
 حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ
 يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى
 أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقُلْتُ لَا تَخْرُجْ بِنَا
 إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثَ فَخَرَجَ قَالَ قُلْتُ
 حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اعْتَكَفَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشَرَ
 الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَاتَاهُ
 جَبْرِيْلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ
 فَاعْتَكَفِ الْعَشَرَ الْأَوَّلَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ
 فَاتَاهُ جَبْرِيْلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ
 فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبِيًّا
 صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ
 كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي
 أَرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيْتُهَا وَإِنهَا فِي
 الْعَشْرِ الْأَوَّلِ فِي وَتُرُونِي أَرَيْتُ كَانِي
 اسْحَدَ فِي طَيْنٍ وَمَاءٍ وَكَانَ سَقْفُ
 الْمَسْحَدِ جَرِيدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى فِي
 السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَرْعَةٌ فَأُمِطْرُنَا
 فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کچھ کا اثر دیکھا۔ یہ آپ کے خواب کی تعبیر تھی (کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات تھی)۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کپڑے میں گرہ لگالیں اور انہیں باندھ لیں، اور ستر مکمل جانے کا اندیشہ ہو تو بوقت ضرورت کپڑے کو بدن پر لپیٹ لیں۔

حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں نماز پڑھتے تھے کہ تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں گردنوں سے باندھ دیتے تھے۔ (چونکہ پیچھے سے ستر نظر آنے کا اندیشہ تھا اس لئے) عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد اچھی طرح بیٹھ نہ جائیں، وہ اپنے سروں کو (سجدہ سے) نہ اٹھائیں۔

نماز میں بال نہ سمیٹیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ سات اعضاء پر سجدہ کریں اور (نماز کے اندر) بال اور کپڑے نہ سمیٹیں۔

نماز میں کپڑا نہ سمیٹیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سات اعضاء پر سجدہ کا حکم ہوا ہے، نیز یہ کہ نہ بال سمیٹوں اور نہ کپڑا۔

الطین والماء علی جبهة رسول اللہ ﷺ وَأَرْنَيْتِهِ تصديقاً رؤياه.

بَابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تُنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ.

حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَصْلُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُوا أَزْرِهِمْ مِنَ الصَّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.

بَابُ لَا يَكْفُ شَعْرًا

حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا يَكْفُ ثَوْبَهُ وَلَا شَعْرَهُ.

بَابُ لَا يَكْفُ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ لَا أَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا.

سجدہ میں تسبیح اور دعا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (اپنی آخری عمر میں) سجدہ اور رکوع میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، دراصل آپ علیہ السلام اس طرح قرآن کے حکم ("اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ") کی اتباع کرتے تھے۔

دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھیں

حضرت ابو قلابہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے فرض نماز کی جماعت کے وقت کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں اپنے تلامذہ سے فرمایا کہ میں تمہیں نبی کریم ﷺ کی نماز کی کیفیت دکھلاتا ہوں۔ (یہ کہہ کر آپ نے اس طرح نماز پڑھی کہ اولاً) کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیا تکبیر کہہ کر، پھر سر اٹھایا اور تھوڑی دیر باطمینان کھڑے رہے۔ پھر سجدہ کیا، پھر تھوڑی دیر کے لئے سر اٹھایا، پھر دوبارہ سجدہ کیا، پھر تھوڑی دیر کے لئے سر اٹھایا۔ الغرض آپ نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی۔

حدیث کے ایک راوی حضرت ایوبؓ فرماتے ہیں کہ وہ (یعنی مالک بن حویرثؓ) نماز میں ایک ایسی چیز کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ وہ یہ کہ آپ تیسری یا چوتھی رکعت میں (سجدہ سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے) بیٹھتے تھے۔

بَابُ التَّسْبِيحِ وَالِدُعَاءِ فِي السَّجْدِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

بَابُ الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكََ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِلَّا أَنْتُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينَ صَلَاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرٍو بْنِ سَلَمَةَ شَيْخِنَا هَذَا.

قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

حضرت مالک بن حوریتؒ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے یہاں (ایک مہینہ) قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ تو فلاں نماز فلاں وقت اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص اذان دے اور جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔

قال فاتینا النبی ﷺ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينٍ كَذَا صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينٍ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

قولہ ”قال ایوب : کان یفعل ...“

حضرت ایوبؑ کے اس قول سے صاف واضح ہے کہ جلسہ استراحت صحابہؓ ہی کے زمانے میں زاویہ غمول میں پڑچکا تھا۔

قولہ ”فی الثالثة أو الرابعة“:

یہ شکِ راوی ہے۔ لیکن دونوں میں جمع ممکن ہے کہ ثالثہ کی انتہاء اور رابعہ کی ابتداء تھی، اس لئے کسی نے ”ثالثہ“ اور کسی نے ”رابعہ“ کہہ دیا۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابر ہوتی تھی۔

حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله الزبيری قال حدثنا مسعر عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلی عن البراء قال کان سجود النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رکوعه وقعوده بین السجدتين قریباً من السّواء.

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ (لوگوں کو نماز پڑھاتے اور پھر) فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نماز پڑھتے دیکھا تھا بالکل اسی طرح تم

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انی لا ألو أن أصلی

لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ ثابت نے بیان کیا کہ انس بن مالکؓ ایک ایسا عمل کرتے تھے جسے تمہیں کرتے نہیں دیکھا، اور وہ یہ کہ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں۔

سجدہ میں کلائیوں کو بچھانہ دینا چاہئے
ابو حمید نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں نہ کلائیوں کو بچھا دیتے اور نہ بالکل سمیٹ لیتے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ میں اعتدال (وسکون) کو ملحوظ رکھو اور اپنی کلائیاں کتوں کی طرح نہ پھیلا دیا کرو۔

نماز کی طاق رکعت (یعنی پہلی اور تیسری) میں سجدہ سے اٹھ کر تھوڑی دیر بیٹھنا پھر کھڑا ہونا

حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طاق رکعت میں ہوتے تو (سجدہ سے فارغ ہونے کے بعد) اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ لیتے۔

کم كما رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنا قال ثابت كان انس بن مالك يصنع شيئاً لم يكتم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدين حتى يقول القائل قد نسي.

باب لا يفترش ذراعيه في السجود

وقال ابو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما.
حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن شعير قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي ﷺ قال اعتدلوا في السجود لا يسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب.

باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض

حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا هشيم بن خالد الحداد عن ابي قلابة قال اخبرنا الك بن الحويرث الليثي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم يض حتى يستوي قاعداً.

بَابُ كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنْ

الرَّكْعَةِ

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ
فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لِأَصْلِي بِكُمْ
وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ
لَا بِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلَاةِ
شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرُو بْنُ سَلِيمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ
ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ
الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَعَاطَمَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ.

بَابُ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَكْبِرُ فِي نَهَضَتِهِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُلَيْبُ بْنُ
سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا
أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ
وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ
وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

پہلی یا تیسری رکعت سے اٹھتے وقت زمین پر کس طرح سہارا
لینا چاہئے

حضرت ابو قلابہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت
مالک بن حویرث ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ نے
ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز
پڑھا رہا ہوں لیکن میرا منشاء کسی فرض کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ
میں صرف تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ کس
طرح نماز پڑھایا کرتے تھے۔ راوی حدیث ایوبؓ فرماتے
ہیں کہ میں نے حضرت ابو قلابہؓ سے پوچھا کہ حضرت مالکؓ
نے کس طرح نماز پڑھی؟ فرمایا کہ ہمارے اس شیخ حضرت عمرو
بن سلمہؓ کی طرح۔ ایوبؓ کا کہنا ہے کہ وہ شیخ یعنی حضرت عمرو
بن سلمہ تمام تکبیر کہتے تھے، دوسرے سجدہ سے سر اٹھا کر پہلے
بیٹھتے پھر زمین کا سہارا لیکر اٹھتے تھے۔

دوسری رکعت کے قعدہ سے اٹھتے وقت تکبیر کہنا

حضرت ابن زبیرؓ اٹھتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔

حضرت سعید بن الحارثؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں
ابو سعیدؓ نے نماز پڑھائی اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت، دوسرا
سجدہ کرتے وقت، پھر اٹھاتے وقت اور دونوں رکعتوں سے
کھڑے ہوتے وقت آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور فرمایا
کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو اس طرح کرتے دیکھا تھا۔

حضرت مطرف بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں

زید قال حدثنا غیلان بن جریر عن مُطَرِّف قال صلیت انا وعمران صلاة خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم فکان اذا سجد کبر واذا رفع کبر واذا نهَض من الرکعتین کبر فلما سلّم اخذ عمران بیدی فقال لقد صلی بنا هذا صلاة محمد ﷺ او قال لقد ذکرنی هذا صلاة محمد ﷺ.

بابُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشْهَدِ

وكانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلّسة الرجل وكانت فقيهة.

نے اور حضرت عمران بن حصینؓ نے علی ابن ابی طالبؓ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ نے جب سجدہ کیا، سجدہ سے سر اٹھایا اور دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو ہر مرتبہ تکبیر کہی۔ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو حضرت عمران نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ انہوں نے واقعی ہمیں محمد ﷺ کی طرح نماز پڑھائی یا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے محمد ﷺ کی نماز یاد دلا دی۔

تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ

ام درداء فقیہہ تھیں اور نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں۔

تشریح:

قوله "كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلّسة الرجل".

آجکل ہمارے فقہاء اس مسئلہ میں مرد و عورت کے اعتبار سے کچھ فرق کرتے ہیں^(۱۲۶۸)، کیونکہ عورتوں کے لئے تستر کا اہتمام نسبتاً زائد ہے، اور تورک میں تستر زیادہ ہے۔ بعض روایات سے بھی اس طرح کا فرق مترشح ہوتا ہے۔^(۱۲۶۹)

(۱۲۶۸) مرد و عورت کی نمازوں کے درمیان یہ تفریق صرف متاخرین فقہاء حنفیہ کا قول نہیں، متقدمین کی رائے بھی یہی ہے، بلکہ تمام مذاہب معتبرہ کے جمہور فقہاء کا اس پر اجماع ہے۔ (دیکھئے: ہدایہ ج ۱ ص ۲۶۷ مع فتح القدیر، بدائع الصنائع ج ۱ ص ۴۹۴، تسہیل المسالك الی ہدایہ السالك الی مذہب الام مالک ج ۲ ص ۳۴۲، المہذب مع شرحا مجموع للنووی ج ۳ ص ۳۷۷-۳۸۱، المغنی لابن قدامہ السنن ج ۲ ص ۲۵۸-۲۵۹)۔

(۱۲۶۹) فعن یزید بن أبی حبیب "أن رسول الله ﷺ مر علی امرأتین تصلیان، فقال: إذا سجدتما فضا بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة لیست فی ذلك كالرجل".

رواه الإمام أبو داود فی کتاب المراسیل ص ۸، وسکت عنه.

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (۲/۲۲۳) من طریق أبي مطيع البلخي عن عمر بن ذر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جلست المرأة وضعت فخذها علی فخذها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها فی فخذها كما ستر ما یكون لها..."

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/۳۰۲) عن ابن عباس: أنه سئل عن صلاة المرأة، فقال: تحتنع وتحتنفز.

حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمرؓ کو دیکھا کہ آپ نماز میں چارزانو بیٹھتے ہیں، میں ابھی نو عمر تھا، میں نے بھی اسی طرح نماز پڑھنے شروع کر دیا تو میرے والد نے مجھے اس سے روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ (بیٹھنے میں) دایاں پاؤں کھڑا رکھو اور بائیں پاؤں پھیلا دو۔ میں نے کہا کہ آپ تو چارزانو بیٹھتے ہیں؟ اس پر فرمایا کہ میرے پاؤں میرا بار نہیں اٹھاپاتے (یعنی میں معذور ہوں)۔

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله انه اخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة اذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلا لا تحملائي.

قولہ ”يتربع في صلاته“

بظاہر ہم تو اس کے معنی وہ سمجھتے ہیں جسے اردو محاورہ میں ”آلتی پالتی مار کر بیٹھنا“ کہتے ہیں۔ بعض مالکیہ (۱۷۷۰) اس کے معنی یہ کہے کہ یہاں ”تربع“ سے بھی وہی ”دوزانو بیٹھنا“ مراد ہے، مگر بصورتِ تورک۔

حضرت محمد بن عمرو بن عطاءؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں صحابہؓ کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکر چلا، تو حضرت ابو حمید ساعدیؓ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز (کی تفصیلات) تم سب سے زیادہ یاد ہیں۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے ہاتھوں کو مونڈھوں تک۔

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حنبل عن محمد بن عمرو بن عطاء ح وحدثنا الليث عن يزيد بن ابى حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حنبل عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي ﷺ فذكرنا صلاة النبي ﷺ فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله

(۱۷۷۰) بظاہر اس سے مراد امام ابو الولید باجی مالکیؒ ہیں (دیکھئے: اوجز المسالك ج ۲ ص ۱۱۸)۔

عَلَيْهِ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ جِذَاءً مُنْكَبِيَةً وَإِذَا رَكَعَ امْكُنْ
يَدِيهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَضَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى
يَعُودَ كُلُّ فَقَّارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ
وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا
جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ
الْيَمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
وَنَصَبَ الْآخِرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنَ مُحَمَّدٍ
بْنَ حَلْحَلَةَ وَأَبْنُ حَلْحَلَةَ مِنْ ابْنِ عَطَاءٍ.

وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ كُلُّ فَقَّارٍ وَقَالَ ابْنُ
الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي
حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَّارٍ.

حدیث مذکور کی سند کی حیثیت:

یہ حدیث ابوجمید ساعدیؒ امام بخاریؒ کے نزدیک صحیح ہے، اسی لئے اپنی کتاب میں درج کیا۔ لیکن امام طحاویؒ نے
طویل بحث کے بعد ثابت کیا ہے کہ یہ معلول ہے، فلیراجع (۱۲۷۱)۔

قعدہ اولیٰ فرض نہیں ہے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد سہواً بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے تو لوٹ کر دوبارہ قعدہ نہیں کیا۔

حضرت عبداللہ ابن بحینہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، آپ دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں، دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر نماز کے آخری حصہ میں جبکہ لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے بیٹھے ہی بیٹھے تکبیر کہی اور سلام سے پہلے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیرا۔

قعدہ اولیٰ میں تشہد

حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ واجب بیٹھک کئے بغیر کھڑے ہو گئے۔ پھر نماز کے آخر میں بیٹھے ہی بیٹھے (تکبیر کہہ کر) دو سجدہ کئے (اور پھر سلام پھیرا)۔

آخری قعدہ میں تشہد

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتداء میں ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے: (السلام علی اللہ، السلام علی جبریل و میکائیل،

بَابُ مَنْ لَمْ يَرِ التَّشَهُدَ الْاَوَّلَ وَاجْبَا لَانَ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ.

حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شُعَيْبٌ عن الزُّهْرِي قال حدثني عبدالرحمن بن هُرْمَزٍ مولى بنى عبدالمطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث ان عبد الله بن بُحَيْنَةَ وهو من اَزْدِ شَنْوَةَ وهو حليف لبني عبدمناف وكان من اصحاب النبي ﷺ ان النبي ﷺ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم.

بَابُ التَّشَهُدِ فِي الْاَوَّلَى

حدثنا قُتَيْبَةُ بن سعيد قال حدثنا بَكْرٌ عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنَةَ قال صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس.

بَابُ التَّشَهُدِ فِي الْآخِرَةِ

حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق ابن سلمة قال قال عبد الله كنا اذا صلينا خلف النبي

ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جَبْرِئِلَ وَمِيكَائِيلَ
السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ
فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ
وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا
أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

السلام علی فلان وفلان یعنی) سلام ہو اللہ پر، سلام ہو جبریل اور میکائیل پر،
سلام ہو فلان اور فلان پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہماری طرف
متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ خدا خود سلامتی عطا کرنے والے ہیں (لہذا یہ نہ کہو
کہ السلام علی اللہ)، اس لئے جب کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے کہ التحیات للہ
والصلوات الخ (جس کا ترجمہ یوں ہے: قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں
اور مالی حلال کے ذریعہ ادا کی جانے والی مالی عبادتیں، سب صرف اللہ تعالیٰ
کے لئے ہیں۔ اے نبی! آپ پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں
آپ پر نازل ہوتی رہیں، نیز ہم پر اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام
ہو۔ جب تم یہ کہو گے تو آسمان اور زمین کے تمام نیک بندے شامل ہو
جائیں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی
دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔

تشریح:

قوله ”السَّلَامُ عَلَيْكَ...“

یہاں غیر اللہ کی عبادت کا تو ہم نہ کیا جائے، کیونکہ ”السَّلَامُ عَلَيْكَ“ میں نبی کے لئے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا ہے، اور دعا
عین عبادت ہے۔

قوله ”أَيُّهَا النَّبِيُّ“

اس خطاب میں مشہور اشکال ہے (کہ نبی علیہ السلام تو مصلیٰ کے سامنے حاضر و موجود نہیں، لہذا اس ندا کے کیا معنی؟)۔
مگر اس طرح کے شبہات محض غباوت و جہالت پر مبنی ہیں، ندا اور خطاب کے لئے منادٰی اور مخاطب کا متکلم کے سامنے
حضور خارجی ضروری نہیں، بلکہ خلیلہ (اور تصور) میں حاضر ہونا کافی ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ آپ ایک شخص کے پاس
کوئی خط بھیجتے ہیں، تو اس خط میں مکتوب الیہ کو بالکل اسی طرح ندا و خطاب کرتے ہیں جیسے ایک حاضر شخص کو کیا جاتا ہے، یہ کیوں؟

اسی بنا پر کہ میرا یہ خط اس کے پاس پہنچے گا، تو گویا اب اس کو سامنے خیال کر کے خطاب کر رہا ہوں۔ یہی صورت صلاۃ و سلام علی النبی میں بھی سمجھئے، کیونکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جہاں کہیں سے کوئی شخص حضور ﷺ پر درود و سلام بھیجتا ہے، آپ علیہ السلام کو بذریعہ ملائکہ فوراً پہنچایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے (چند مخصوص) فرشتے اسی کام کے لئے مقرر ہیں^(۱۲۷۲)۔ حافظ شمس الدین سخاویؒ کا ایک رسالہ ”القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع“ ہے، اس میں^(۱۲۷۳) ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، جس کے بہت سے کان ہیں، روضہ پاک کے متعلق اس کی ڈیوٹی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شخص آپ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے اس کو خبر ہو جاتی ہے، وہ (اسے) حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کرتا ہے^(۱۲۷۴)۔ گویا ایک طرح کے روحانی وائرلیس کا سلسلہ سارے عالم میں قائم ہے، جس کا تعلق اس فرشتے سے رکھا گیا ہے۔

(۱۲۷۲) قال الإمام السخاوي في القول البديع (ص ۳۱۱ - ۳۱۴): ”عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام“ رواه أحمد والنسائي والدارمي وأبو نعيم، والبيهقي والخلفي، وابن حبان والحاكم في صحيحيهما، وقال: صحيح الإسناد ... وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: ”لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم“. أخرجه أبو داود، وأحمد في مسنده، وابن فيل في جزئه، وصححه النووي في الأذكار.... ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه أبو يعلى، ولفظهما: رأى علي بن الحسين رجلاً يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي ﷺ، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي، عن جدي - يعني علياً بن أبي طالب - رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ: ”لا تتخذوا قبري عيداً، ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً وسلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم“ وهو حديث حسن“ انتهى

(۱۲۷۳) ص ۲۳۶-۲۳۷

(۱۲۷۴) لفظ الحديث - كما في القول البديع - : ”إن لله ملكاً أعطاه أسماخ الخلائق، فهو قائم على قبري إذا مات فليس أحد يصلي علي صلاة إلا قال: يا محمد، صلى عليك فلان بن فلان، قال: فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشراً“.

قال السخاوي: ”رواه أبو الشيخ ابن حبان وأبو القاسم التيمي في ترغيبه والحارث في مسنده وابن أبي عاصم في كتابه، ولفظه: ورواه الطبراني في معجمه الكبير، وابن الجراح في أماليه بنحوه، وأبو علي الحسن بن نصر الطوسي في أحكامه، والبخاري في مسنده، ولفظه:“

وفي سند الجميع: نعيم بن مضمض وفيه مقال، عن عمران بن الحميري، قال المنذري: ولا يُعرف. قلت - القائل السخاوي -: بل هو معروف، ليّنه البخاري وقال: لا يُتابع عليه، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين“.

حضرت ابن مسعودؓ کا ”السلام عليك أيها النبي“ کی جگہ ”السلام على النبي“ پڑھنا:

اس مقام پر ایک بحث اور باقی رہ جاتی ہے کہ فتح الباری^(۱۲۵) میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضور ﷺ کے وصال کے بعد حضرت ابن مسعودؓ ”السلام عليك أيها النبي“ کی جگہ ”السلام على النبي“ پڑھتے تھے^(۱۲۶)، اس تغیر کرنے کی کیا وجہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ: اولاً تو: عامۃ سلف سے خلف تک اس پر متفق ہے کہ حضور ﷺ (کی وفات) کے بعد بھی سب صیغہ خطاب و ندا ہی استعمال کرتے رہے ہیں۔ ثانیاً: حضرت ابن مسعودؓ سے بھی روایات مشہورہ میں (تشہد) بصیغہ ندا و خطاب ہی منقول ہے، حضرت علقمہؓ و غیرہ بڑے بڑے شاگردوں کو جو انہوں نے (تشہد کی) تعلیم دی تو بصیغہ ندا و خطاب ہی دی^(۱۲۷)۔ بلکہ ”أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود“ کی سند سے جو روایت مسلسل باخذ الید مروی ہے، اس میں بھی ندا و خطاب کا صیغہ ہے^(۱۲۸)۔

(۱۲۵) ج ۲ ص ۳۶۶

(۱۲۶) قال الحافظ: ”في الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود قال: ”وهو بين ظهراينا، فلما قبض قلنا: السلام“ ... وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة بلفظ: ”فلما قبض قلنا: السلام على النبي“.

(۱۲۷) دیکھئے: سنن نسائی ج ۱ ص ۱۳۱-۱۳۲، صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۳-۱۷۴، شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۸۵-۱۸۷، موطا محمد ص ۱۰۹-۱۱۱

(۱۲۸) علامہ کمال ابن ہمامؒ نے فتح القدیر میں (ج ۱ ص ۱۷۴) یہ حدیث مسلسل براہ راست امام صاحبؒ سے تعلیقاً ذکر کی ہے، حیث

قال: قال أبو حنيفة: أخذ حماد بن أبي سليمان يدي، وعلمني التشهد، وقال حماد ... مگر انہوں نے امام صاحبؒ تک کوئی سند ذکر نہیں کی، جبکہ یہ حدیث نہ امام صاحبؒ کی ”کتاب الآثار“ میں موجود ہے، اور نہ بعد والوں کی کتابوں میں سند کے ساتھ ملتی ہے، چنانچہ ”موطأ محمد“، ”شرح معانی الآثار“، ”مسانید الامام الأعظم“ کتب مسلسلات کسی میں اس کا وجود نہیں ہے، لہذا جب تک امام صاحبؒ تک اس کی سند ثابت نہ ہوگی قابل اعتبار نہ ہوگی، علامہ کبیر شارح کتاب الآثار ابو الوفاء افغانیؒ اپنے ”حاشیہ کتاب الآثار“ (ج ۱ ص ۱۴۶) میں لکھتے ہیں: ”لم نجد

هذه الرواية في مسانيد الإمام، وإنما يذكره الفقهاء في كتبهم منقطعاً، ولا بد لها من مخرج“.

علاوہ ازیں اس روایت میں صرف ”علمني التشهد“ مذکور ہے، الفاظ تشہد کا ذکر نہیں ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

فتح الباری کی مذکورہ بالا روایت سے بعض علماء نے یہ سمجھا کہ چونکہ آپ ﷺ بعد وفات سامنے موجود نہیں، اس لئے صیغہ ندا و خطاب کا استعمال مناسب نہیں رہا۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے کیونکہ: اولاً: آپ علیہ السلام کی حیات دنیوی میں بھی مدینہ میں متعدد مساجد تھیں، ہر ایک مسجد میں تو آپ حاضر نہیں ہوتے تھے، اس کے باوجود ہر جگہ صیغہ ندا و خطاب کا ہوتا تھا۔ دوسرا یہ کہ: اسفار و غزوات میں صحابہؓ دور دور چلے جاتے تھے، آپ علیہ السلام ساتھ نہیں ہوتے تھے، پھر بھی صیغہ ندا و خطاب ہی مستعمل تھا۔

علاوہ ازیں تشہد تو سر اڑھا جاتا ہے (جسے آپ علیہ السلام سامنے حاضر ہوتے ہوئے بھی نہیں سنتے)، تو اس اعتبار سے کسی مقام پر آپ علیہ السلام کا حاضر ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہیں، لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ آپ علیہ السلام بعد وفات چونکہ سامنے موجود نہیں ہوتے لہذا صیغہ ندا و خطاب ترک کر دینا چاہئے اور اسی لئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ترک کیا ^(۱۲۷۹)۔

”السلام علیک ایہا النبی“ میں تبدیل کر نیکی وجہ:

اب اس کی وجہ کہ بعض صحابہؓ نے یہ تبدیل کیوں کی؟ تو ممکن ہے کہ عواقب پر نظر کر کے برعایت مصالح انہوں نے ایسا کیا ہو، تاکہ بعد میں بعض جہال اس سے (حضور علیہ السلام کے) حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ قائم نہ کر لیں، جیسا کہ آجکل بعض جہال مبتدعین اس فاسد عقیدہ پر انہی الفاظ سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ فاروق اعظمؓ نے ”شجرۃ الرضوان“ کو جڑ سے کٹوا ڈالا تھا ^(۱۲۸۰)، تاکہ بعد میں اس کی تعظیم مفرط نہ ہونے لگے۔

امام سہیلیؒ نے ”الروض الأنف“ میں ^(۱۲۸۱) اس کی ایک اور توجیہ کی ہے ^(۱۲۸۲)۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ حکایت ہے اُس

(۱۲۷۹) انظر ایضاً: معارف السنن ج ۳ ص ۸۶-۹۰

(۱۲۸۰) دیکھئے: طبقات ابن سعد: باب غزوة رسول اللہ ﷺ الحدیث ج ۲ ص ۲۹۹

(۱۲۸۱) باب بدء الاذان ج ۳ ص ۳۸۵-۳۸۶

(۱۲۸۲) یعنی آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر نہ ہونے کے باوجود ”السلام علیک ایہا النبی“ (بصیغہ ندا و خطاب) پڑھنے کی

وجہ بیان کی ہے۔

قصہ کی جولیتہ المعراج میں^(۱۲۸۳) پیش آیا کما ہوا مشہور بین الناس۔

اگر یہ صحیح ہو تو پھر کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہتا، مگر میں اب تک اس میں متردد ہوں، کیونکہ تنجیل کے باوجود اب تک مجھے کوئی روایت نہیں ملی جس میں لیلۃ المعراج کا یہ قصہ مذکور ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز نقل پر موقوف ہے۔ ملا علی قاریؒ نے بھی ”مرقاۃ“ میں یہ قصہ نقل کیا ہے^(۱۲۸۴)۔ واللہ اعلم

سب سے رائج تشہد تشہد ابن مسعودؓ ہے:

واضح ہو کہ ہمارے حنفیہ نے اسی تشہد ابن مسعودؓ کو اختیار کیا اور پسندیدہ قرار دیا ہے، باقی اور جتنے تشہدات حدیث میں ہیں سب بلا شائبہ کراہت جائز ہیں، جیسا کہ شاہ ولی اللہؒ نے لکھا ہے ”کلہا شاف کاف کا حرف القرآن“^(۱۲۸۵)۔

تشہد مذکور کی وجہ ترجیح:

باقی اس کو مختار قرار دینے کے لئے ذرا سی وجہ ترجیح کافی ہے، سو محدثین کا اتفاق ہے کہ جملہ تشہدات میں سند کے لحاظ سے اصح ترین، تشہد ابن مسعودؓ ہے^(۱۲۸۶)، اور یہ بجائے خود وجہ ترجیح ہو سکتی ہے۔

(۱۲۸۳) عبارة السهيلي: ”.... وحين مثل - عليه السلام - بالمقام الأعلى، ودنا فتدلى: ألهم أن يقول: التحيات لله إلى قوله: الصلوات لله، فقالت الملائكة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقالت الملائكة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. فجمع ذلك له في تشهده“.

(۱۲۸۴) قال في المرقاة (باب التشهد، الفصل الأول: ج ۲ ص ۳۳۱): ”قال ابن الملك: رُوي أنه ﷺ لما عُرج به، أثنى على الله تعالى بهذه الكلمات: التحيات، فقال الله تعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقال عليه السلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال جبريل: أشهد... انتهى وبه يظهر وجه الخطاب، وأنه على وجه حكاية معراج عليه السلام“.

یہ روایت بھی بلا سند ہے، لہذا قابل اعتبار نہیں، نیز اس میں اور سہلی کی روایت میں فرق بھی موجود ہے کہ اس روایت میں ”فقال الله:“

السلام عليك الخ ہے اور اُس میں ”فقالت الملائكة... الخ“ ہے۔

(۱۲۸۵) دیکھئے: حجة الله البالغة ج ۲ ص ۱۲ (باب اذکار الصلاة وھیئتها)۔

(۱۲۸۶) كما قال الإمام الترمذي في جامعه (ج ۱ ص ۶۵): ”حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث عن النبي ﷺ في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم....“ (وانظر أيضاً التلخيص الحبير ج ۱ ص ۲۶۴-۲۶۵، فتح الباری ج ۲ ص ۳۶۸)۔

حضرت استاذ (شیخ الہند) رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان جیسے امور میں اصلی بات یہ ہے کہ ہر شخص طبعا اپنے استاذ ہی کی خود بو اور طرز و روش اختیار کرنے پر مائل ہوتا ہے، تو چونکہ فقہ حنفی کا بڑا مدار و مرکز حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی ذات گرامی ہے اس لئے حنفیہ نے انہی کے تشہد کو پسند کر لیا، اور فقہ شافعی کا بڑا مدار و مرکز حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہیں اس لئے وہ لوگ انہی کے تشہد کی طرف مائل ہو گئے۔ واللہ اعلم۔

باب الدعاء قبل السلام

حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شُعَيْبٌ عن الزهري قال اخبرنا عُرْوَةُ بن الزبير عن عائشة زوج النبي ﷺ اخبرته ان رسول الله ﷺ كان يدعو في الصلاة اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيز من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدثك فكذب ووعد فأخلف قال محمد بن يوسف بن مطر الفربري يحكي عن المؤلف انه قال سمعت خلف بن عامر يقول في المسيح والمسيح ليس بينهما فرق وهما واحد احدهما عيسى بن مريم عليه السلام والاخر الدجال.

وعن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله ﷺ يستعيز في صلاته من فتنة الدجال.

سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں (تشہد اور درود کے بعد) یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر..... الخ (ترجمہ) اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، حیات اور موت کے وقت کے تمام فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ کسی نے آنحضور ﷺ سے کہا کہ آپ تو قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں! اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو نماز کے اندر دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔

تشریح:

قولہ ”المسیح“:

مسیح کا اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آتا ہے اور دجال علیہ اللعنه پر بھی۔

بعضوں نے کچھ فرق کیا ہے کہ اگر ”مسیح“ مطلق بولا جائے تو متبادر صرف عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور دجال لعین کے حق میں مطلق مسیح نہیں بولتے، بلکہ ”المسیح الدجال“ کہتے ہیں (۱۳۸۷)۔

امام ابوداؤد نے یہ نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ”مسیح“ بالتحفیف کہا جاتا ہے اور دجال پر ”مسیح“ بالتشدید اطلاق کرتے ہیں (۱۳۸۸)۔

خلف بن عامر اسی کو رد کر رہے ہیں کہ یہ تفریق غلط اور بے اصل ہے، احادیث صحیحہ میں دجال پر بھی مسیح بالتحفیف کا اطلاق آیا ہے۔

”مسیح“ کی وجہ تسمیہ:

اس کے بعد پھر (مسیح کی) وجہ تسمیہ کے متعلق کچھ اختلاف ہوا کہ آیا دونوں کی وجہ تسمیہ ایک ہی ہے یا علیحدہ علیحدہ؟ بعض لوگ پہلی شق کی طرف گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ”مسیح“ ”مساحت“ سے ہے، جس کے معنی پیائش کرنے کے ہیں۔ ہمارے محاورہ میں بھی جو بہت گھومتا پھرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ”فلاں شخص زمین کو ناپتا ہے“۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور ان کے اثرات تمام روئے زمین پر پھیلیں گے تو گویا انہوں نے ساری دنیا اپنی اور سب کا چکر لگا لیا، اس لئے ان کو ”مسیح“ کہا جاتا ہے۔

”مسیح“ کے معنی کثیر السیاحۃ کے لکھے ہیں، کما فی اقرب الموارد (۱۳۸۹)۔ تو حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے

(۱۳۸۷) فتح الباری ج ۲ ص ۳۷۱

(۱۳۸۸) ابوداؤد کے مطبوعہ نسخوں میں یہ بات نہیں ملی، البتہ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں (۲/۳۸۱) تحت شرح الحدیث رقم (۸۳۲)

من ابی داؤد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے۔ (مزید دیکھئے: سنن ابی داؤد بتحقیق الشیخ شعیب الأرناؤط: کتاب الصلوٰۃ،

ب الدعاء فی الصلوٰۃ، رقم الحدیث ۸۸۰)۔

(۱۳۸۹) ص ۱۲۰۹

رہنے کے لئے کوئی مکان نہیں بنایا تھا، ”بل كان يسبح في الأرض“، اس اعتبار سے (بھی) ان کو ”مسیح“ کہا جاتا ہے۔ اور دجال بھی چونکہ زمین پر بہت سیاحت کرے گا، اس لئے اس پر بھی ”مسیح“ کا اطلاق صحیح ہے۔

اور جو لوگ ہر ایک کے لئے الگ الگ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق متعدد وجوہ بیان کرتے ہیں: (۱) قیل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن (۲) وقیل: لأن زكريا عليه السلام مسح (۳) وقیل: لأنه ممسوح بالبركة (۴) وقیل: لأن ممسوحه كان يبرأ من الأمراض والعاهة^(۱۲۹۰)، وغیرہ۔ صاحب قاموس نے اپنی کتاب ”شرح المشارق“ میں عیسیٰ علیہ السلام کو ”مسیح“ کہنے کے متعلق پچاس وجوہ تسمیہ نقل کی ہیں، کذا قال الحافظ^(۱۲۹۱)۔ اور دجال کو اس لئے (مسیح کہا جاتا ہے) کہ وہ ”ممسوح إحدى العينين“ یا ”ممسوح بالشؤم“ ہوگا۔

لیکن میرے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ”مسیح“ کہا جاتا ہے یہ لفظ عربی نہیں ہے، بلکہ عبرانی سے معرّب ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری مرحوم ”ماشیح“ سے (معرب کہتے ہیں)^(۱۲۹۲)، اور حافظ ابن حجر ”ماشیخا“ سے^(۱۲۹۳)۔ بہر حال عبرانی میں (اس کے) معنی ”مبارک“ کے ہیں، قرآن کریم نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مبارک کہا ہے کما قال الله تعالى: ”وجعلني مبارکاً“ (مریم: ۳۱)۔ اور دجال کو جو ”مسیح“ کہا جاتا ہے یہ لفظ عربی ہے (اور اس کی وجوہ تسمیہ اوپر مذکور ہوئی ہیں)۔

ان دونوں یعنی مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت کے متعلق یہود عجیب گمراہی اور التباس میں پڑ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو معاذ اللہ دجال قرار دیدیا، اور جب دجال آئے گا تو اس کو بھی موعود تسلیم کریں گے۔

(۱۲۹۰) فتح الباری ج ۲ ص ۳۷۱

(۱۲۹۱) في الفتح ج ۲ ص ۳۷۱

(۱۲۹۲) عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام: ص ۵۵

(۱۲۹۳) في فتح الباری (۲/۳۷۱): ”أما عيسى، فقیل: سُمي بذلك لأنه ... وقیل: وقیل: هو بالعبرانية

ماشیخاً، فعرب المسیح وقیل:“

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنِي
دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي
ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
أَنْتَ فَاعْفُرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ
أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

بَابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشْهِيدِ

ولیس بواجب

حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ
الْأَعْمَشِ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ
قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ
وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُولُوا السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ
وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ
اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كَأَنَّ
عَبْدَ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
کیا کہ مجھے کوئی دعا تعلیم کر دیجئے جو میں نماز میں پڑھوں گا، تو
آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو (ترجمہ) اے اللہ! میں نے
اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور گناہوں کو آپ کے سوا دوسرا
کوئی معاف کرنے والا نہیں، لہذا مجھے اپنے پاس سے بھرپور
مغفرت عطا فرمائیے اور مجھ پر رحم کیجئے کہ مغفرت کرنے اور رحم
کرنے والے آپ ہی ہیں۔

تشہد کے بعد کسی بھی دعا کا اختیار ہے، اور یہ دعا فرض نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتداء
میں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تو
ہم (قعود میں) یہ کہتے (ترجمہ): اللہ پر سلام ہو اس کے بندوں
کی طرف سے، فلاں اور فلاں پر سلام ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ ”اللہ پر سلام“ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود
سلامتی عطا کرنے والے ہیں۔ بلکہ یہ کہو (ترجمہ): قولی عبادتیں،
بدنی عبادتیں اور مالِ حلال سے ادا کی جانے والی مالی عبادتیں،
سب اللہ کے لئے ہیں۔ اے نبی! آپ پر سلام ہو اور اللہ کی
رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ نیز ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں
پر سلام ہو، کیونکہ جب تم یہ کہو گے تو آسمان پر خدا کے تمام بندوں
کو پہنچے گا (یہ کہا کہ) آسمان اور زمین کے درمیان (تمام بندوں
پر پہنچے گا)۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں

يَتَخَيَّرُ مِنَ الدَّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو.

اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد جو دعا پسند ہو وہ پڑھے۔

بَابُ مَنْ لَمْ يُمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَانْفَهَ حَتَّى صَلَّى
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَأَيْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجِ
بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ لَا يُمْسَحَ الْجَبْهَةَ فِي الصَّلَاةِ.

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ
عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ اثَرَ
الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.

نماز پوری کرنے سے پہلے پیشانی اور ناک کی صفائی میں نہ لگیں
امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حمیدی کو اس حدیث
سے استدلال کرتے سنا کہ ”نماز میں پیشانی نہ صاف کرے“
حضرت ابوسلمہؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید
خدریؒ کو (لیلة القدر کی) حدیث بیان کرنے کو کہا تو انہوں نے
(لمبی حدیث بیان کی، اس میں یہ بھی) فرمایا کہ میں نے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور مٹی پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا،
یہاں تک کہ آپ کی پیشانی پر (نماز کے بعد) مٹی کے آثار نظر
آئے۔

حدیث الباب سے ترجمہ پر استدلال مشکل ہے، کیونکہ وہ تو خواب کی تعبیر دکھانے کے لئے تھا جیسا کہ پہلے گزر چکا
کہ اس طرح روایا کی تصدیق ہوگئی۔

باقی فقہاء کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر تو ایسا کرنا (یعنی پیشانی کے غبار صاف کرنا) مناسب نہیں، اور نماز
کے بعد اس (غبار) کو لئے پھرنا بھی نہ چاہئے^(۱۲۹۳)۔

(۱۲۹۴) في الهندية (۱/۱۰۵): "لا بأس أن يمسح جبهته من التراب بعد الفراغ من الصلاة، وقبله إذا كان يضربه

ذلك ويشغله عن الصلاة، وإذا كان لا يضربه ذلك يكره في وسط الصلاة."

بابُ التسليم

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هناد بن الحارث ان ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سَلَّمَ قام النساء حين يَقْضِيْ تسليمه ومكث يسيراً قبل ان يقوم.

قال ابن شهاب فإزى والله اعلم ان مكثه لكى يَنْفَذَ النساء قبل ان يُدْرِكهن من انصرف من القوم.

بابُ يُسَلِّمُ حين يسلم الامام

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يَسْتَجِب اذا سَلَّمَ الامام ان يُسَلِّمَ مَنْ خلفه.

حدثنا جبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال صلينا مع النبي ﷺ فَسَلَّمْنَا حين سَلَّمَ.

بابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ على الامام واكتفى بتسليم الصلاة.

تشریح:

اس میں امام مالکؒ کے قول پر تعریض ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ منفرد پر ایک سلام، اور امام و عامہ مقتدین پر دو سلام، اور جو مقتدی امام کی پشت کی محاذات میں ہو اس پر تین سلام ضروری ہیں: دو دونوں جانب، اور تیسرا امام کے سلام

سلام پھیرنا

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سلام پھیرتے تو سلام کے ختم ہوتے ہی عورتیں (گھر جانے کو) کھڑی ہو جاتیں اور آپ (اور دوسرے لوگ) کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا واللہ اعلم! میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ کے ٹھہرنے کی وجہ یہ تھی کہ مردوں کے پاؤں اٹھنے سے پہلے عورتیں چلی جائیں۔

جب امام سلام پھیرے تو مقتدی بھی سلام پھیرے ابن عمرؓ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ مقتدی اس وقت سلام پھریں جب امام سلام پھیر لے۔

حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا۔ امام کی طرف الگ سلام پھیرنا ضروری نہیں، نماز کے دو سلام ہی کافی ہیں۔

(۱۲۹۵)

کے جواب میں قَبَل وَجْہہ -

یہاں بخاریؒ اس کا رد کرتا ہے کہ استقلالاً امام کے لئے (یعنی اس کے سلام کے جواب میں) خاص جواب کی ضرورت نہیں۔

(۱۲۹۵) یہاں امام مالکؒ کا مذہب نقل کرنے میں تسامح ہو گیا ہے، صحیح یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک امام صرف ایک مرتبہ سلام پھیرے، اسی طرح منفرد بھی ایک مرتبہ سلام پھیرے، اور مقتدی (خواہ امام کی محاذات میں ہو یا نہ ہو) تین مرتبہ سلام پھیرے، بشرطیکہ اس کی بائیں جانب کوئی مقتدی ہو، ورنہ وہ دو مرتبہ سلام پھیرے، ان میں سے سلام اول فرض، اور باقی دو سنت ہیں۔ البتہ منفرد کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ وہ دو مرتبہ سلام پھیرے، اور بعض مالکیہ کا قول ہر مقتدی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھی دو مرتبہ سلام پھیرے۔

فی المدونة الكبرى (۱/ ۱۳۴): "قلت لابن القاسم: رأيت الإمام كيف يسلم؟ قال: واحدة قبالة وجهه، ويتيامن قليلاً. فقلت له: فالرجل في خاصة نفسه؟ قال: واحدة ويتيامن قليلاً. قال: ومن كان خلف الإمام، إن كان على يساره أحد: ردّ عليه... وقال مالك: إذا كان خلف الإمام، فليسلم عن يمينه، ثم يرد على الإمام".
وقال ابن عبد البر المالكي في الاستذكار (۴/ ۲۸۹-۲۹۰): "قال مالك وأصحابه...: يسلم المصلي تسليمة واحدة.... قال أشهب عن مالك: إنه سئل عن تسليم المصلي وحده، فقال: يسلم واحدة عن يمينه، فقيل: وعن يساره؟ فقال: ما كان يسلمون إلا واحدة.... قال مالك: والمأموم يسلم تسليمة عن يمينه، وأخرى عن يساره، ثم يرد على الإمام. وقال ابن القاسم عن مالك: من صلى لنفسه، سلم عن يمينه وعن يساره. قال: وأما الإمام، فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن قليلاً."

قال أبو عمر: فتحصيل رواية ابن القاسم هذه عن مالك: أن الإمام يسلم واحدة... وأن المصلي لنفسه يسلم اثنتين، وأن المأموم يسلم ثلاثة إن كان عن يساره أحد.... (وراجع أيضاً: بداية المجتهد ج ۱ ص ۱۴۰-۱۴۱، والذخيرة ج ۲ ص ۱۹۹-۲۰۲، وتسهيل المسالك ج ۲ ص ۳۱۷-۳۱۸، وأوجز المسالك ج ۲ ص ۱۴۰).

واضح رہے کہ مالکیہ مقتدی کے حق میں جو دو یا تین سلام ثابت کرتے ہیں، ان میں سے دوسرا اور تیسرا سلام دوسروں (یعنی امام و مقتدین) کے سلام کے جواب میں ہیں۔ امام بخاریؒ اسی کو رد کر رہے ہیں کہ نماز کے اندر صرف تسلیم صلاۃ ہے، سلام کے جواب میں سلام نہیں ہے۔

حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی سالم کی نماز میں امامت کرتا تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری بیٹائی خراب ہو گئی ہے اور (برسات میں) پانی سے بھرے ہوئے نالے میرے اور قوم کی مسجد کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں (اور مجھے گھر کے اندر نماز پڑھنا ہوتا ہے، اس لئے) میری یہ خواہش ہے کہ آپ غریب خانہ تشریف لا کر کسی جگہ نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسے اپنے نماز پڑھنے کے لئے منتخب کر لوں، تو آپ نے فرمایا: میں تمہاری خواہش پوری کروں گا انشاء اللہ۔ حضرت عتبان فرماتے ہیں کہ اگلے روز کچھ دن چڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے (اندر آنے کی) اجازت چاہی اور میں نے دی۔ آپ گھر میں آ کر بیٹھنے سے پہلے ہی پوچھا کہ گھر کے کس حصہ میں نماز پڑھوانا پسند کرو گے۔ میں نے ایک جگہ کی طرف جسے میں نے نماز پڑھنے کے لئے انتخاب کیا تھا اشارہ کیا۔ آپ (نماز کے لئے) کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی۔ پھر آپ نے سلام پھیرا، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا۔

نماز کے بعد ذکر کرنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے پر بلند آواز سے تکبیر کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں رائج تھا۔ میں اسی کے ذریعہ لوگوں کی نماز سے فراغت معلوم کرتا تھا۔

حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال
اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود
ابن الربيع وزعم انه عقل رسول الله ﷺ
وعقل مجة مجة من دلو كان في دارهم
قال سمعت عتبان بن مالك الانصاري ثم
احد بنى سالم قال كنت اُصلى لقومي بنى
سالم فاتيئ النبي ﷺ فقلت اني انكرت
بصري وان السيوول تحول بيني وبين مسجد
قومي فلو ددت انك جئت فصليت في بيتي
مكانا حتى اتخذة مسجدا فقال افعل ان شاء
الله فغدا على رسول الله ﷺ وابوبكر معه
بعد ما اشتد النهار فاستاذن النبي ﷺ فاذنت
له فلم يجلس حتى قال اين تجب ان اُصلى
من بيتك فاشار اليه من المكان الذي احب
ان اُصلى فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم
وسلمنا حين سلم.

باب الذكر بعد الصلاة

حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا
عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني
عمرو ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان
ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبره ان رفع

الصوت بالذكر حين يُنصرف الناس من المكتوبة كان على عهد
النبي ﷺ.

وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو
قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت
أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
قال علي حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو معبد اصدق
موالي ابن عباس قال علي واسمه نافذ.

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ (نماز ختم ہونے پر تکبیر کہنا آپ علیہ
السلام کے زمانے میں رائج تھا)، میں اسی
تکبیر کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نماز ختم ہونے کو معلوم کرتا تھا۔

تشریح:

قوله ”كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته:

حدیث الباب میں (جو تکبیر سننا مذکور ہے تو) حضرت ابن عباسؓ (تکبیر کی آواز) یا تو گھر میں رہ کر سنتے ہوں گے
کیونکہ صبی تھے، جماعت کا التزام ان پر ضروری نہیں تھا، یا (یہ بھی ہو سکتا ہے کہ) مسجد ہی میں ہوں، مگر صغیر ہونے کی وجہ سے
پچھلی صفوں میں رہا کرتے ہوں اور وہاں سے سنتے ہوں گے۔

یہ حدیث مؤول ہے:

چونکہ نماز کے بعد ذکر بالجہر کا تعامل و توارث امت میں عام طور پر نہیں رہا اس لئے علماء حضرت ابن عباسؓ کی اس
حدیث میں تاویل کرتے ہیں:

(۱) امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ یہ جہر نفس ذکر کی تعلیم کے لئے تھا (۱۲۹۶)۔

فی نفسہ ذکر بالجہر بھی جائز ہے۔ باقی وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ”اربعوا علی أنفسکم، فإنکم لا تدعون أصم

ولا غائباً^(۱۲۹۷)، تو یہ ممانعت جبر مفرط کے متعلق ہے، نفس جبر ممنوع نہیں۔ اور بعض فقہاء نے جو جبر کو ممنوع کہا، وہ بھی یہی جبر مفرط یا بعض خصوصی احوال سے متعلق ہے۔

(۲) حدیث الباب میں جو ”ذکر“ وارد ہوا ہے، بعض نے اس سے یہ مراد لیا کہ نماز کے بعد تین دفعہ زور سے ”اللہ اکبر“ کہتے تھے۔

لیکن امت میں اس کا عام تعامل و توارث نہیں چلا۔ البتہ اتنا ثابت ہے کہ جہاد کے موقع پر صحابہؓ کبھی کبھی نماز کے بعد اداء اللہ کے ارہاب و ارباب کے لئے یہ نعرے لگاتے تھے^(۱۲۹۸)۔

(۳) بعض علماء نے حدیث الباب کی یہ توجیہ کی ہے کہ ”رفع الصوت بالذکر“ کے معنی یہ نہیں کہ نماز کے بعد کوئی جدا گانہ ذکر کرتے تھے، بلکہ یہاں ذکر سے نماز کے اذکار داخل ہی مراد ہیں۔ اس بناء پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ ان اذکار کے انقطاع سے حضرت ابن عباسؓ کو پتہ چلتا تھا کہ نماز ختم ہوگئی۔ لیکن اس تاویل میں تکلف ہے۔

حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا
مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ ابِي
صَالِحٍ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا ذَهَبَ
أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالذَّرَجَاتِ الْعُلَا
وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نَصَلُّو
وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ
أَمْوَالٍ يَحْجُونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ
وَيَتَصَدَّقُونَ فَقَالَ لَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فقراء صحابہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ
امیر و رئیس لوگ (اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر کے) بڑے
بڑے مرتبے اور ختم نہ ہونے والی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ
ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ مزید براں
وہ بہت اموال کے مالک ہیں، جن سے وہ حج و عمرہ اور جہاد کرتے ہیں
اور صدقے دیتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ لو میں تمہیں ایک ایسا
عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم نے اس پر مداومت کی تو جو لوگ تم سے آگے
بڑھ چکے ہیں انہیں تم پا لو گے اور تم سب میں بہترین شمار ہونے لگو گے

(۱۲۹۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير ج ۱ ص ۴۲۰

(۱۲۹۸) دیکھئے: فتح الباری ج ۲ ص ۳۷۹

اور ویسا عمل کئے بغیر کوئی تمہارے مرتبہ کو پہنچ نہیں سکے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تینتیس تینتیس مرتبہ تسبیح (سبحان اللہ) تحمید (الحمد للہ) تکبیر (اللہ اکبر) پڑھا کرو۔

(اس حدیث کے ایک راوی حضرت سئیٰ فرماتے ہیں کہ) اس حدیث کے مفہوم کے بارے میں ہمارے درمیان اختلاف ہوا اور کسی نے کہا کہ ہم تسبیح تینتیس مرتبہ، تحمید تینتیس مرتبہ اور تکبیر چونتیس مرتبہ کہیں گے۔ تو میں نے حضرت ابوصالح سے دوبارہ رجوع کیا، انہوں نے فرمایا کہ کل تینتیس مرتبہ ”سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر“ یہ پورا جملہ کہا کرو، تاکہ ان تینوں (تسبیح، تحمید اور تکبیر) کے ذریعہ تینتیس کا عدد مکمل ہو۔

اخذتم به ادرکت من سَبَقکم ولم یدرکم احد بعدکم وکنتم خیر من انتم بین ظہرانہم الا من عمل مثله تُسَبِّحون وَتُحَمِّدون وَتُکَبِّرون خلف کل صلاة ثلاثا وثلاثین۔

فاختَلَفنا بیننا فقال بعضنا نسبح ثلاثا وثلاثین وَنُحَمِّد ثلاثا وثلاثین وَنُکَبِّر اربعاً وثلاثین فرجعتُ الیہ فقال تقول سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر حتی یکونَ منہن کُلُّہن ثلاثٌ وثلاثون۔

تشریح:

قولہ ”تسبحون وتحمدون ثلاثاً وثلاثین“

اس کے پڑھنے کی دو صورتیں ہیں: (۱) ایک صورت یہ کہ ہر ایک کلمہ کو الگ الگ ۳۳ مرتبہ پڑھے، مثلاً سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ، علیٰ ہذا القیاس (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ سب کو ملا کر یعنی ”سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر“ ۳۳ مرتبہ پڑھے، (دونوں صورتوں میں) مجموعہ ۹۹ مرتبہ ہوں گے۔ سو پورا کرنے کے لئے بعض روایات کے موافق اخیر میں ”أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير“ ایک دفعہ پڑھ لے^(۱۲۹۹)۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ تکبیر ۳۴ مرتبہ کہے^(۱۳۰۰)، کھاکافِ شاف۔

(۱۲۹۹) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۲۱۹) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: ”من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين: فذلك تسعة وتسعون، وتمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير: غفرت خطاياہ وإن كانت مثل زبد البحر“۔
(۱۳۰۰) أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه (۱/ ۲۱۹) عن كعب بن عجرة عن رسول الله ﷺ قال: ”معقبات لا يعيب قائلهن: ثلاثاً وثلاثين تسبيحةً، وثلاثاً وثلاثين تحميدةً، وأربعاً وثلاثين تكبيرة، في دبر كل صلاة“۔ (وانظر التعليق الآتي)۔

غالباً نسائی میں ایک روایت آئی ہے کہ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان کو تعلیم دے رہا ہے کہ ان تینوں کے عدد میں کچھ کمی کر کے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اضافہ کر لو۔ صبح کو دربار نبوی میں خواب بیان کیا، آپ ﷺ نے اس کی تصویب و تصدیق فرمائی^(۱۳۰۱)۔ مگر امت میں اس پر بھی عام تعامل نہیں چلا، بلکہ اکابر کا معمول یہی رہا جو حدیث الباب میں آچکا ہے۔

تسبیحات مذکورہ کو کب پڑھے؟

باقی رہی یہ تنقیح کہ ان اذکار کو سنن رواتب سے پہلے فرض کے متصل پڑھے یا رواتب کے بعد؟ شیخ ابن الہمام کی تحقیق یہ ہے کہ رواتب کے بعد پڑھے، کیونکہ رواتب فرائض کے مکملات ہیں، لہذا ان میں زیادہ فصل پسندیدہ نہیں^(۱۳۰۲)۔

لیکن ظواہر احادیث کا اقتضاء یہی ہے کہ فرائض کے متصل رواتب سے پہلے ان اذکار سے فارغ ہو جائے۔ احادیث میں بعض اذکار کے متعلق تصریح آچکی ہے کہ آپ ﷺ رواتب سے پہلے فرائض کا سلام پھیرنے کے بعد ہی پڑھتے تھے^(۱۳۰۳)۔ اب جن روایات میں آتا ہے کہ (آپ ﷺ فرائض کے بعد) ”اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام“ سے زیادہ نہیں بیٹھتے تھے^(۱۳۰۴)، ان میں کوئی تخصیص یا تاویل کرنی ہوگی، مثلاً مقام اداء

(۱۳۰۱) أخرج النسائی في سننه (۱/ ۱۵۱) عن زید بن ثابت قال: ”أمرنا أن یسبحوا دبر کل صلاة ثلاثاً وثلاثین، ویحمدوا ثلاثاً وثلاثین، ویکبروا أربعاً وثلاثین. فأتی رجل من الأنصار فی منامه، فقیل له: أمرکم رسول الله ﷺ أن تسبحوا دبر کل صلاة ثلاثاً وثلاثین، وتحمدوا ثلاثاً وثلاثین، وتکبروا أربعاً وثلاثین؟ قال: نعم، قال: فاجعلوها خمساً وعشرين، واجعلوها ”التهلیل“. فلما أصبح أتى النبی ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: اجعلوها كذلك.“

ثم أخرج من حدیث ابن عمر نحوه، وفيه: ”.... سبّحوا خمساً وعشرين، وهللوا خمساً وعشرين فتلك مائة....“.

(۱۳۰۲) دیکھئے: فتح القدیر ج ۱ ص ۳۸۳-۳۸۴ (باب النوافل)

(۱۳۰۳) فقد أخرج مسلم في صحيحه (۱/ ۲۱۸) عن ثوبان، قال: ”كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته، استغفر ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام.“

وأخرج عن ورا د مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية: ”أن النبی ﷺ إذا فرغ من الصلاة وسلم، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له....“.

(۱۳۰۴) دیکھئے: صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۱۸ (باب استحباب الذکر بعد الصلاة و بیان صفتہ)۔

فرض میں رہتے ہوئے یا مستقبل القبلة اُسی قدر بیٹھتے ہوں گے (اور باقی اذکار اُس مقام سے ہٹ کر یا قبلہ کی جانب سے پھر کر پڑھتے ہو گئے)۔

بہر حال اذکارِ مأثورہ کو راتب سے پہلے پڑھنے کو فصل کثیر نہیں سمجھا گیا، بلکہ ”التباس النافلة بالفريضة“ سے اجتناب کی جو ہدایت آئی ہے ^(۱۳۰۵)، یہ بھی اس کی ایک صورت ہوگی، کیونکہ جس طرح فصل مکانی رافع التباس ہے اسی طرح تھوڑا سا فصل زمانی بھی صورت التباس کو بعید کرنے والا ہوگا۔ ہمارے اکابر کا عمل اسی پر تھا اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی ”حجة الله البالغة“ میں اس کی طرف اشعار کیا ہے۔ واللہ اعلم

حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عُمير عن وِزَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: اَمَلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ اِلَى مُعَاوِيَةَ اَنْ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطًى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا وعن الحَكَمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيَّمَرَةَ عَنْ وِزَّادٍ بِهَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ جَدُّ: غَنَى.

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب وِزَّاد کے ذریعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھوایا، اس میں یہ بھی لکھوایا کہ نبی کریم ﷺ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا فرماتے تھے (ترجمہ) اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، اور تمام تعریف اسی کے لئے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! جو کچھ تو دیتا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی مال و دولت تیرے مقابلے میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔

(۱۳۰۵) کما أخرج مسلم في صحيحه (۱/ ۲۸۸) عن السائب قال: ”صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمتُ في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلُّها بصلاةٍ حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك أن لا نوصِّلَ صلاةً بصلاةٍ.“

وقال الحافظ في الفتح (۲/ ۳۹۰): ”.... وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: ”من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه“....

وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة.

بَابُ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا
جريس بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمره
ابن جندب قال كان النبي ﷺ اذا صلى صلاة
اقبل علينا بوجه.

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن
صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن
عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني انه
قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت
من الليلة فلما انصرف اقبل على الناس فقال
هل تذكرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله
اعلم قال اصبح من عبادي مومن بي وكافر
فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك
مومن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا
بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومومن
بالكوكب.

سلام پھیرنے کے بعد امام کا مقتدیوں کی طرف متوجہ ہونا
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے۔

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی، رات کو
بارش ہو چکی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگوں کی
طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب
عزوجل نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول
زیادہ جانتے ہیں۔ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ)
تمہارے رب نے فرمایا کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر
ایمان رکھنے والے ہوئے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے،
(یعنی کچھ بندوں نے ایسی بات بولی کہ مجھ پر ایمان اسی کو مقتضی
ہے، مگر کچھ بندوں نے ایسی بات کہی جو میرے ساتھ کفر کرنے کو
مستلزم ہے)۔ چنانچہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی
رحمت سے ہم پر بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان رکھنے والے اور
ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن جنہوں نے کہا کہ بارش
فلاں اور فلاں ستارہ کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ میرے منکر اور
ستاروں پر ایمان رکھنے والے شمار ہوں گے۔

حدثنا عبد الله بن المنير سمع يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك قال اخبر رسول الله ﷺ ذات ليلة الى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى اقبل علينا بوجهه فقال ان الناس قد صلوا ورقدوا وانكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرت الصلاة.

تشریح:

نماز کے بعد امام صاحب کس طرف منہ کر کے بیٹھے؟

امام کے کئی حالات ہو سکتے ہیں:

- (۱) بعد نماز فرض ٹھہرنے اور بیٹھنے کا ارادہ ہی نہیں، کسی حاجت اور ضرورت کے لئے چلا جانا چاہتا ہے۔ اس صورت میں تو کوئی قید نہیں، جس جانب میں اس کی حاجت ہو اسی جانب انصراف کر سکتا ہے۔
- (۲) اور اگر ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر دو صورتیں ہیں: اگر قوم سے کوئی خطاب کرنا ہو تو پھر قوم کی طرف ہی متوجہ ہونا چاہئے، جیسا کہ کئی احادیث میں ایسی صورت میں ”اقبل علينا بوجهه“ وارد ہوا ہے، بلکہ عموماً ”اقبل علينا“ انہی احادیث میں آیا ہے جہاں کہ آپ علیہ السلام قوم سے کچھ فرمانا چاہتے تھے ^(۱۳۰۲)۔

- (۳) اور اگر خطاب مقصود نہیں، محض ذکر اللہ مقصود ہے تو چاروں صورتیں جائز ہیں: تیسرا، استقبال قبلہ اور

(۱۳۰۶) كما أخرج البخاري في صحيحه (۱۳۳/۱) عن البراء قال: ”خرج النبي ﷺ يوم أضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ...“

وأخرج أيضاً في صحيحه (۸۰/۱) عن عبد الله قال: ”صلى لنا رسول الله ﷺ ليلة صلاة العشاء، ثم انصرف فأقبل علينا، فقال: أرايتكم ليلتكم هذه“

وأخرج أحمد في مسنده (۲/۲۸۴) بإسناد صحيح عن أبي هريرة: ”أن رسول الله ﷺ صلى صلاة جهر فيها بالقرآن، ثم أقبل على الناس بعد ما سلم، فقال: هل قرأ منكم أحد معي آنفاً...“ (نیز باب کی دوسری اور تیسری حدیث)

اقبال علی الناس۔ ان میں سے کسی ایک جہت کو خصوصیت کے ساتھ معین سمجھ لینا کہ یہی ہونا چاہئے اور کسی جانب جائز نہیں، یہ بدعت اور ”الترام مالا یلزم“ اور بقول حضرت ابن مسعودؓ یہ نماز میں شیطان کا حصہ لگانا ہے۔^(۱۳۰۷)

باقی رہا یہ کہ حضور ﷺ کا عمل کیا تھا؟ سو آپ زیادہ تر یمن کی طرف انصراف فرماتے تھے^(۱۳۰۸)، لیکن بسا اوقات یسار کی طرف بھی انصراف ہوتا تھا۔^(۱۳۰۹) میرے نزدیک مجموعہ احادیث سے یہی تفصیل مستنبط ہوتی ہے۔^(۱۳۱۰)

”اقبال علی المصلین“ کا مطلب:

یہاں ایک ضروری چیز پر اور متنبہ کرتا ہوں کہ حدیث میں جو ”یُقبل علینا“ یا ”أقبل علینا بوجہہ“ آتا ہے^(۱۳۱۱)، تو ”اقبال علی القوم“ کا لفظ لغۃً و عرفاً اس کو مستلزم نہیں کہ بالکلیہ پوری قوم کی طرف متوجہ ہو، اس طرح کہ امام کی پشت قبلہ کی طرف اور چہرہ اُن اشخاص کی طرف ہو جو جماعت میں اس کی عین پشت کی محاذات میں تھے۔ بلکہ بعض قوم کی طرف متوجہ ہونے پر بھی خواہ وہ یمن میں ہوں یا یسار میں، یہ ترکیب (یعنی أقبل علینا، يُقبل علینا) حقیقۃً صادق آتی ہے، بشرطیکہ بالکل سیدھا یمن و یسار کی طرف منہ نہ ہو، قدرے انحراف کے ساتھ بعض مقتدین کی جانب مائل ہو۔ دیکھئے مسلم^(۱۳۱۲) کی روایت میں حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ ”أحببنا أن نکون عن یمینہ“ پھر اس کا باعث یہ بیان کرتے ہیں کہ ”فیقبل علینا بوجہہ“، اگر (یہاں) اقبال بالجہہ کے مشہور معنی (جو اوپر مذکور ہوئے، مراد) ہوتے تو اس اقبال کی خواہش اُن کو اس پر آمادہ کرتی کہ آپ علیہ السلام کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہوں، نہ کہ دائیں طرف۔

(۱۳۰۷) وضاحت کے لئے ”باب الانق탈 والانصراف عن الیمین والشمال (جو عنقریب آ رہا ہے) کی پہلی حدیث ملاحظہ ہو۔

(۱۳۰۸) أخرج مسلم فی صحیحہ (۲۴۷/۱) عن السدی قال: سألت أنساً: کیف أنصرف إذا صلیت؟ عن یمینی أو عن یساری؟ قال: أما أنا، فأكثر ما رأیت رسول الله ﷺ ینصرف عن یمینہ“.

وأخرج عن البراء قال: ”کنا إذا صلینا خلف رسول الله ﷺ، أحببنا أن نکون عن یمینہ، يُقبل علینا بوجہہ....“

(۱۳۰۹) جیسا کہ ”باب الانق탈 والانصراف عن الیمین والشمال“ کی پہلی حدیث میں حضرت ابن مسعودؓ کی تصریح موجود ہے۔

(۱۳۱۰) وانظر أيضاً: فتح الباری (باب مکث الإمام فی مصلاہ بعد السلام) ج ۲ ص ۳۹۰، وفتح الملہم ج ۲

ص ۳۶۹-۳۷۰ (باب جواز الانصراف فی الصلاۃ عن الیمین والشمال)

(۱۳۱۱) حاشیہ (۱۳۰۸، ۱۳۰۹) دیکھئے:

(۱۳۱۲) ج ۱ ص ۲۴۷

قولہ ”مطرنا بنوء کذا“: نجوم کے بارے میں اسلام کا عقیدہ:

انواء (ونجوم) کو اگر مؤثر حقیقی سمجھا جائے جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا، تب تو کفر میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اور اگر مؤثر نہ سمجھے، بلکہ صرف ایک علامت کے درجے میں رکھے، جیسا کہ سرعتِ نبض علامت اور دلیل ہے بخار کی، تو اسے کفر نہیں کہہ سکتے، اور عقلاً یہ ممکن ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ و حکمتِ بالغہ سے اسباب ظاہری کے درجے میں ان ستاروں کے اندر کچھ خواص و تاثیرات رکھ دی ہوں، ہم نہ قطعاً اس کا انکار کرتے ہیں اور نہ جزماً اثبات کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر چند ستاروں کی تاثیرات بالفرض کسی نے معلوم بھی کر لیں تو دوسرے بے شمار ستاروں کی تاثیرات کا اسے علم نہیں، کیا خبر کہ ان بعض کی تاثیر کو دوسروں کی تاثیر نے روک دیا یا مضحک کر دیا ہو۔ جس طرح ایک نسخہ کی جو پچاس دواؤں سے مرکب ہو، چند مفردات کا اثر اور مزاج معلوم ہونے سے پورے نسخے کے مزاج اور اثر کا فیصلہ نہیں کیا جاتا اسی طرح چند نجوم کے خواص معلوم کر لینے سے مجموعہ کے مزاج پر حکم لگانا محض ظن و تخمین سے زیادہ نہیں۔

بہر حال اگر تجربہ کی بنا پر محض اسباب و علامات کے درجے میں (بارش کو نجوم کا اثر) سمجھے تو چنداں مضائقہ نہیں۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب اسباب ظاہری کے درجے میں ”مطرنا بنوء کذا“ جیسی عبارت بولی جائے، تو اس وقت بالخصوص اس عقیدہ کے استحضار کی کوشش ہونی چاہئے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے، باقی یہ سب نجوم و انواء اسباب و علامات سے زیادہ نہیں، کیونکہ اگر کوئی مسلمان بھی ایسی باتیں قلبِ لاهی و غافل سے کہے گا تو اس کا حال اور قول کفار کے حال و قول سے مشابہ ہو جائے گا۔

یہ دو باتیں تو لوگوں نے لکھی ہیں۔ تیسری بات میں کہتا ہوں کہ یہ ثانی صورت جسے جائز رکھا گیا ہے، اس میں بھی قدرے ناشکری کا شائبہ ضرور ہے، کیونکہ (بارش ایک نعمت ہے اور) نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرہی ہیں، لہذا ایسے وقت چاہئے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا، لیکن (مطرنا بنوء کذا بول کر) وہ اس مقام میں بھی غیر اللہ کا نام لے رہا ہے۔ لہذا عقیدہ صحیح رہنے کی وجہ سے کفر تو نہ ہوگا، مگر ایک طرح کی ناشکری ضرور ہوگی، لہذا یہ بھی اچھا نہیں کہ ایسے وقت نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جائے۔

قوله ”أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر“:

اسی حدیث کے اندر مسلم^(۱۳۱۳) کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ ”أصبح من الناس شاکر، ومنهم کافر“۔ شاکر کے تقابل سے معلوم ہوا کہ حدیث میں ”کافر“ سے ناشکر گزار مراد ہے، جس کے مختلف مراتب ہو سکتے ہیں۔

باب مُكْتِثُ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ

وَقَالَ لَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصَلِي فِي مَكَانِهِ الَّذِي

صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ وَفَعَلَ الْقَاسِمُ

وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لَا يَتَطَوَّعُ

الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَلَمْ يَصْحَ.

قوله ”لا يتطوع الإمام في مكانه“:

سلام پھیرنے کے بعد امام کا مصلے پر ٹھہرنا
حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ (نفل)
اسی جگہ پڑھتے تھے جس جگہ فرض پڑھتے۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر
نے بھی اسی طرح کیا۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً جو منقول ہے کہ امام اپنی
(فرض پڑھنے کی) جگہ پر نفل نہ پڑھے تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہؓ کی، مگر امام بخاریؒ اس کو غیر صحیح قرار دیکر اثر ابن عمرؓ و عمل قاسمؓ کو ترجیح دے رہے ہیں۔

تاہم اتنی بات یاد رہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث اگر صحیح نہ بھی ہو، لیکن اور دو چار صحابہؓ سے اس مضمون کی روایتیں آئی ہیں، اور ان میں سے بعض صحیح السند ہیں^(۱۳۱۴)، اس لئے ہمارے فقہاء حنفیہ اور اکثر علماء کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ فرض جس جگہ پڑھے وہیں نوافل پڑھنا بہتر اور پسندیدہ نہیں^(۱۳۱۵)۔ لہذا امام بخاریؒ اگر (مقام فرض میں نفل پڑھنے کا) نفس جواز ثابت کرنا چاہتے ہیں تو خیر، اور اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خلافِ اولیٰ بھی نہیں تو (روایات مذکورہ کی وجہ سے) ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔

(۱۳۱۳) ج ۱ ص ۵۹ (کتاب الایمان، باب کفر من قال: مطرنا بنوء کذا)۔

(۱۳۱۴) فی الفتح (۲/۳۹۰): ”فی الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً بلفظ: ”لا يصلي الإمام في الموضع الذي

صلى فيه حتى يتحول“، رواه أبو داود، وإسناده منقطع“ (وانظر لزماماً: التعليق برقم ۱۳۰۵)۔

(۱۳۱۵) دیکھئے: در مختار مع رجال المختار ج ۱ ص ۵۳۱

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو کچھ دیر اپنی جگہ بیٹھے رہتے۔ حضرت ابن شہابؒ فرماتے ہیں کہ ہماری رائے میں یہ طرز عمل آپ اس لئے اختیار کرتے تھے تاکہ عورتیں پہلے چلی جائیں۔

ایک دوسری روایت میں ہے: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو عورتیں جانے لگتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے سے پہلے اپنے گھروں میں داخل ہو چکی ہوتیں۔

حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابراهيم ابن سعيد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة ان النبي ﷺ كان اذا سلم يمكث في مكانه يسيراً قال ابن شهاب فنرى والله اعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء

وقال ابن ابى مريم اخبرنا نافع بن يزيد قال اخبرني جعفر بن ربيعة ان ابن شهاب كتب اليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن ام سلمة زوج النبي ﷺ وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل ان ينصرف رسول الله ﷺ

وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اخبرني هند الفراسية وقال عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند الفراسية وقال الزبيدي اخبرني الزهري ان هنداً بنت الحارث القرشية اخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل عى ازواج النبي ﷺ.

وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية

وقال ابن ابى عتيق عن الزهري عن هند الفراسية وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه ابن شهاب عن امرأة من قریش حدثته عن النبي ﷺ.

امام کا نماز سے فراغت کے بعد کسی ضرورت سے

صفوں کو چیر کر باہر آنا

باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتحطأهم

حدثنا محمد بن عُبَيْدٍ قال حدثنا عيسى
ابن يونس عن عُمَرَ بنِ سَعِيدٍ قال اخبرني ابن
ابى مُلَيْكَةَ عن عُقْبَةَ قال صليتُ وراءَ النَّبِيِّ ﷺ
بالمدينة العِصرَ فسلم ثم قام مُسْرِعًا فَتَخَطَّى
رِقَابَ النَّاسِ الى بعضِ حُجَرٍ نِسَائِهِ فَفَزَعَ النَّاسُ
مَنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجَبُوا
مَنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ يَبْرِ عِنْدَنَا
فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ.

بَابُ الْإِنْفِتَالِ وَالْإِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ

وكان انس بن مالك يفتل عن يمينه وعن
يساره وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ مِنْ يَعْمِدُ
الْإِنْفِتَالُ عَنْ يَمِينِهِ.

حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شُعْبَةُ عن
سليمان عن عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ عن الاسود قال
قال عبد الله لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ
صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ
يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ
يساره.

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک
مرتبہ میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں
عصر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جلدی سے کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے کسی زوجہ
مطہرہ کے حجرہ کے اندر داخل ہوئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اس سرعت کی وجہ سے گھبرا گئے، چنانچہ آپ جب باہر تشریف
لائے اور سرعت کی وجہ سے لوگوں کی حیرت کو محسوس کیا تو فرمایا کہ
نماز میں مجھے یاد آیا کہ میرے پاس سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے،
مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اللہ کی طرف توجہ سے وہ مانع بنے، اس
لئے میں نے (جلدی سے جا کر) اس کی تقسیم کا انتظام کیا۔

نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں طرف یا بائیں طرف مڑنا
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ دائیں اور بائیں دونوں
طرف مڑتے تھے، اور اگر کوئی صرف دائیں طرف مڑنے پر
مداومت کرتا تو اسے ناپسند کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں
سے کوئی شخص اپنی نماز میں سے کچھ شیطان کو نہ دیدے اس طرح
کہ داہنی طرف ہی سے لوٹنے کو ضروری سمجھے حالانکہ میں نے نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا بائیں طرف لوٹتے دیکھا۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّبِيِّ وَالْبَصْلِ وَالْكَرَّاثِ

وقول النبي ﷺ من اكل الثوم او البصل من الجوع او

غيره فلا يقربن مسجدنا

حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
فِي غَزْوَةِ خَيْبَرٍ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ
مَسْجِدَنَا.

حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَرِيدُ
الثُّومَ فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسْجِدِنَا

قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مَا أَرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نَيْثَهُ وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ
يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ لَا تَنْتَه.

حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيُعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيُعْتَزِلْ
مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِقَدْرِ فِيهِ
خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ
البُقُولِ فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَى
كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ كُلُّ فَنَانِي أَنَا جِي مَنْ لَا تُنَاجِي

کچی لہسن، پیاز اور گندنے کے متعلق روایات

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع
پر فرمایا کہ جو شخص لہسن کھائے ہوئے ہو وہ ہماری
مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے لہسن کھائی ہو وہ مسجد میں آکر ہمارے
ساتھ نماز نہ پڑھے۔

راوی کہتا ہے کہ آپ کی مراد کچی لہسن ہے۔
دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس کی بدبو کی
وجہ سے یہ حکم دیا۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جو لہسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو وہ ہم سے
دور رہے، یا (فرمایا کہ) ہماری مسجد سے دور رہے،
اور گھر ہی میں بیٹھا رہے۔ حضرت جابرؓ سے مزید
روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں مختلف

وقال احمد بن صالح عن ابن وهب أتی بیدر قال ابن وهب یعنی طبقاً فیہ خضرات ولم یذكر الليث و ابو صفوان عن یونس قصة القدر فلا ادری هو من قول الزهری او فی الحدیث۔

قسم کی ترکاریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بوجسوس فرما کر اس کے متعلق دریافت کیا، تو اس میں جتنی ترکاریاں تھیں وہ آپ ﷺ کو بتادی گئیں۔ وہاں کوئی صحابی موجود تھا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ترکاریاں انہیں دیدو۔ (لیکن انہوں نے بھی اسے کھانا پسند نہیں کیا)، یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھا لو کیونکہ میری جن سے سرگوشی رہتی ہے تمہاری نہیں رہتی۔

تشریح:

قوله ”إلى بعض أصحابه“:

اس کا مصداق حضرت ابوایوب انصاریؓ تھے، یہ بالکل ابتدائے ہجرت کا واقعہ ہے^(۱۳۱۶)۔ حضرت ابوایوب انصاریؓ کی عادت تھی کہ جو کھانا پکاتے سب سے پہلے وہ کھانا حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، حضور ﷺ کے تناول فرمالینے کے بعد حضرت ابوایوبؓ اور ان کے اہل و عیال کھاتے تھے^(۱۳۱۷)۔ ایک روز کوئی کھانا پیش کیا، اُس میں پیاز یا لہسن^(۱۳۱۸) ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے تناول نہیں فرمایا۔ یہ وہی قصہ ہے۔

حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوایوبؓ کا غایت تادب:

اس سلسلے میں حضرت ابوایوبؓ کے غایت تادب و تعظیم کا ایک اور واقعہ سنا تا ہوں:

حضور ﷺ جب ابتداء مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابوایوبؓ کے مکان میں فروکش ہوئے۔ حضرت ابوایوبؓ کا مکان دو منزلہ تھا، پہلے دن یہ سوچ کر کہ اوپر رہنے کی صورت میں ملنے والوں کو دقت ہوگی، بے خیالی سے آپ علیہ السلام کو

(۱۳۱۶) فتح الباری ج ۲ ص ۳۹۸

(۱۳۱۷) أخرج مسلم في صحيحه (۱۸۳/۲) عن أبي أيوب: ”أن النبي ﷺ نزل عليه، فنزل النبي ﷺ في السفلى وأبو أيوب في العلو. فأنته أبو أيوب ليلة، فقال: نمشي فوق رأس رسول الله ﷺ، فتنحوا فباتوا في جانب. ثم قال للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: السفلى أرفق، فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها، فتحول النبي ﷺ في العلو، وأبو أيوب في السفلى. فكان يصنع للنبي ﷺ طعاماً، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، فيتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاماً فيه ثوم، فلما رُد إليه سأل عن موضع أصابع النبي ﷺ، فقليل له: لم يأكل...“.

(۱۳۱۸) مسلم کی روایت میں تفسیر ہے کہ ”صنع له طعاماً فيه ثوم“ (حاشیہ سابق دیکھئے)۔

نیچے کی منزل میں ٹھہرایا اور خود اپنے اہل و عیال کو لے کر اوپر رہے۔ رات کے وقت خیال آیا کہ ہم نے یہ کیا کیا، رسول اللہ ﷺ کو نیچے ٹھہرایا اور ہم آپ سے اوپر ہیں! یہ خیال آنے پر ساری رات نہیں سوئے، اپنے بال بچوں کو لیکر ایک گوشے میں سمٹ کر بیٹھے رہے، اسی حالت میں ساری رات گزار دی۔ صبح کو حضور ﷺ کی خدمت میں نہایت اصرار و الحاح سے عرض کیا کہ آپ اوپر ہی تشریف رکھیں، آپ کا نیچے اور ہمارا اوپر رہنا ہمارے لئے ناقابلِ تحمل ہے۔ چنانچہ (آپ علیہ السلام کے لئے) اوپر کے مکان میں انتظام کیا گیا (۱۳۱۹)۔

حضرت عبدالعزیز روایت فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے متعلق کیا سنا ہے؟ حضرت انسؓ نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو کھانے کے بعد کوئی ہمارے قریب نہ آئے یا یہ فرمایا کہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔

بچوں کے وضو، ان پر غسل اور وضو ضروری ہونے کے وقت، اور جماعت، عیدین، جنازوں میں ان کی شرکت اور ان کی صف بندی سے متعلق احادیث حضرت شعبیؒ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی جو (ایک مرتبہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں آنحضور ﷺ نے نماز پڑھائی، لوگ آپ ﷺ کی اقتداء میں صف بستہ تھے (اور اس نے بھی اس میں شرکت کی)۔ میں نے پوچھا کہ ابو عمرو، آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ابن عباسؓ نے۔ (اور ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اس واقعہ کے وقت نابالغ تھے)۔

حدثنا ابو مَعْمَرٍ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل انس بن مالك ما سمعت نبي الله ﷺ يقول في الثوم فقال قال النبي ﷺ من اكل من هذه الشجرة فلا يقرنا او لا يصيلين معنا.

باب وضوء الصبيان

ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعیدین والحنائز وصفوفهم

حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عُندَرٌ قال حدثنا شعبَةُ قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشَّعْبِيَّ قال اخبرني من مرَّ مع النبي ﷺ على قَبْرِ مُنبُذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا ابَاعَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ

فقال ابن عباس .

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سُفْيَانُ قال
حدثني صَفْوَانُ بن سُلَيْمٍ عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ عن
ابى سعيد الخُدْرِي عن النبی ﷺ قال الغُسلُ يومَ
الجمعة واجب على كل مُحْتَلِمٍ .

حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا سُفْيَانُ
عن عمرو قال اخبرني كُرَيْبٌ عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال بُثُّ عند خالتي مَيْمُونَةُ لَيْلَةً
فنام النبي ﷺ فلما كان في بعض الليل قام
رسول الله ﷺ فتوضأ من شَرِّ مَعْلَقٍ وضوءاً
خفيفاً يُخَفِّقُهُ عمرو وَيُقِلُّهُ جدا ثم قام يصلي
فَقُمْتُ فتوضأتُ نحواً مما تَوَضَّأُ ثم جِثْتُ فقامت
عن يساره فحوَّلَنِي فجعلَنِي عن يمينه ثم صلى ما
شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نَفَخَ فَاتَاهُ الْمُنَادِي
يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فقام معه الى الصلَاةِ فصلى ولم
يتوضأ

قلنا لَعَمْرُؤِ اِنْ نَاسًا يَقُولُونَ ان النبی ﷺ تَنَامُ
عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قال عمرو سمعت عُبَيْدَ بن
عُمَيْرٍ يَقُولُ ان رُؤْيَا الانبياء وَحْيٌ ثم قرأ (انني ارى
في المنام اني اذبحك)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ کے
لئے غسل ضروری ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات
میں اپنی خالہ میمونہ کے یہاں سویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بھی سو گئے، پھر رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ
علیہ وسلم اٹھے اور ایک لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا سا وضو کیا (یعنی
بہت تھوڑے پانی سے وضو کیا)، پھر آپ نماز پڑھنے کے لئے
کھڑے ہوئے۔ (یہ دیکھ کر) میں نے بھی اٹھ کر اسی طرح
وضو کیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کی باتیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے مجھے داہنی طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی دیر چاہا آپ
نماز پڑھتے رہے، پھر لیٹ کر سو گئے اور خراٹے لینے لگے، آخر
مؤذن نے آ کر آپ کو نماز کی اطلاع دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے ساتھ نماز کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم نے (نیا) وضو کئے بغیر نماز پڑھائی۔

حضرت سفیانؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے عمرو سے کہا کہ
بعض لوگ کہتے ہیں کہ (سوتے وقت) آپ کی (صرف)
آنکھیں سوتی تھیں، لیکن دل بیدار رہتا تھا۔ (اسی لئے آپ
نے نیا وضو نہیں کیا)، عمرو نے جواب دیا کہ میں عبید بن عمیر

سے سنا ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وحی ہیں، پھر اس آیت کی تلاوت کی (ترجمہ): میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی نانی ملیکہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا جسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تیار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور پھر فرمایا کہ چلو میں (برکت کے لئے) تمہیں تمہارے گھر میں نماز پڑھا دوں۔ (حضرت انس فرماتے ہیں کہ) ہمارے یہاں ایک چٹائی تھی جو پرانی ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی، میں نے اسے پانی سے صاف کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اس پر) کھڑے ہوئے اور (پیچھے) میرے ساتھ ایک یتیم کھڑا ہوا۔ میری بوڑھی ماں (یعنی ام سلیمؓ) ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، ابھی میں بلوغ کے قریب تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں لوگوں کو دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کو سترہ بنا کر نماز پڑھا رہے تھے۔ میں صف کے ایک حصے کے آگے سے گزر کر اترا، گدھی چرنے کے لئے چھوڑ دی اور خود صف میں شامل ہو گیا اور اس بات پر کسی نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔

حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك ان حدثته مَلِيكَةُ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَطْعَامٍ صَنَعْتُهُ فَاكَلَ مِنْهُ فَقَالَ قَوْمُوا فَلَأُصَلِّيَ بِكُمْ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طَوْلٍ مَا لَيْسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَمَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْيَتِيمُ مَعِيَ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ.

حدثنا عبد الله بن مسleme عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَى جِمَارِ آتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَارْسَلْتُ الْآتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں تاخیر کی یہاں تک کہ عمرؓ نے آواز دی کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ روئے زمین پر اس وقت تمہارے سوا اور کوئی اس نماز کے انتظار میں نہیں ہے (لہذا یہ فضیلت صرف تم کو حاصل ہے)، اور اُس زمانہ میں مدینہ والوں کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا نبی کریم ﷺ کے ساتھ آپ کبھی عید گاہ گئے تھے؟ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہاں، اور اگر آپ کے دل میں میری قدر نہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ جانہ سکتا تھا۔ کیونکہ میری عمر کم تھی۔ کثیر بن صلت کے مکان کے پاس جو نشان ہے وہاں آپ تشریف لائے (اور نماز ادا کی۔ پھر) لوگوں کو خطبہ دیا۔ اس کے بعد عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں بھی وعظ و تذکیر کی اور ان سے صدقہ کرنے کے لئے کہا، چنانچہ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر بلالؓ کے کپڑے میں ڈالنے شروع کر دیئے۔ پھر آنحضور ﷺ بلالؓ کے ساتھ گھر تشریف لائے۔

حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة قالت اُعتِمَ رسولُ الله ﷺ ح وقال عياش حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اُعتِمَ رسولُ الله ﷺ في العشاء حتى ناداه عمرُ قد نام النساء والصبيان فخرج رسولُ الله ﷺ فقال انه ليس احد من اهل الارض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن احد يومئذ يصلي غير اهل المدينة.

حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سُفيان حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وقال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله ﷺ قال نعم ولو لا مكاني منه ما شهادته يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها الى حلقها تلقى في ثوب بلال ثم اتى هو وبلال البيت.

قولہ ”باب وضوء الصبیان“:

یہاں امام بخاریؒ مسئلہ کو صاف کھول کر بیان کرنا نہیں چاہتے، گول مول کہہ کر جا رہے ہیں، کیونکہ اگر تصریح کی جائے کہ ان پر وضو فرض نہیں تو اندیشہ ہے کہ بے وضو ہی نماز پڑھتے رہیں، جس سے ایک بری عادت پڑ جائے گی، حالانکہ بچوں کو شروع سے اچھی عادت سکھانی چاہئے۔ پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرض ہے، ظاہر ہے کہ مسئلہ یہ نہیں، کیونکہ ابھی وہ مکلف نہیں ہیں۔ لہذا امام بخاریؒ نے اس کے فیصلہ کو مبہم رکھ کر احادیث بیان کر دیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ (عہد رسول میں) صبیان وضو کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ کا واقعہ ہے۔ باقی رہا ان پر وضو فرض ہے یا نہیں، اس کے درپے ہونے کی کوئی خاص ضرورت (امام بخاریؒ نے) نہیں سمجھی۔

عورتوں کا رات کو اور اندھیری میں مسجد جانا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر کی کہ عمرؓ کو کہنا پڑا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ روئے زمین پر اس وقت تمہارے سوا اور کوئی اس نماز کے انتظار میں نہیں ہے۔ اس وقت تک مدینہ کے سوا اور کہیں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اور عشاء کی نماز شفق ڈوبنے کے بعد سے رات کی پہلی تہائی تک پڑھی جاتی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے رات کو مسجد آنے کی اجازت مانگیں تو تم لوگ انہیں اس کی اجازت دے دیا کرو۔

باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس

حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله ﷺ بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها احد غيركم من اهل الارض ولا يصلّي يومئذ الا بالمدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول.

حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فأذنوا لهن

تابعه شعبة عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر
عن النبي ﷺ.

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عورتیں (مسجد جاتی
تھیں اور) فرض نماز سے سلام پھیرنے کے فوراً بعد
(باہر آنے کے لئے) اٹھ جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اور مرد نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے، جب
تک اللہ چاہتا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اٹھتے تو دوسرے مرد بھی اٹھتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد عورتیں
چادریں لپیٹ کر (اپنے گھروں کو) واپس جاتی تھیں،
اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نماز کے لئے
کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز طویل
کروں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز اس
خیال سے مختصر کر دیتا ہوں کہ ماں پر بچے کا رونا شاق
گذر رہا ہوگا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آج

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن
عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني هند
بنت الحارث ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه
وسلم اخبرتها ان النساء في عهد رسول الله ﷺ كن
اذا سلمن من المكتوبة فممن وثبت رسول الله ﷺ ومن
صلى من الرجال ما شاء الله فاذا قام رسول الله ﷺ قام
الرجال.

حدثنا عبد الله بن مسleme عن مالك ح وحدثنا
عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد
عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت ان كان
رسول الله ﷺ ليصلي الصبح فينصرف النساء
متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.

حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر بن بكر
اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن
عبد الله بن ابي قتادة الانصاري عن ابيه قال قال رسول
الله ﷺ اني لا قوم الى الصلاة وانا اريد ان اطول فيها
فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهية ان اشق
على امه.

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن

یحییٰ بن سعید عن عُمَرَ عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 قالت لو ادرك رسولُ الله ﷺ ما احدث النساءُ لَمَنَعَهُن
 المسجدَ كما مُنِعَتْ نساءُ بني اسرائيلَ قلتُ لعمرةِ او
 مُنِعْنَ قالت نعم.

عورتوں میں جوئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں آنے سے ضرور منع کر دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کے لئے مسجد آنا ممنوع تھا۔

یحیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے عمرہ سے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو اس سے منع کیا گیا تھا؟! انہوں نے فرمایا: ہاں۔

تشریح:

• قولہ ”خروج النساء إلى المساجد“:

احادیث سے بیشک عورتوں کے مساجد میں جانے کی اجازت نکلتی ہے، مگر اس کے لئے بہت سی قیود و شروط ہیں: ایک قید تو یہی ہے جو امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب میں ظاہر کر دی، یعنی رات کے وقت اندھیرے میں جائے، کیونکہ تاریکی میں خود ایک نوع کا ستر ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ قید بھی آئی ہے کہ ”یخرجن تَفَلَات“^(۱۳۲۰) یعنی میلی کچلی نکلے، خوشبو وغیرہ بھی استعمال نہ کرے۔ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ خوبصورت لباس اور زیورات وغیرہ کے ساتھ نہ جائے۔ الغرض ایسی کوئی حالت اختیار نہ کرے جس میں مردوں کے لئے کشش کا احتمال ہو۔

لیکن اتنی قیود کے بعد بھی ام حَیْد کا واقعہ ہے کہ ”أنها جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاحك في بيتك خير لك من صلاحك

(۱۳۲۰) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۴۳۸)، وابن خزيمة في صحيحه (۲/ ۸۱۱ ح ۱۶۷۹)، وكذا ابن حبان في صحيحه (۵/ ۵۹۲ ح ۲۲۱۴) عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: ”لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تَفَلَات“.

في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدك^(۱۳۲۱)، دیکھو: مذکورہ قیود کے باوجود خود حضور ﷺ انکو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اندر کی کوٹھری میں نماز پڑھیں، حالانکہ امام کون ہے؟ سید البرار والافتیاء وسید الانبیاء والاصفیاء ﷺ، جن کے پیچھے ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا موقع ملنا کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے! پھر مسجد بھی کونسی مسجد؟ مسجد نبوی، جہاں ایک نماز کا ثواب ہزاروں نمازوں کے برابر ہے^(۱۳۲۲)۔ پھر اس مسجد کے نمازی کون ہیں؟ وہ پاکباز اور پاکدامن جماعت کہ انبیاء کے سوا ان کی عفت و پاکدامنی کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ ان سب باتوں کے باوجود حضور ﷺ ترغیب دے رہے ہیں کہ مسجد کو چھوڑ کر اپنے مکان کے بھی سب سے زیادہ اندرونی حصے میں اس کے لئے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اس سے ہر عاقل انصاف پسند سمجھ سکتا ہے کہ شارع علیہ السلام کی مرضی کس طرف ہے، اور آپ عورتوں کے حق میں کیا چیز پسند کرتے ہیں؟ تفصیل کے لئے رسالہ ”حجاب شرعی“ دیکھئے۔

(۱۳۲۱) أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۶/ ۳۷۱)، وابن خزيمة في صحيحه (۲/ ۸۱۵/ ح ۱۶۸۹)، وابن حبان أيضاً في صحيحه (۵/ ۵۹۶/ ح ۲۲۱۷)، وفي آخر الحديث: ”فأمرت، فُبني لها مسجد في أقصى شيء من بيته وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل“.

(۱۳۲۲) كما روى البخاري في صحيحه (۱/ ۱۵۹) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ”صلاة في مسجدك هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام“.

بابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ نَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ تَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَنَ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ.

حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

بابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ

وَقَلَّةُ مُقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ

حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصَلِّي الصُّبْحَ بَغْلَسٍ فَيَنْصَرِفُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْغَلَسِ أَوْ لَا يُعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا.

نماز میں عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرتے ہی عورتیں اٹھ جاتی تھیں اور آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک اپنی جگہ پر ٹھہرے رہتے تھے۔ زہری نے فرمایا کہ واللہ اعلم یہ اس لئے تھا کہ عورتیں مردوں سے پہلے چلی جائیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے گھر نماز پڑھائی تو میں اور ایک یتیم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔

عورتیں نماز کے بعد مسجد میں کم ٹھہریں، جلدی چلی جائیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری میں فجر کی نماز پڑھتے تھے، نماز کے فوراً بعد مسلمان عورتیں گھر چلی جاتی تھیں، اندھیری کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا یا (یہ فرمایا کہ) ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتی تھی۔

بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى

الْمَسْجِدِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ
مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنْتُ امْرَأَةً أَحَدَكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا.

مسجد میں جانے کے لئے عورت شوہر سے اجازت لے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی
سے اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے منع نہ
کرے۔

☆☆☆

تم الجزء الثالث

ويليه إن شاء الله الجزء الرابع، أوله "كتاب الجمعة"

استدراک

(۱) یہ پیرا تصرف کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، مخطوطہ میں عبارت اس طرح ہے:

”مثلاً تم نے اگر کسی کو یہ کہا کہ ”اتیننی راکبا“ تو بے شک یہاں اس پر ایک مستقل حکم وجوبی ہوگا کہ وہ تمہارے پاس آئے، اور سوار ہو کر آئے، کسی شرط کے ساتھ یہ وجوب معلق نہیں۔ اور اگر یہ کہا کہ ”إن (یا) إذا اتینتی فأتیننی راکبا“ یعنی اگر تمہیں میرے پاس آنا ہوا تو بائیں صورت وہیت آؤ کہ سوار ہو کر آؤ۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے اختیار و ارادہ سے اتیان کو عمل میں لایا تب اس پر ضروری و واجب ہے کہ راکبا آئے، مگر ظاہر ہے کہ ”إن اتینتی“ کی شرط کو چھوڑ کر ”فأتیننی راکبا“ سے مثل پہلی صورت کے مستقل ایک حکم وجوبی کیا جائے کہ خواہ تم اپنے ارادہ سے اتیان کو عمل میں لاؤ یا نہ لاؤ، تم پر راکبا آنا واجب و ضروری ہے۔ کوئی پاگل بھی اس عبارت کا یہ مطلب نہیں لے سکتا۔“

(۲) یہ پیرا بھی تصرف کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، مخطوطہ میں عبارت اس طرح ہے:

”دوسرا یہ کہ تم یوسف کی صواحب یعنی ان عورتوں کی طرح ہو جن کو زلیخا نے مدعو کیا تھا، ظاہر میں تو وہ زلیخا کو لعن طعن کر رہی تھیں اور دل میں یوسف کو دیکھنے اور اپنی طرف مائل کرنے کا خیال رکھتی تھیں۔ باقی حضرت حفصہؓ، ممکن ہے کہ ان کا خیال بھی اور طرف گیا ہو، ظاہر میں تو عائشہؓ کے موافق وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ”ابو بکر رجل اسیف“، اور دل میں ممکن ہے کہ یہ خیال ہو کہ اچھا ہے میرے والد حضورؐ کے قائم مقام ہو جائیں گے۔“

فهرس الكتب التي جاء ذكرها في أصل الكتاب أي كلام الشيخ العثماني رحمه الله :

آثار السنن للنيموي	تأنيب الخطيب للكوثري
إحياء علوم الدين للغزالي	تفسير الماتريدي
الاستذكار لابن عبد البر	تهذيب الكمال للمزي
الإسعاف في أحكام الأوقاف	تهذيب التهذيب لابن حجر
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر	جزء رفع اليدين للبخاري
إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية	جزء القراءة خلف الإمام للبخاري
أقرب الموارد لسعيد الخوري	جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي
إمام الكلام في القراءة خلف الإمام لعبد الحي	الجوهر النقي في الرد على البيهقي لابن
اللكهنوي	التركمان
الأم للشافعي	حجة الله البالغة للشاه ولي الله
البحر الرائق لابن نجيم	الدر المختار للحصكفي
بدائع الصنائع للكاساني	رساله حجاب شرعي
بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية	الرسالة للشافعي
بداية المجتهد لابن رشد الحفيد	روح المعاني للآلوسي
البدر الساري حاشية فيض الباري لبدر عالم	الروض الأنف للسهيلي
ميرتهوي	زاد المعاد لابن قيم الجوزية
بذل المجهود في حل أبي داود للسهارنبوري	سبل السلام شرح بلوغ المرام للأمير الصنعاني
بستان المحدثين لعبد العزيز الدهلوي	السعاية لعبد الحي للكهني
بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي	سنن ابن ماجه

العلل لابن أبي حاتم	سنن أبي داود
عمدة القاري للعيني	سنن الترمذي
عوارف المعارف للسهروردي	سنن الدار قطني
غريب الحديث للسرقسطي	سنن النسائي
فتاوى ابن تيمية	السهم المصيب في كبد الخطيب للملك
فتح الباري لابن حجر	المعظم
فتح القدير شرح الهداية لابن الهمام	الشامل للكاتب الإتقاني
فتح المغيث للسخاوي	شرح الترمذي لابن سيد الناس
فتح الملهم لشبير أحمد العثماني	شرح الزرقاني على المواهب
الفتوحات المكية لابن عربي	شرح الزرقاني على الموطأ
فصل الخطاب للكشميري	شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز
القاموس المحيط للفيروز آبادي	الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة
القول البديع للسخاوي	شرح مشارق الأنوار
الكامل لابن عدي	شرح مشكل الآثار للطحاوي
كنز العمال لعلي المتقي الهندي	شرح معاني الآثار للطحاوي
الكنى والأسماء للدولابي	صحيح البخاري
الآلآي المصنوعة للسيوطي	صحيح ابن حبان
المبسوط للسرخسي	صحيح ابن خزيمة
مجمع بحار الأنوار لطاهر الفتني	صحيح مسلم
مجمع الزوائد للهيثمي	طبقات ابن سعد
المدونة الكبرى لابن القاسم	طوابع الأنوار شرح الدر المختار لعابد السندي

المستدرك على الصحيحين للحاكم

المستصفي للغزالي

مسند أحمد

مسند أحمد بن منيع

مسند البزار

مسند عبد بن حميد

مصنف ابن أبي شيبة

المطالب العالية لابن حجر

معدّل الصلاة

المغني لابن قدامة

مقدمة ابن خلدون

مقدمة فتح الباري لابن حجر

مقدمة فتح الملهم للشيخ العثماني

المناسك لملا علي القارئ

مناقب الشافعي للرازي

منتقى الأخبار لابن تيمية الجذ

منهاج السنة لابن تيمية

المواهب اللدنية للقسطلاني

موطأ محمد

ميزان الاعتدال للذهبي

الميزان الكبرى للشعراني

الناسخ والمنسوخ للحازمي

نصب الراية للزيلعي

النهاية شرح الهداية

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسهمودي

الهداية للمرغيناني

هداية المعتدي للجنجوهي

ثبت المصادر والمراجع

التي أحيل إليها في التعليق

الآثار: أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي (ت ١٥٠) (رواية محمد بن الحسن الشيباني)، الرحيم إكيدمي : كراتشي، باكستان، طبع سنة ١٤١٠.

الآثار: رواية محمد بن الحسن الشيباني، تصحيح وتعليق أبو الوفاء الأفغاني، نشر المجلس العلمي : سملك - الهند، وجوها نسبرج - أفريقيا الجنوبية، الطبعة الرابعة ١٤١٥.

آثار السنن : محمد بن علي النيموي (ت ١٣٢٢)، تحقيق فيض أحمد، المكتبة الإمدادية : ملتان، باكستان.

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة : أحمد بن أبي بكر عبد الرحمن بن إسماعيل البوصيري (ت ٨٤٠)، تحقيق أبو عبد الرحمن عادل بن سعد وأبو إسحاق السيد بن إسماعيل، مكتبة الرشد : الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩.

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)، تحقيق زهير بن ناصر الناصر، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية : المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٥.

الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١)، سهيل إكيدمي : لاهور - باكستان.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت ٧٣٩)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة : بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٨.

أحسن الفتاوى : رشيد أحمد اللدهيانوي (ت ١٤٢٢)، إيج إيم سعيد كمپني : كراچی، باكستان

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : تقى الدين محمد بن علي ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢)، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الجيل : بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٦.

أحكام السحن ومعاملة السحناء في الإسلام : حسن أبو غدة، مكتبة المنار : دولة الكويت.

أحكام القرآن : أبو بكر أحمد بن علي الحصاص الرازي (ت ٣٧٠)، سهيل إكيدمي : لاهور -

باكستان، الطبعة الأولى ١٤٠٠.

أحكام القرآن : ظفر أحمد العثماني وجماعة من العلماء تحت إشراف أشرف علي التهانوي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية : كراتشي، باكستان، الطبعة الثالثة ١٤١٨.

إحياء علوم الدين : أبو حامد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥)، تحقيق الشحات الطحان وعبد الله المنشاوي، مكتبة الإيمان : المنصورة، الطبعة الأولى ١٤١٧.

أربع رسائل في علوم الحديث : جمع واعتناء عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية : حلب، الطبعة الرابعة ١٤١٩.

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : أحمد بن محمد القسطلاني (ت ٩٢٣)، تصحيح محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦.

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : القاضي أبو السعود محمد بن محمد (ت ٩٨٢)، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩.

الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار : أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر (ت ٤٦٣)، تصحيح عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة : دمشق، ودار الوعي : حلب، الطبعة الأولى ١٤١٤.

أسد الغابة في معرفة الصحابة : أبو الحسن علي بن محمد الجزري ابن الأثير (ت ٦٣٠)، تحقيق خليل مامون شيحا، دار المعرفة : بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨.

الإصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل : بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢.

الاعتبار في النسخ والمنسوخ : أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (ت ٥٨٤)، تحقيق أحمد طنطاوي جوهري، المكتبة المكية : مكة المكرمة، ودار ابن حزم : بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢.

الأعلام : خير الدين الزركلي (ت ١٣٩٦)، دار العلم للملايين : بيروت، الطبعة الثانية عشرة ١٩٩٧ م. إعلام الموقعين عن رب العالمين : محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١)، ضبط وترتيب

محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية: بيروت، طبع سنة ١٤١٧.

إعلاء السنن: ظفر أحمد العثماني (ت ١٣٩٤)، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية: كراتشي - باكستان.

أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد: سعيد الخوري اللبناني، مكتبة آية الله العظمي المرعشي

: إيران، طبع سنة ١٤٠٣.

إكمال المعلم بفوائد مسلم: القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٥٤٤)، تحقيق يحيى إسماعيل،

دار الوفاء: المنصورة، الطبعة الأولى ١٤١٩.

الأم: محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤)، دار الفكر: بيروت.

إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام = ضمن مجموعة رسائل اللكنوي.

إمداد الأحكام: ظفر أحمد العثماني (ت ١٣٩٤) وعبد الكريم غمتهلوي (ت ١٣٦٨)، ترتيب محمد

رفيع العثماني، مكتبة دار العلوم كراتشي: كراتشي، باكستان، الطبعة الثانية ١٤١٢.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥)، دار إحياء التراث

العربي: بيروت، الطبعة الثانية.

أوجز المسالك إلى موطأ مالك: محمد زكريا الكاندهلوي (ت ١٤٠٢)، المكتبة الإمدادية: مكة

المكرمة.

(ب)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين ابن نجيم (ت ٩٧٠)، المكتبة الماجدية: كوتته -

باكستان.

البحر الزخار المعروف بمسند البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو البزار (ت ٢٩٢)، تحقيق محفوظ

الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة، طبع سنة ١٤٢٤.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت ٥٨٧)، تحقيق محمد

عدنان بن ياسين درويش، دار الكتاب: ديوبند - الهند.

بدائع الفوائد : شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١)، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان : دمشق ومكتبة المؤيد : الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد : أبو الوليد محمد بن أحمد الشهير بابن رشد الحفيد الأندلسي (ت ٥٩٥)، مراجعة وتعليق عبد الحليم محمد عبد الحليم، دار الكتب الإسلامية : الأزهر، الطبعة الثانية ١٤٠٣.

البداية والنهاية : أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤)، تحقيق صدقي جميل العطار، دار الفكر : بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧.

❖ البداية والنهاية لابن كثير أيضا، تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرين، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الخامسة ١٤٠٩.

بذل المجهود في حل سنن أبي داود : خليل أحمد السهارنبوري (ت ١٣٤٦)، تعليق محمد زكريا الكاندهلوي، مطبعة ندوة العلماء لكنوء - الهند، طبع سنة ١٣٩٢.

بستان المحدثين (مع الترجمة الأردنية) : الشاه عبد العزيز الدهلوي (ت ١٢٣٩)، ترجمة عبد السميع الديوبندي، ايچ ايم سعيد كمپني : كراچي، پاکستان.

بيان القرآن : أشرف علي التهانوي (ت ١٣٦٢)، ايچ ايم سعيد كمپني : كراچي، پاکستان.

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام : أبو الحسن علي بن إبراهيم ابن القطان (ت ٦٢٨)، تحقيق الحسين آيت سعيد، دار طيبة : السعودية، الطبعة الأولى ١٤١٨.

(ت)

تاج العروس من جواهر القاموس : محمد بن محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت ١٢٠٥)، المطبعة الخيرية : مصر، الطبعة الأولى ١٣٠٦.

تاريخ الإسلام : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨)، تحقيق مجدي فتحي السيد وآخرين، المكتبة التوفيقية : القاهرة.

تاريخ بغداد : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣)، دار الفكر : بيروت، ومكتبة

الخانجي: القاهرة.

التاريخ الكبير : محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦)، تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان، دار الفكر: بيروت.

تاريخ مدينة دمشق : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت ٥٧١)، تحقيق محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمري، دار الفكر: بيروت، طبع سنة ١٤١٥.

تاليفات رشيدية : رشيد أحمد جنجوهي (ت ١٣٢٣)، إدارة إسلاميات : لاهور - باكستان.

تأنيب الخطيب على ماساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب : محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت ١٣٧١)، طبع سنة ١٤١٠.

تأويلات أهل السنة : أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي (ت ٣٣٣)، تحقيق محدي باسلوم، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٦.

البيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن : طاهر الجزائري الدمشقي (ت ١٣٣٨)، اعتناء عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية : حلب، الطبعة الثالثة ١٤١٢.

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت ٧٤٣)، المكتبة الإمدادية : ملتان - باكستان.

تحليات صفدر : أمين صفدر أو كاروي (ت ١٤٢١)، جمعية إشاعة العلوم الحنفية : فيصل آباد - باكستان، الطبعة الثانية ١٤٢١.

تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي : محمد عبد الرحمن المباركفوري (ت ١٣٥٣)، مكتبة حقانية: بشاور - باكستان.

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزني (ت ٧٤٢)، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، الدار القيمة : بمباي، المكتب الإسلامي : بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣.

التحقيق في أحاديث الخلاف (تحقيق أحاديث التعليق) : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الحوزي (ت ٥٩٧)، تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ .

تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مصورة مير محمد كتب خانة : كراتشي، باكستان، الطبعة الثانية ١٣٩٢ .

تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك : مبارك بن علي بن حمد (ت نحو ١٢٣٠)، تحقيق عبد الحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك، مكتبة الإمام الشافعي : الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٦ .

التعليقات على ذب ذبابات الدراسات : محمد عبد الرشيد النعماني (ت ١٤٢٠)، لجنة إحياء الأدب السندي : كراتشي، باكستان، الطبعة الأولى ١٣٧٩ .

✽ تفسير ابن جرير الطبري = جامع البيان في تأويل آي القرآن .

✽ تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .

✽ تفسير البغوي = معالم التنزيل .

تفسير روح المعاني : شهاب الدين محمود الألوسي (ت ١٢٧٠)، مكتبة إمدادية : ملتان - باكستان .

تفسير العثماني : (الفوائد العثمانية) : شبير أحمد العثماني (ت ١٣٦٩)، فريد بك ڈپو : دهلي - الهند .

تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤)، تحقيق لجنة من

الأساتذة، المكتبة التجارية : مكة المكرمة، الطبعة الثانية ١٤١٢ .

✽ تفسير القرآن العظيم لابن كثير أيضا، دار الفكر : بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ .

✽ تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن .

✽ تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة .

التفسير المظهرى : القاضي محمد ثناء الله الفاني فتي (ت ١٢٢٥)، المكتبة الرشيدية : كوثته،

باكستان .

تقريب التهذيب : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)، تحقيق محمد عوامة، دار البشائر الإسلامية : بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٨ .

التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح : زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي (ت ٨٠٦)، دار الحديث : بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٩ .

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)، تصحيح وتعليق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة : بيروت.

تلخيص المستدرک : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨) = المطبوع على هامش المستدرک على الصحيحين.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : أبو عمرو يوسف بن عبد الله ابن عبد البر (ت ٤٦٣)، تحقيق مصطفى العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، طبع سنة ١٣٨٧ .

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة : أبو الحسن علي بن محمد بن عراق (ت ٩٢٣)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠١ .

تنسيق النظام في مسند الإمام ، المطبوع مع ترتيب مسند الإمام الأعظم لمحمد عابد السندي : محمد حسن السنبل (ت ١٣٠٥)، نور محمد أصح المطابع و كارخانه تجارت كتب : كراتشي، باكستان.

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق : شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت ٧٤٤)، تحقيق أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية : بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٩ .

تهذيب التهذيب : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية : حيدر آباد الدكن - الهند، الطبعة الأولى ١٣٢٥ .

تهذيب سنن أبي داود : محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١) = المطبوع على هامش مختصر سنن أبي داود للمنذري.

تهذيب الكمال في أسماء الرجال : جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت ٧٤٢)، تحقيق أحمد علي عبيد وحسن أحمد آغا، دار الفكر : بيروت، طبع سنة ١٤١٤ .

❖ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي أيضا : تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة : بيروت، الطبعة الخامسة ١٤١٣ .

تيسير الباري - ترجمة وشرح صحيح البخاري : وحيد الزمان بن مسيح الزمان الحيدر آبادي (ت ١٣٣٨)، تاج كمبني لميتد : كراتشي، باكستان .

(ث)

الثقات : محمد بن حبان البستي (ت ٣٥٤)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية : حيدر آباد الدكن - الهند، الطبعة الأولى ١٣٩٣ .

(ج)

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله : أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر (ت ٤٦٣)، المكتبة العلمية : المدينة المنورة .

جامع البيان في تأويل آي القرآن : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠)، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٢٠ .

❖ جامع الترمذي = سنن الترمذي .

الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد القرطبي (ت ٦٧١)، دار الفكر : بيروت، الطبعة الثانية ١٣٧٢ .

جامع المسانيد : محمد بن محمود الخوارزمي (ت ٦٥٥)، دار الكتب العلمية : بيروت .

الجرح والتعديل : عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت ٣٢٧)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية : حيدر آباد الدكن - الهند، الطبعة الأولى .

جزء رفع اليدين في الصلاة : محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦)، تحشية بديع الدين الراشدي،

دار ابن حزم : بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦.

جزء القراءة خلف الإمام للبخاري = ضمن تحليلات صفدر.

جزء القراءة خلف الإمام : أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨)، تصحيح أبو هاجر محمد السعيد

زغلول، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥.

الجوهر النقي في الرد على البيهقي : علاء الدين ابن التركماني المارديني (ت ٧٥٠) = المطبوع على

هامش السنن الكبرى للبيهقي.

(ح)

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : أحمد الطحطاوي (ت ١٢٣١)، مير

محمد كتب خانه : كراتشي، باكستان.

حجة الله البالغة : ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت ١١٧٦)، دار المعرفة : بيروت.

الحطة في ذكر الصباح الستة : صديق حسن خان القنوجي (ت ١٣٠٧)، دار الكتب العلمية :

بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥.

حلي كبير = شرح منية المصلي الكبير.

حياة الصحابة : يوسف بن إلياس الكاندهلوي (ت ١٣٨٤)، تحقيق محمد إلياس البار بنكوي،

المطبعة المليية : عليگره - الهند، الطبعة الثالثة ١٤١٢.

(د)

الدراية في تخريج أحاديث الهداية : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢) = المطبوع على

هامش الهداية .

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)، تصحيح عبد

الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨.

الدر المختار مع حاشية رد المحتار : علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي (ت ١٠٨٨)،

ايچ ايم سعيد كمپني : كراتشي ، پاکستان .

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : شهاب الدين أبو العباس بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (ت ٧٥٦)، تحقيق لجنة من الأساتذة ، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ .

الدر المنثور في التفسير بالمأثور : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١)، دار المعرفة : بيروت .

دلائل النبوة : أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨)، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ .

(ذ)

الذخيرة : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤)، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي : بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٤ م .

(ر)

رد المحتار على الدر المختار : علاء الدين محمد أمين بن عمر ابن عابدين الشامي (ت ١٢٥٢) = المطبوع مع الدر المختار .

الرسالة : محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤)، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الفكر : بيروت .

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام : محمد علي الصابوني، مكتبة الغزالي : دمشق، الطبعة الثانية ١٣٩٧ .

الروح : محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١)، مطبعة المدني : القاهرة، الطبعة الثالثة ١٤٢٠ .

الروض الأنف : عبد الرحمن السهيلي (ت ٥٨١)، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، مكتبة ابن تيمية : القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٤ .

روضة الطالبين وعمدة المفتين : أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦)، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي : بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٢ .

(ز)

زاد المعاد في هدي خير العباد : محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١)، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة : بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤١٩ .
زوائد ابن ماجه = مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .

(س)

سبل السلام شرح بلوغ المرام : محمد بن إسماعيل الأمير اليماني (ت ١١٨٢)، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨ .

سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد ابن ماجه (ت ٢٧٣)، طبعة الهند .
سنن أبي داود : أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني (ت ٢٧٥)، طبعة الهند .
* سنن أبي داود أيضا : تحقيق محمد عوامة ، دار القبلة للثقافة الإسلامية : جدة ، الطبعة الأولى ١٤١٩ .

* سنن أبي داود أيضا : تحقيق شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة العالمية : دمشق، الطبعة الأولى ١٤٣٠ .
سنن الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ٢٧٩)، طبعة الهند .
سنن الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥)، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة : بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٤ .

* سنن الدارقطني أيضا : حديث إكادمي : نشاط آباد ، باكستان .
سنن الدارمي : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت ٢٥٥)، تحقيق السيد عبد الله هاشم، حديث إكادمي : نشاط آباد ، باكستان .

السنن الكبرى : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨)، مصورة دار الفكر : بيروت، لطبعة حيدر آباد الدكن .

سنن النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣)، طبعة الهند .

سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨)، تحقيق محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر : بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧.

✽ سير أعلام النبلاء للذهبي أيضا : تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد، مؤسسة الرسالة : بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠١.

السيرة النبوية : عبد الملك بن هشام (ت ٢١٨)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، مؤسسة علوم القرآن : جدة.

✽ السيرة النبوية للذهبي = جزء من سير أعلام النبلاء.

✽ سير الخلفاء الراشدين للذهبي = جزء من سير أعلام النبلاء.

(ش)

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية : محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري (ت ١١٢٢)، تصحيح محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧.

شرح الزرقاني على الموطأ للإمام مالك : محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري (ت ١١٢٢)، دار الكتب العلمية : بيروت.

شرح صحيح مسلم : أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦) = المطبوع على هامش صحيح مسلم.

شرح العقيدة الطحاوية : القاضي علي بن علي ابن أبي العز (ت ٧٩٢)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مكتبة دار البيان : دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠١.

شرح علل الترمذي : عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥)، تحقيق صبحي السامرائي، عالم الكتب : بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٦.

✽ شرح علل الترمذي لابن رجب أيضا : تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار : أردن، الطبعة الأولى ١٤٠٧.

الشرح الكبير على متن المقنع : شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت ٦٨٢)، طبعة جامع الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

✽ شرح المشكاة للطبيي = الكاشف عن حقائق السنن.

شرح مشكل الآثار : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ٣٢١)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة : بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٧.

شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام : أبو جعفر أحمد ابن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ٣٢١)، مكتبة التهانوي : ديوبند - الهند.

شرح منية المصلي الكبير : إبراهيم الحلبي (٩٥٦)، سهيل إكيدمي : لاهور - باكستان، الطبعة الثالثة ١٤١٢.

شرح نعبة الفكر : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)، طبعة الهند.

شرح الوقاية : عبيد الله بن مسعود (ت ٧٤٧)، طبعة الهند.

شعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٤٥٨)، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠.

شفاء السقام في زيارة خير الأنام : تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت ٧٤٦)، إسلامي كتب نخانه : كراتشي، باكستان.

(ص)

صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦)، طبعة الهند.

✽ صحيح ابن حبان = الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.

صحيح ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ٣١١)، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي : بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٢٤.

صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١)، طبعة الهند.

(ط)

طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ٧٧١)، تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العربية.
الطبقات الكبرى : محمد بن سعد (ت ٢٣٠)، دار إحياء التراث العربي : بيروت.

(ع)

عارضه الأحوذى بشرح سنن الترمذى : القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (ت ٥٤٣)، دار الكتب العلمية : بيروت.
العرف الشذى على جامع الترمذى : محمد أنور شاه الكشميرى (ت ١٣٥٢) = المطبوع على هامش سنن الترمذى.
عقيدة الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام للكشميرى أيضا = ضمن مجموعة رسائل الكشميرى.
علل الحديث : أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم (ت ٣٢٧)، دار المعرفة : بيروت.
العلل الكبير : محمد بن عيسى بن سورة الترمذى (ت ٢٧٩)، تحقيق صبحى السامرائى وآخرين، عالم الكتب : بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٩.
العلل الواردة فى الأحاديث النبوية : أبو الحسن علي بن عمر الدارقطنى (ت ٣٨٥)، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفى، دار طيبة : الرياض، طبعة مصورة عن الأولى ١٤٢٢.
علوم القرآن : محمد تقي العثماني ، مكتبة دار العلوم كراتشي : كراتشي ، باكستان، طبع سنة ١٤١٩.
عمدة القارى شرح صحيح البخارى : بدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت ٨٥٥)، تصحيح شركة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربى : بيروت.
❖ عمدة القارى للعيني أيضا : إشراف ومراجعة صدقي جميل العطار، زكريا بكذبو : ديوبند - الهند، الطبعة الأولى ١٤٢٤.

العناية شرح الهداية : أكمل الدين محمد بن محمود البابرتى (ت ٧٨٦) = المطبوع على هامش فتح

(ف)

الفتاوى التاترخانية : عالم بن العلاء الدهلوي (ت ٧٨٦)، تحقيق القاضي سجاد حسين، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية : كراتشي - باكستان.

فتاوى رشيدية : رشيد أحمد جنجوهي (ت ١٣٢٣) = ضمن تاليفات رشيدية.

❖ الفتاوى الشامية = رد المحتار على الدر المختار.

فتاوى قاضي خان : فخر الدين حسن بن منصور المعروف بقاضي خان الفرغاني (ت ٥٩٢) = المطبوع على هامش الفتاوى الهندية.

الفتاوى المحمودية : محمود حسن جنجوهي (ت ١٤١٧)، ترتيب محمد فاروق، المكتبة المحمودية : ميرته - الهند.

الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية : جماعة من كبار العلماء والمفتين، دار إحياء التراث العربي : بيروت، الطبعة الرابعة.

فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)، تحقيق محب الدين الخطيب، دار الريان للتراث : القاهرة، الطبعة الثانية ١٤٠٩.

فتح الباري لابن حجر أيضا : تحقيق محب الدين الخطيب، دار نشر الكتب الإسلامية : لاهور - باكستان، طبع سنة ١٤٠١.

فتح القدیر شرح الهداية : كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام (ت ٨٦١)، دار إحياء التراث العربي : بيروت.

فتح المغيث شرح ألفية الحديث : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢)، تحقيق علي حسين علي، مكتبة السنة : القاهرة : الطبعة الأولى ١٤١٥.

❖ فتح المغيث للسخاوي أيضا : تحقيق عبد الكريم بن عبد الله الخضير ومحمد بن عبد الله آل فهد،

مكتبة دار المنهاج، الطبعة الأولى ١٤٢٦.

فتح الملهم بشرح صحيح مسلم : شبير أحمد العثماني (ت ١٣٦٩)، المكتبة الرشيدية : كراتشي، باكستان.

فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب : محمد أنور شاه الكشميري (ت ١٣٥٢) = ضمن مجموعة رسائل الكشميري.

الفصول في الأصول : أبو بكر أحمد بن علي الحصاص الرازي (ت ٣٧٠)، تحقيق ودراسة عجيل جاسم النشمي، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية ١٤١٤.

فضل الباري شرح صحيح البخاري : إفادات شبير أحمد العثماني (ت ١٣٦٩)، ترتيب ومراجعة القاضي عبد الرحمن، الرابطة العلمية الإسلامية العالمية : كراتشي - باكستان، الطبعة الأولى ١٣٩٣.

الفوائد البهية في تراجم الحنفية : محمد عبد الحي اللكهنوي (ت ١٣٠٤)، قديمى كتب بخانه : كراتشي - باكستان.

فيض الباري على صحيح البخاري : محمد أنور شاه الكشميري (ت ١٣٥٢)، مكتبة حقانية : بشاور - باكستان.

(ق)

القاموس المحيط : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ٨١٧)، دار إحياء التراث العربي : بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢.

القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢)، تحقيق محمد عوامة، مؤسسة الريان : بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢.

القول المسند في الذب عن المسند للإمام أحمد : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)، عالم الكتب : بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤.

(ك)

- الكاشف عن حقائق السنن (شرح المشكاة) : شرف الدين حسين بن محمد الطيبي (ت ٧٤٣)،
تحقيق نعيم أشرف وآخرين ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية : كراتشي - باكستان ، الطبعة الثانية ١٤١٧ .
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨)،
تحقيق محمد عوّامة ، دار اليسر : المدينة المنورة ، الطبعة الثانية ١٤٣٠ .
- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل : موفق الدين عبد الله ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠)، تحقيق
مير الشاويش ، المكتب الإسلامي : دمشق ، الطبعة الثانية ١٣٩٩ .
- الكامل في التاريخ : عز الدين علي بن محمد ابن الأثير (ت ٦٣٠)، دار صادر : بيروت ، الطبعة
سادسة ١٤١٥ .
- الكامل في ضعفاء الرجال : أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت ٣٦٥)، تحقيق عادل أحمد
بد الموجود وآخرين ، دار الكتب العلمية : بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٨ .
- كشف الأستار عن زوائد البزار : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧)، تحقيق حبيب الرحمن
عظمي ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، الطبعة الأولى ١٣٩٩ .
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة (ت
١٠٦٠)، دار الكتب العلمية : بيروت ، طبع سنة ١٤١٣ .
- الكفاية شرح الهداية : جلال الدين الخوارزمي الكرلاني = المطبوع على هامش فتح القدير .
- الكفاية في علم الرواية : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣)، تحقيق أحمد
مر هاشم ، دار الكتاب العربي : بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٦ .
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي (ت ٩٧٥)،
مصحح صفوة السقا ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، طبع سنة ١٤٠٩ .
- الكني والأسماء : أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (ت ٣١٠)، مصورة دار الكتب العلمية :

بيروت ، سنة ١٤٠٣ ل طبعة مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية : حيدر آباد الدكن - الهند.

(ل)

الآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعية : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١)، دار المعرفة : بيروت.

لسان العرب : جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت ٧١١)، دار صادر : بيروت.

✽ لسان العرب لابن منظور أيضا : دار إحياء التراث العربي : بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٨ .

لسان الميزان : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)، اعتناء عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية : حلب ، الطبعة الأولى ١٤٢٣ .

✽ لسان الميزان لابن حجر أيضا : مصورة إدارة تاليفات أشرفية : ملتان - باكستان، طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية : حيدر آباد الدكن.

(م)

المبسوط : شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي (ت ٤٩٠)، دار الكتب العلمية: بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٤ .

✽ المحتبى - سنن النسائي .

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليوبي (ت ١٠٧٨)، تخريج خليل عمران منصور، دار الكتب العلمية : بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٩ .

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار : محمد طاهر الصديقي الفتني (ت ٩٨٦)، مكتبة دار الإيمان : المدينة المنورة ، الطبعة الثالثة ١٤١٥ .

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧)، دار الفكر : بيروت ، طبع سنة ١٤١٤ .

مجموعة رسائل الكشميري : محمد أنور شاه الكشميري (ت ١٣٥٢)، نشر المجلس العلمي :

كراتشي، باكستان، الطبعة الأولى ١٤١٦.

مجموعة رسائل اللكهنوي : محمد عبد الحي اللكهنوي (ت ١٣٠٤)، اعتناء نعيم أشرف نور أحمد، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية : كراتشي - باكستان.

المجموع شرح المهدب : أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦)، تحقيق محمد نجيب المطيعي، دار إحياء التراث العربي : بيروت، طبع سنة ١٤١٥.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت ٧٢٨)، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف : السعودية، طبع سنة ١٤١٦.

المحلّي بالآثار : أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري (ت ٤٥٦)، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية : بيروت.

مختصر الخليل : خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت ٧٦٧) = المطبوع مع شرحه مواهب الجليل.

مختصر سنن أبي داود : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٦٥٦)، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية : القاهرة.

مختصر قيام الليل وقيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤) : اختصار أحمد بن علي المقرزي (ت ٨٤٥)، حديث إكادمي : فيصل آباد - باكستان، الطبعة الأولى ١٤٠٢.

المدونة الكبرى : عبد الرحمن بن القاسم المالكي (ت ١٩١)، دار الفكر : بيروت، طبع سنة ١٤١١.

المراسيل لأبي داود : أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني (ت ٢٧٥) = المطبوع مع سنن أبي داود (طبع الهند).

المرواة شرح المشكاة : علي بن سلطان القارئ (ت ١٠١٤)، المكتبة الأشرفية : ديوبند - الهند.

المستدرک علی الصحیحین : أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم (ت ٤٠٥)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية : بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١.

❖ المستدرک علی الصحیحین للحاکم أيضا : اعتناء عبد السلام بن محمد بن عمر علّوش، دار المعرفة:

بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٨ .

المستصفي من علم الأصول : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (٥٠٥)، مصورة منشورات الشريف الرضي : قم ، لطبعة المطبعة الأميرية : بولاق - مصر ، سنة ١٣٢٢ .

مسند أبي داود الطيالسي : أبو داود سليمان بن داود الطيالسي (ت ٢٠٤)، تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي ، دار هجر : القاهرة ، الطبعة الأولى .

مسند أبي يعلى الموصلي : أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت ٣٠٧)، تحقيق إرشاد الحق الأثري دار القلبة للثقافة الإسلامية : جدة ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ .

✽ مسند أبي يعلى الموصلي أيضا : تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية : بيروت الطبعة الأولى ١٤١٨ .

مسند أحمد : أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١)، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٢٠ .

✽ مسند أحمد أيضا : تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الحديث : القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤١٦ .

مسند البزار = البحر الزخار .

مسند عبد بن حميد : عبد بن حميد بن نصر (ت ٢٤٩)، تحقيق صبحي السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي ، عالم الكتب : بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ .

المستوى شرح الموطأ : ولي الله أحمد بن عبد الرحيم (ت ١١٧٦)، تصحيح وتعليق جماعة من العلماء ، دار الكتب العلمية : بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٣ .

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت ٨٤٠)، دراسة كمال يوسف الحوت ، دار الجنان : بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٦ .

✽ مصباح الزجاجة للبوصيري أيضا : تحقيق محمد المنتقى الكشناوي ، دار العربية : بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٥ .

المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت ٧٧٠)، اعتناء يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية: صيداء، الطبعة الثانية ١٤١٨.

مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥)، تحقيق محمد عوامة، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية: كراتشي - باكستان، الطبعة الثانية ١٤٢٨.

✽ مصنف ابن أبي شيبة أيضا: ضبط سعيد اللحام، دار الفكر: بيروت، طبع سنة ١٤١٤.

✽ مصنف ابن أبي شيبة أيضا: ضبط سعيد اللحام، المكتبة الإمدادية: ملتان - باكستان.

مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، نشر المجلس العلمي: كراتشي - باكستان، الطبعة الثانية ١٤١٦.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (٨٥٢)، ضبط أيمن علي أبو يمان وأشرف صلاح علي، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى ١٤١٨.

معارف السنن: محمد يوسف البنوري (ت ١٣٩٧)، المكتبة البنورية: كراتشي - باكستان.

معارف القرآن: محمد شفيع الديوبندي (ت ١٣٩٦)، إدارة المعارف: كراتشي - باكستان، طبع سنة

١٤١٦.

معالم التنزيل (تفسير البغوي): أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦)، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤.

معالم السنن: أبو سليمان حمد بن سليمان الخطابي (ت ٣٨٨)، دار الكتب العلمية: بيروت، طبع

سنة ١٤١٦.

المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أيوب بن مطر الطبراني (ت ٣٦٠)، تحقيق محمد الطحان،

مكتبة المعارف: الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٥.

المعجم الكبير للطبراني أيضا: تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي: بيروت،

الطبعة الثانية ١٤٠٤.

معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة (ت ١٤٠٨)، مكتبة المثنى : بيروت ، ودار إحياء التراث العربي :

بيروت .

المعجم الوسيط : لجنة من الأساتذة ، مكتبة زكريا : ديوبند - الهند.

✽ المعجم الوسيط أيضا : اعتناء عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، نشر مجمع اللغة العربية : مصر.

المغني (في الفقه الحنبلي) : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠)،

تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو ، دار هجر : القاهرة ، الطبعة الثانية

١٤١٢.

المغني في الضعفاء : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨)، تحقيق نور الدين عتر ، إدارة

إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر.

مفردات ألفاظ القرآن : حسين الراغب الأصفهاني (ت في حدود ٤٢٥)، تحقيق صفوان عدنان

داوودي، دار القلم : بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٢.

مقدمات ابن رشد : أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد ابن رشد الجد (ت ٥٢٠) = المطبوعة على

هامش المدونة.

مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت ٨٠٨)، تصحيح أبو عبد الله السعيد

المندوه، مؤسسة الكتب الثقافية : بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤١٧.

مقدمة ابن الصلاح : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح (ت ٦٤٣)، تحقيق عائشة عبد

الرحمن بنت الشاطي ، دار المعارف : القاهرة .

مكتوبات محدد الألف الثاني : أحمد السرهندي (ت ٩٧١)، نور كمبني : لاهور - باكستان.

المناسك : ملا علي القارئ (ت ١٠١٤)، اعتناء نعيم أشرف، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية :

كراتشي - باكستان.

مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني ، تحقيق خالد بن عثمان السبت ، دار ابن

عفان : السعودية ، الطبعة الأولى ١٤١٨ .

✽ مناهل العرفان للزرقاني أيضا : مكتبة نزار مصطفى الباز ، الطبعة الثانية ١٤١٩ .

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت ٥٩٧)، تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية : بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٥ .

المنتقى : عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت ٣٠٧)، المكتبة الأثرية ، شيخوبوره - باكستان .

المنتقى شرح الموطأ : أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت ٤٩٤)، تحقيق محمود شاكر ، دار إحياء التراث العربي : بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٢٥ .

منحة الخالق على البحر الرائق : علاء الدين مجمل أمين بن عمر ابن عابدين الشامي (ت ١٢٥٢) = المطبوع على هامش البحر الرائق .

المنجد في اللغة : لويس معلوف ، مؤسسة انشارات دار العلوم .

مواهب الجليل شرح مختصر الخليل : محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطاب الرعيني (ت ٩٥٤)، ضبط زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية : بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٦ .

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية : شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني (ت ٩٢٣) = المطبوع مع شرح الزرقاني عليه .

الموضوعات من الأحاديث المرفوعات : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت ٥٩٧)، تحقيق نور الدين بن شكري، مكتبة أضواء السلف : الرياض ، الطبعة الأولى ١٤١٨ .

الموطأ : مالك بن أنس (ت ١٧٩)، طبعة الهند .

الموطأ : محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩)، طبعة الهند .

ميزان الاعتدال في نقد الرجال : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨)، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الفكر : بيروت .

✽ ميزان الاعتدال للذهبي أيضا : توثيق صدقي جميل العطار، دار الفكر : بيروت ، الطبعة الأولى

الميزان الكبيرى : عبد الوهاب الشعراني، مطبعة سسطفى البابى الحلبي، الطبعة الأولى .

(ن)

- نصب الراية في تعريج أحاديث الهداية : جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت ٧٦٢)، تصحيح محمد عوامه، دار القبلة للثقافة الإسلامية : جدة ، الطبعة الأولى ١٤١٨ .
- النكت على كتاب ابن الصلاح : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)، تحقيق ربيع بن هادي عمير ، دار الراية : الرياض ، الطبعة الثانية ١٤٠٨ .
- ❖ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني أيضا : تحقيق مسعود عبد الحميد السعدني ومحمد فارس ، دار الكتب العلمية : بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٤ .
- النكت على مقدمة ابن الصلاح : بدر الدين محمد بن جمال الدين الزركشى (ت ٧٩٤)، تحقيق زين العابدين بن محمد بلافريج ، مكتبة أضواء السلف : الرياض ، الطبعة الأولى ١٤١٩ .
- النهاية في غريب الحديث والأثر : المبارك بن محمد ابن الأثير (ت ٦٠٦)، تحقيق محمود محمد الطناحي و طاهر أحمد الزاوي، مؤسسة إسماعيليان : إيران ، الطبعة الرابعة .
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : محمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠)، إشراف صدقي محمد جميل العطار ، دار الفكر : بيروت ، طبع سنة ١٤١٤ .

(و)

- وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى : نور الدين علي بن أحمد السمهودي (ت ٩١١)، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية : بيروت .

(هـ)

- الهداية : برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني (ت ٥٦٣)، طبعة الهند .

مقدمہ

- ۵..... کلمۃ الشکر
- ۱۱..... حرف آغاز
- ۲۶..... مخطوطات کے نوٹ
- ۳۴..... تقریظ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان مدظلہم
- ۳۶..... تقریظ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم
- ۴۱..... مختصر تذکرہ حضرت شیخ الحدیث مولانا عزیز الحق صاحب دامت برکاتہم

آغاز کتاب

کتاب الصلاة

۲۱۶-۱

- ۱..... باب: کیف فرضت الصلاة في الاسراء؟
- ۱..... اسلام میں کوئی زمانہ نماز کے بغیر نہیں گذرا
- ۵-۲..... اسراء و معراج کی طویل حدیث
- ۸..... شق صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ ہوا اور اس میں کیا حکمت تھی؟
- ۱۰..... "وهذه الأسود نسَمُ بنیه" کی وضاحت
- ۱۳-۱۲..... واقعہ اسراء پر چند اشکالات اور ان کے جوابات
- ۱۴..... ابراہیم علیہ السلام ساء سادسہ میں تھے یا سابعہ میں؟
- ۲۰، ۱۷-۱۵..... تخفیف صلاۃ کی درخواست حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ کروانے کی حکمت
- ۱۸..... "لا يُبَدَّلُ القولُ لدي" کا مطلب

- جب پانچ ہی نمازیں فرض کرنا مقصود تھا تو ہیر پھیر کی کیا ضرورت تھی؟ ۱۹
- ایک اور شبہ مع جواب ۲۰
- ”سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی“ کا محل وقوع اور اسے ”دنتہی“ کہنے کی وجہ ۲۳
- ”الوان لا ادری ماہی“ کی وضاحت ۲۴
- ”رکعتین فی الحضرة والسفر“ کا مطلب ۲۵
- یہ حدیث قصر کے بارے میں مسلک امام ابوحنیفہؒ پر حجت قویہ ہے ۲۶
- حافظ ابن حجرؒ کی طرف سے حدیث مذکور کی توجیہ اور اس پر رد ۲۶
- جب حالت سفر کے لئے ابتداء ہی سے دو رکعتیں فرض کی گئیں تو سفر میں دو رکعت پڑھنا ”اتمام“ ہے،
لہذا سفر کی نماز کو ”قصر“ کہنے کی کیا وجہ؟ ۲۸-۲۷
- باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله عزو جل : خذوا ۳۰
- باب عَقْدُ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ ۳۱
- باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به ۳۲
- قوله ”وذاك ضحٰی“ کی تفسیر اور اس میں علماء کا اختلاف ۳۴
- باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ۳۶
- باب إذا كان الثوب ضيقًا ۳۶
- باب الصلاة في الحبة الشاميّة ۳۸
- باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها ۳۸
- حدیث الباب کا واقعہ بعثت سے پہلے کا ہے ۳۹
- آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعری کا صدور مبنی برحمت و مصلحت تھا ۳۹
- باب الصلاة في القميص والسراويل والتبائن والقباء ۴۱
- باب ما يُستر من العورة ۴۲

- ۴۳ اعلانِ براءت کے لئے خاص طور پر حضرت علیؑ کو بھیجنے کی وجہ
- ۴۴ بابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رَدَاءٍ
- ۴۴ بابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْفَجْرِ
- ۴۵ قولہ ”غَطَىٰ رُكْبَتِهِ حِينَ دَخَلَ عِثْمَانَ“ سے رکعتین کے ستر نہ ہونے پر استدلال تام نہیں
- ۴۸ ”ثم حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخْذِهِ“ سے بھی فخذین کے ستر نہ ہونے پر استدلال صحیح نہیں
- ۵۲ بابُ فِي كَمِّ تَصْلِيِ الْمَرْأَةِ مِنَ الثِّيَابِ؟
- ۵۲ بابُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَىٰ عِلْمِهَا
- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لئے منقش کپڑا پسند نہیں فرمایا تو حضرت ابو جہمؓ کے لئے اسے کیونکر پسند فرمایا؟
- ۵۳ ”فَإِنَّهَا الْهَتِّي“ اور ”أَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي“ میں تعارض اور اس کا حل
- ۵۵ بابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مَصْلَبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ، هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟
- ۵۵ بابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرَّوَجٍ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ
- ۵۶ ”لَا يَنْبَغِي هَذَا“ کا مطلب
- ۵۶ بابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ
- ۵۷ سرخ لباس کا حکم
- ۵۸ بابُ الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمَنَابِرِ وَالْخَشَبِ
- ۵۸ ترجمۃ الباب کا مقصد
- ۶۰ قولہ ”قَالَ: وَإِنَّمَا أَرَدْتُ“ کی وضاحت
- ۶۳ اس حدیث میں راوی کا ایک وہم
- قولہ ”فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ“
- ۶۵ روایت میں اختصار اور واقعے کی تفصیل

- مسئلہ اقتداء القائم خلف الجالس ۶۶-۶۷
- پہلا مسئلہ: جالس کے پیچھے قادر علی القیام کی اقتداء صحیح ہے یا نہیں؟ ۶۷
- امام مالکؒ و محمدؒ کا مذہب ۶۷
- مرض الوفات کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے ۶۸-۶۷
- جمہور کا مسلک ۶۹
- دوسرا مسئلہ: امام کے جالس ہونے کی صورت میں مقتدی کیا کریں گے؟ ۶۹
- اس میں اکثر مفتہاء کا مذہب اور ان کی دلیل ۷۰
- ظاہریہ کا مذہب اور اس کی دلیل ۷۰
- حنابلہ کا مسلک مع دلیل ۷۱
- امام ابن حزمؒ کا مطالبہ کہ مرض الوفات کے واقعے میں صحابہؓ نے قیامنا اقتداء کی، اس پر دلیل پیش کرو! ۷۳
- حافظ ابن حجرؒ کی طرف سے اس کا جواب اور اس میں کمزوری ۷۵
- ابن حزمؒ کا مدلل دعویٰ کہ اس مسئلے میں صحابہ کا تعامل مسلک جمہور کے خلاف ہے ۷۵
- اس کا تشفی بخش جواب آجک نہیں مل سکا! ۷۷-۷۶
- ابن حزم کے پہلے مطالبے کا مدلل جواب ۷۷
- مسلک جمہور پر چند اشکالات ۸۳-۷۸
- اس مسئلے میں حافظ ابن حجرؒ کا تفرّد اور ان کی دلیل کا جواب ۸۴
- حنابلہ کے مسلک پر حافظ ابن سید الناسؒ کی نکتہ چینی ۸۶
- حدیث سقوط عن الفرس میں علامہ کشمیریؒ کی تاویل ۸۷
- مذکورہ تاویل پر اشکالات ۸۸
- راج یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرض الوفات کے واقعے میں حضرت ابوبکرؓ کی امامت کو بالکلیہ معطل نہیں کیا گیا بلکہ

وہ بھی فی الجملہ باقی رکھی گئی، اور حضرت ابوبکرؓ تو قائم تھے لہذا مقتدی بھی سب کھڑے ہی رہے،

تو اس حدیث سے مسئلہ مجھوٹ عنہا میں استدلال مشکل ہے ۸۹-۹۵

اس واقعے میں حضرت ابوبکرؓ کی امامت کے مرغی و معتبر ہونے پر اشکال اور اس کا جواب ۹۵

باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ۹۷

باب الصلاة على الحصى ۹۷

ترجمة الباب کا مقصد ۹۷

باب الصلاة على الخمرة ۹۸

باب الصلاة على الفراش ۹۸

باب السجود على الثوب في شدة الحر ۹۹

باب الصلاة في النعال ۱۰۰

چپل سمیت نماز پڑھنے کی حکمت ۱۰۰

اس زمانے میں چپل پہنکر مساجد میں نہ جانا چاہئے کیونکہ آجکل ان میں قیمتی فرش ہوتا ہے ۱۰۱

باب الصلاة في الخفاف ۱۰۲

باب فضل استقبال القبلة ۱۰۲

باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ۱۰۴

ترجمة الباب کی وضاحت ۱۰۴

باب قول الله عز وجل: "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی" ۱۰۵

ترجمة الباب کا مقصد ۱۰۶

حضرت ابن عمرؓ کے قول "نعم، رکعتین" اور ایک دوسری روایت میں ان کے قول "ذهب علي أن أسفله :

کم صلی" کے درمیان تعارض اور اس کا حل ۱۰۷

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی یا نہیں، اس میں روایتیں متعارض ہیں ۱۰۸

- ۱۱۰ بابُ التوجه نحو القبلة حيث كان
- ۱۱۲ اگر نماز کے اندر عدد رکعات کے بارے میں شک ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۱۱۳ بابُ ماجاء في القبلة
- ۱۱۴ جن باتوں میں حضرت عمرؓ کی اپنے پروردگار سے موافقت ہوئی وہ تین سے بھی زیادہ ہیں
- ۱۱۵ بابُ حَكَّ البِزَاقِ باليد من المسجد
- ۱۱۶ ”حَكَّ البِزَاقِ باليد“ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں
- ۱۱۷ بابُ حَكَّ المخاط بالحصي من المسجد
- ۱۱۷ بابُ لا يَصُتُّ عن يمينه في الصلاة
- ۱۱۸ بابُ لا يَصُتُّ عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
- ۱۱۹ بابُ كفارة البُزَاقِ في المسجد
- ۱۱۹ اگر تھوکنے کے وقت ہی دُفْنِ بُزَاقِ کی نیت ہو تب بھی گناہ ہوگا یا نہیں؟
- ۱۲۰ بابُ دفن النُّخامة في المسجد
- ۱۲۰ بابُ إذا بَدَرَهُ البُزَاقُ فليأخذ بطَرَفِ ثوبه
- ۱۲۱ بابُ عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
- ۱۲۲ مناسبت پیدا کرنے کے لئے ترجمۃ الباب میں ”وذكر القبلة“ کا اضافہ کرنا پڑا
- ۱۲۲ ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت کی توجیہ
- ۱۲۳ قوله عليه السلام ”إني لأراكم من ورائي“ میں ایک وضاحت
- ۱۲۴ بابُ هل يقال: مسجدُ بني فلان ؟
- ۱۲۴ ترجمۃ الباب کا مقصد
- ۱۲۵ بابُ القسمِ وتعليقِ القنو في المسجد
- ۱۲۶ بابُ من دُعي لطعام في المسجد ومن أجاب منه
- ۱۲۷ بابُ القضاء واللعان في المسجد

- بابُ إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتحسس ۱۲۷
- بابُ المساجد في البيوت ۱۲۷
- گھروں میں جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ۱۲۹
- حدیث الباب تبرک بآثار الصالحین کے ثبوت کی بڑی اصل اور دلیل ہے ۱۳۰
- ملک الحجاز ابن سعود کے خصوصی جلسے میں اس مسئلے پر طویل تقریر ۱۳۶-۱۳۰
- دوسری دلیل ۱۳۱
- تیسری دلیل ۱۳۲
- تبرک بآثار الصالحین کے مخالفین کی دلیل اور اس کے جوابات ۱۳۶-۱۳۲
- شیخ النجدین کا آخری اعتذار کہ ”کیا کروں، ہماری قوم نہیں مانتی“!! ۱۳۶
- بابُ التيمُن في دخول المسجد وغيره ۱۳۷
- بابُ هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويُتخذ مكانها مساجد؟ ۱۳۷
- ترجمۃ الباب کی توضیح و تشریح ۱۳۸
- تعمیر مسجد نبوی سے متعلق حدیث ۱۴۱
- حضرت ابوایوب کے گھر جہاں آپ علیہ السلام قیام پذیر ہوئے، کی تاریخ ۱۴۳
- ”فصفوا النخلة قبله المسجد“ کا مطلب ۱۴۴
- بابُ الصلاة في مرائب الغنم ۱۴۵
- بابُ الصلاة في مواضع الإبل ۱۴۵
- بابُ من صلى وقْدَامُهُ تنور أو نار أو شيء مما يُعبد، فأراد به وجه الله عز وجل ۱۴۵
- بابُ كراهية الصلاة في المقابر ۱۴۶
- ”ولا تتخذوها قبوراً“ کا مطلب ۱۴۶
- بابُ الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ۱۴۷

- ۱۴۷..... ”لایصییکم ما أصابہم“ پر شبہ اور اس کا جواب
- ۱۴۸..... بابُ الصلاة في البيعة
- ۱۴۹..... بابُ
- ۱۴۹..... بابُ قول النبي صلى الله عليه وسلم: جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا
- ۱۵۰..... بابُ نوم المرأة في المسجد
- ۱۵۲..... بابُ نوم الرجال في المسجد
- ۱۵۳..... بابُ الصلاة إذا قَدِمَ من سفر
- ۱۵۴..... بابُ إذا دخل أحدكم المسجدَ فليركع ركعتين قبل أن يجلس
- ۱۵۴..... بابُ الحدث في المسجد
- ۱۵۵..... بابُ بُنيان المسجد
- ۱۵۶..... مسجد نبوی میں حضرت عثمانؓ کی تغیر
- ۱۵۷..... استحکام اور تزئین مسجد کا مسئلہ
- ۱۵۷..... اس مسئلے میں ابن عربی کا قول اور اس پر بحث و نظر
- ۱۵۸..... بابُ التعاون في بناء المسجد
- ۱۵۹..... ”ما كان للمشرکین أن يعمرُوا مساجدَ الله“ کی تفسیر و توضیح
- بناء مسجد نبوی سے متعلق حدیث عمارؓ میں ”تقتله الفئة الباغية“ کا جزا امام بخاریؒ نے روایت نہیں کیا، نہ یہ بخاری کے صحیح نسخوں میں موجود ہے۔ (تعلیقاً)
- ۱۶۱.....
- ۱۶۳..... ”یدعونہ إلى النار“ پر شبہ اور اس کا محققانہ جواب
- ۱۶۴..... حافظ ابن حجرؒ کا جواب
- ۱۶۶..... بابُ الاستعانة بالنجار والصنّاع في أعواد المنبر والمسجد
- ۱۶۷..... بابُ من بنى مسجدًا

- ۱۶۷..... ”بنی اللہ له مثله“ کا مطلب
- ۱۶۸..... بابُ يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
- ۱۶۸..... بابُ المرور في المسجد
- ۱۶۸..... بابُ الشعر في المسجد
- ۱۶۸..... بابُ أصحاب الجراب في المسجد
- ۱۷۰..... بابُ ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
- ۱۷۱..... ”ليس في كتاب اللہ“ کا مطلب
- ۱۷۲..... بابُ التقاضي والملازمة في المسجد
- ۱۷۲..... بابُ كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعیدان
- ۱۷۳..... قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم
- ۱۷۴..... بابُ تحريم تجارة الخمر في المسجد
- ۱۷۴..... ایک شبہ اور اس کا جواب
- ۱۷۵..... بابُ الخدم للمسجد
- ۱۷۵..... بابُ الأسير أو الغريم يُربط في المسجد
- ۱۷۶..... ”فذكرت قول أخي سليمان“ پر شبہ اور اس کا جواب
- ۱۷۶..... بابُ الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
- ۱۷۷..... مسجد میں باندھنے کی وجہ
- ۱۷۸..... بابُ الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
- ۱۷۸..... ”فضرب خيمة في المسجد“ میں مسجد سے کیا مراد ہے؟ (تعلیقا)
- ۱۸۰-۱۷۸..... روایات تفصیلیہ کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسجد نبوی ہی مراد ہے (تعلیقا)
- ۱۸۰..... بابُ إدخال البعير في المسجد لليلة

- ”علت“ سے کیا مراد ہے؟ ۱۸۰
- باب ۱۸۱
- باب الخَوْخَةُ وَالْمَرِّ فِي الْمَسْجِد ۱۸۱
- قولہ ”إلا باب أبي بكر“: اس روایت اور باب علیؑ کا استثناء والی روایت کے درمیان تطبیق کی توجیہ ۱۸۳
- باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد ۱۸۴
- باب دخول المشرك المسجد ۱۸۵
- باب رفع الصوت في المسجد ۱۸۶
- باب الحلق والجلوس في المسجد ۱۸۷
- باب الاستلقاء في المسجد ۱۸۹
- باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس ۱۸۹
- باب الصلاة في مسجد السوق ۱۹۰
- یہاں ”مسجد“ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ۱۹۱
- باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ۱۹۳
- تشبيك الاصابع ضرورة جائز ہے، اور بلا ضرورت مکروہ ۱۹۴
- باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه
- وسلم ۱۹۶-۲۰۱
- باب سُتْرَةُ الإمام سِتْرَةٌ مَنْ خَلْفَهُ ۲۰۲
- ”إلى غير جدار“ کا مطلب ۲۰۳
- باب قدرِكم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة ۲۰۴
- باب الصلاة إلى الحربة ۲۰۵
- باب الصلاة إلى العَنَزَةِ ۲۰۵

۲۰۶.....	بابُ السترة بمكة وغيرها
۲۰۶.....	بابُ الصلاة إلى الأسطوانة
۲۰۷.....	بابُ الصلاة بين السواري في غير جماعة
۲۰۸.....	بابُ
۲۰۹.....	بابُ الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
۲۰۹.....	بابُ الصلاة إلى السرير
۲۱۰.....	”فيتوسط السرير“ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں
۲۱۰.....	بابُ ليرُد المصلي من مريين يديه
۲۱۱.....	بابُ إثم المارِّ بين يدي المصلي
۲۱۲.....	بابُ استقبال الرجل الرجل وهو يصلي
۲۱۲.....	بابُ الصلاة خلف النائم
۲۱۳.....	بابُ التطوع خلف المرأة
۲۱۳.....	بابُ من قال: لا يقطع الصلاة شيء
۲۱۴.....	بابُ إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
۲۱۴.....	بابُ إذا صلى إلى فراش فيه حائض
۲۱۵.....	بابُ هل يغمز الرجلُ امرأته عند السجود لكي يسجد؟
۲۱۵.....	بابُ المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى

کتاب مواقیت الصلاة

۲۱۷-۳۱۳

۲۱۷.....	بابُ مواقیت الصلاة وفضلها
۲۱۷.....	کتاب اور باب کے درمیان وجہ فرق

۲۱۷	حدیث امامت جبریل
۲۱۹-۲۱۸	اس حدیث کی تفصیلی روایات
۲۲۰	”آخر عمر بن عبد العزیز“: یہ واقعہ ان کے زمانہ خلافت کا نہیں، اس سے پہلے کا ہے
۲۲۰	حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے حضرت عروہؓ کو کس بات پر ٹوکا؟
۲۲۱	ایک اشکال اور اس کا جواب
۲۳۰-۲۲۲	ایک معرکہ الآراء مسئلہ: انتہائے وقت ظہر اور ابتدائے وقت عصر
۲۲۲	جمہور ائمہ کا مذہب
۲۲۴-۲۲۳	امام ابو حنیفہؒ کا قول اور اس سلسلے میں ان سے مختلف روایات
۲۲۵	امام ابو حنیفہؒ کے مشہور قول کی دلائل
۲۲۷	دوسری دلیل
۲۲۸	تیسری دلیل حدیث ابن عمرؓ
۲۲۹	حافظ ابن حجرؒ کی تاویل اور اس کا رد
۲۲۹	ابن حزمؒ کا جواب اور اسپرد
۲۳۰	انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال صحیح نہیں
۲۳۱	باب قول اللہ عز وجل: منبیین إلیہ واتقوہ وأقیموا الصلوة ولا تكونوا من المشرکین“
۲۳۱	ترجمہ الباب کا مقصد
۲۳۲	باب البیعة علی إقام الصلوة
۲۳۲	باب الصلوة کفارة
۲۳۳	قوله ”إن بینک وبينہا لبابا مغلقا“: اس سے متعلق حضرت خالد بن ولیدؓ کا ایک قصہ
۲۳۶	باب فضل الصلوة لوقتہا
۲۳۷	باب الصلوات الخمس کفارة للخطایا

- ۲۳۷ ”فی الجماعة وغیرہا“ کی وضاحت
- ۲۳۸ باب فی تضييع الصلاة عن وقتها
- ۲۳۹ باب المصلي يُناجي ربّه
- ۲۴۰ باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
- ایک شبہ کہ سانس چھوڑنے والی تو آگ ہے جس میں حرارت ہی حرارت ہے، تو اس میں سے ’زمہریہ‘
- ۲۴۱ یعنی برووت پیدا ہونے کا کیا مطلب؟
- ۲۴۲ شارحین کا جواب کہ یہاں نار سے محل نار مراد ہے
- ۲۴۲ مذکورہ شبہ کا صحیح جواب
- ۲۴۳ جہنم کے مذکورہ دو سانسوں کے سبب حرارت و برووت ہونے پر اشکال
- ۲۴۳ اس اشکال کا تحقیقی جواب
- ۲۴۵ باب الإبراد بالظهر في السفر
- ۲۴۶ باب وقت الظهر عند الزوال
- ۲۴۷ دیوار میں جنت و دوزخ جیسی بڑی بڑی چیزوں کو کس طرح دکھایا گیا؟
- ۲۴۹ باب تأخير الظهر إلى العصر
- ۲۴۹ قوله ”لعله في ليلة مطيرة؟ قال : عسى“ : یہ غلط ہے
- ۲۵۰ جابر بن زید کی باتوں میں تعارض
- ۲۵۱ باب وقت العصر
- ۲۵۳ تعجیل عصر کا مسئلہ
- ۲۵۴ عہد نبوی ہی میں مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مساجد میں عصر تاخیر سے ہوتی تھی، لہذا
- ۲۵۵ باب إثم من فاتته العصر
- ۲۵۵ اس باب اور اگلے باب میں فرق

۲۵۶ باب من ترك العصر
۲۵۶ باب فضل صلاة العصر
۲۵۷ باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
۲۵۸ مسئلۃ الباب میں ائمہ کے مذاہب
۲۵۸ جمہول کا استدلال حدیث الباب سے ہے
۲۵۹ حدیث الباب میں امام طحاویؒ کی تاویل
۲۶۰ اس تاویل پر اشکال اور اس کا جواب
۲۶۲ شارح مشارق الانوار کی طرف سے حدیث الباب کا جواب
۲۶۳ مجھے اس مسئلے میں مسلک حنفیہ کے متعلق پوری تشفی نہیں ہوئی
۲۶۳ حدیث الباب کے بارے میں علامہ کشمیریؒ کی رائے، اور اس پر اشکال
۲۶۶ باب وقت المغرب
۲۶۷ ترجمۃ الباب اور قول عطاءؒ میں مناسبت
۲۶۸ باب من کره أن يقال للمغرب العشاء
۲۶۸ باب ذکر العشاء والعتمۃ ومن رآه واسعاً
۲۷۰ باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
۲۷۱ باب فضل العشاء
۲۷۲ باب ما یکره من النوم قبل العشاء
۲۷۲ باب النوم قبل العشاء لمن غلب
۲۷۳ انتہائے وقت مغرب میں امام صاحبؒ اور صاحبینؒ کے درمیان اختلاف
۲۷۴-۲۷۳ امام صاحب کے قول کی وجوہ ترجیح
۲۷۵ صاحبین کی دلیل اور اس کا جواب

- بابُ وقت العشاء إلى نصف الليل ۲۷۶
- بابُ فضل صلاة الفجر والحديث ۲۷۷
- ”والحديث“ کی توجیہ ۲۷۷
- بابُ وقت الفجر ۲۷۹
- فجر میں تعلیس افضل ہے یا اسفار؟ اور اس میں ائمہ کا اختلاف ۲۸۰
- امام ابن الہمام کی باب کی آخری حدیث میں تاویل اور اس تاویل پر اشکال ۲۸۰
- صحیح جواب یہ ہے کہ ”مِنَ الْغُلَس“ وغیرہ الفاظ مدرج ہیں ۲۸۱
- خفیہ کی دلائل ۲۸۱-۲۸۴
- اس مسئلے میں تحقیقی اور معتدل قول ۲۸۴
- دو حدیثیں جن سے مسئلہ مبجوث عنہا میں استدلال کیا جاتا ہے، مگر یہ استدلال مبنی بر مغالطہ ہے،
- نہ پہلی حدیث سے جمہور کا استدلال صحیح ہے، اور نہ دوسری سے خفیہ کا استدلال ۲۸۶-۲۹۰
- بابُ من أدرك من الفجر ركعةً ۲۹۱
- بابُ من أدرك من الصلاة ركعةً ۲۹۱
- بابُ الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ۲۹۱
- بابُ لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ۲۹۳
- بابُ من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ۲۹۳
- ترجمۃ الباب میں حضرت ابن عمرؓ کے قول اور مسلک امام مالکؒ کی طرف اشارہ ہے ۲۹۳
- چار صریح حدیثیں قول ابن عمرؓ کے خلاف ثابت ہیں ۲۹۳
- ”بعد العصر والفجر“ کا مطلب ۲۹۵
- بابُ ما يصلّي بعد العصر من الفوائت ونحوها ۲۹۵
- لفظ ”ونحوها“ کا مقصد ۲۹۶

- ۲۹۷ بعد العصر کی ان دو رکعتوں کی روایتوں میں اختلافات و تعارضات
- ۲۹۸ ام سلمہؓ کی روایت
- ۲۹۸ حضرت عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہم لوگوں کو اس نماز سے روکتے تھے
- ۲۹۹ حضرت عائشہؓ کی حدیث الباب آپ علیہ السلام کی خصوصیت پر محمول ہے
- ۳۰۰ خصوصیات نبویہ سے متعلق ایک اہم ضابطہ
- ۳۰۱ بابُ التَّكْبِيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ
- ۳۰۱ بابُ الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ
- ۳۰۲ بابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ
- ۳۰۲ بابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيَصِلْ إِذَا ذَكَرَهَا، وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ
- ۳۰۳ جملہ: ”وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ“ کا مقصد
- ۳۰۴ ”لَذَكْرِي“ اور ”لِلذَّكْرِي“ کی وضاحت
- ۳۰۵ بابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى فَالْأُولَى
- ۳۰۵ غُرُوءُ خَنْدَقٍ فِي قَضَاءِ صَلَاةٍ نَازِلَةٍ فِي تَعْدَادِ قَضَائِهِ كَسَبَبٍ
- ۳۰۶ بابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ السَّحَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
- ۳۰۷ بابُ السَّحَرِ فِي الْفَقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
- ۳۰۹ رتن ہندی نے جو چھٹی صدی ہجری میں صحابیت کا دعویٰ کیا وہ محض کذب ہے
- ۳۱۰ بابُ السَّحَرِ مَعَ الْأَهْلِ وَالضَّيْفِ
- ۳۱۲ قولہ ”فَلَبِثْتُ حَتَّى تَعَشَى“: صحیح بجائے ”تَعَشَى“ کے ”نَعَسَ“ ہے

کتاب الأذان

۷۳۶-۳۱۴

۳۱۴ باب بدء الأذان
۳۱۶-۳۱۴ بدء الأذان کا مفصل واقعہ اور متعلقہ روایات
۳۱۷ اقامت کے بارے میں ائمہ کا اختلاف کہ اس میں ایسا کرے یا مثنیہ
۳۱۷ مسلک احناف کی وجہ ترجیح
۳۲۱ باب الأذان مثنی مثنی
۳۲۲ باب الإقامة واحدة إلا قوله: "قد قامت الصلاة"
۳۲۲ باب فضل التآذین
۳۲۳ نماز سے نہ گھبرانے کے باوجود اذان سے شیطان کے اس قدر گھبرانے کی وجہ
۳۲۴ باب رفع الصوت بالنداء
۳۲۵ باب ما يحقن بالأذان من الدماء
۳۲۵ باب ما يقول إذا سمع المنادي
۳۲۶ "قولوا مثل ما يقول المؤذن" کی توضیح و تشریح
۳۲۶ حیعتین کے جواب میں حیعلہ و حوقلہ دونوں کو جمع کرنے کی حیثیت
۳۲۸ "مثل ما يقول المؤذن" میں "مثل" کے معنی
۳۳۳-۳۲۹ حیعلہ و حوقلہ دونوں کو جمع کرنے والوں کی ایک اور دلیل اور اس پر مفصل کلام
۳۳۵ باب الدعاء عند النداء
۳۳۶ باب الاستهام في الأذان
۳۳۷ باب الكلام في الأذان

۳۳۸ بابُ أذان الأعمى إذا كان له من يُخبره
۳۳۸ اذان قبل الوقت کا مسئلہ
۳۳۸ اس مسئلے میں ائمہ کا اتفاق و اختلاف
۳۳۹ احناف کی دلیل
۳۳۹ اذان قبل الوقت کی روایات کا جائزہ
۳۴۲ حنفیہ کی طرف سے حدیث الباب کا جواب
۳۴۳ حافظ ابن حجرؒ کی عجیب تاویل
۳۴۵ بابُ الأذان بعد الفجر
۳۴۵ لفظ ”اعتكف“ کے معنی
۳۴۵ بابُ الأذان قبل الفجر
۳۴۶ بابُ كم بين الأذان والإقامة
۳۴۷ بابُ من انتظر الإقامة
۳۴۸ بابُ بين كل أذانين صلاة لمن شاء
۳۴۸ رکعتیں قبل المغرب کے بارے میں فقہاء کا اختلاف
۳۴۹ شیخ ابن ہمامؒ کی رائے
۳۴۹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر تینوں سے یہ دو رکعتیں ثابت ہیں
۳۵۱ بابُ من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
۳۵۱ ترجمۃ الباب کا مقصد
۳۵۲ بابُ الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، والإقامة
۳۵۳ بابُ هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا، وهل يلتفت في الأذان؟
۳۵۴ بابُ قول الرجل: فاتت الصلاة

۳۵۵ باب ما أدرکتہم فصلوا وما فاتکم فأتوا
۳۵۵ مسبوق کی فوت شدہ نماز کے بارے میں اختلاف ائمہ
۳۵۶ مشدلات ائمہ
۳۵۶ حنفیہ کے لئے دو مؤید
۳۵۷ ایک تنبیہ
۳۵۸ باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟
۳۵۸ باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلاً، وليقم إليها بالسكينة والوقار
۳۵۸ باب هل يخرج من المسجد لعل؟
۳۵۹ ترجمة الباب کا مقصد
۳۵۹ باب إذا قال الإمام : مكانكم حتى أرجع، انتظروه
۳۵۹ باب قول الرجل : ماصلينا
۳۶۰ باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
۳۶۱ اقامت اور نماز کے درمیان فاصلہ کثیرہ ہو تو اقامت کا اعادہ کرے
۳۶۱ باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
۳۶۱ باب وجوب صلاة الجماعة
۳۶۳ آگ سے عذاب دینے کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا؟
۳۶۴ مذکورہ شبہ کا بہترین جواب
۳۶۵ جماعت کا حکم اور اس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف
۳۶۵ احناف کا مسلک
۳۶۶ امام احمد بن حنبلؒ کے مذہب پر حافظ ابن تیمیہؒ کا نص قرآنی سے استدلال
۳۶۶ یہ استدلال بہت ہی رکیک ہے!

- ۳۶۸ دوسرا استدلال اور اس کا جواب
- ۳۶۸ تعذیب بالنار کا وعید کن لوگوں کے حق میں وارد ہوا؟
- ۳۷۱ باب فضل صلاة الجماعة
- ۳۷۱ حضرت انسؓ کے اثر سے مشروعیت جماعت ثانیہ پر استدلال اور اس کا جواب
- ۳۷۲ صحت صلاة کے لئے جماعت شرط نہیں
- ۳۷۵ باب فضل صلاة الفجر في جماعة
- ۳۷۶ قولہ ”مأعرف من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئاً“ کے متعلق ایک وضاحت
- ۳۷۷ حضرت عمر فاروقؓ و حضرت ابو عبیدہ ابن الجراحؓ کا ایک واقعہ
- ۳۷۸ ”والذي ينتظر الصلاة حتى يُصلِّيها“ کا مطلب
- ۳۷۹ باب فضل التهجير إلى الظهر
- ۳۸۰ شہید کی دو قسمیں
- ۳۸۰ باب احتساب الآثار
- ۳۸۱ ”قال مجاهد: خطاهم“ کی توضیح
- ۳۸۲ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
- ۳۸۲ باب اثنان فما فوقهما جماعة
- ۳۸۳ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد
- ۳۸۴ ”قلبه معلق في المساجد“ اور ”اجتمعوا عليه وتفرقوا“ کے مطلب
- ۳۸۵ باب فضل من خرج إلى المسجد ومن راح
- ۳۸۵ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
- ۳۸۶ حدیث الباب میں مذکور واقعے کی وضاحت
- ۳۸۷ یہاں جو ترجمہ الباب ہے یہ خود ایک حدیث ہے، جس کی اسنادی حیثیت میں محدثین کا اختلاف ہے

- ۳۸۸ جماعت شروع ہو جانے کے بعد سید فخر میں مشغول ہونے کا مسئلہ
- ۳۹۰-۳۸۸ خفیہ کا مسلک اور اس کی دلیل
- ۳۹۰ حدیث الباب کا جواب
- ۳۹۰ جواب کے لئے پہلے خود امام ابو حنیفہؒ کے مسلک اصلی کی وضاحت ضروری ہے
- ۳۹۲ مسلک ابو حنیفہؒ کے مؤید آثار
- ۳۹۳ جماعت فخر شروع ہونے کے بعد اگر کوئی مسجد میں داخل ہو گیا تو وہ کیا کرے؟
- ۳۹۳ حدیث الباب کی ایک اور توجیہ جو بہت ہی لطیف ہے
- ۳۹۶ بابُ حد المرض أن يشهد الجماعة
- ۳۹۷ ترجمۃ الباب کا مقصد
- ۳۹۷ ”إنکن صواحِبُ یوسف“ کا مطلب
- ۳۹۸ بابُ الرخصة في المطر والعلّة أن یصلی فی رحله
- حضرت عثمان بن مالکؓ کو تخلف عن الجماعة کی اجازت دینے کی وجہ، جبکہ حضرت ابن ام مکتومؓ کو یہ اجازت نہیں ملی
- ۳۹۹ بابُ هل یصلی الإمام بمن حضر؟ وهل یخطبُ یوم الجمعة في المطر؟
- ۴۰۱ ”کرهتُ أن أوْثمکم“ کا مطلب
- ۴۰۲ بابُ إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
- ۴۰۳ بابُ إذا دعي الإمامُ إلى الصلاة وبیده ما یأکل
- ۴۰۴ بابُ من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة: فخرج
- ۴۰۴ بابُ من صلی بالناس، وهو لا یرید إلا أن یعلمهم صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسنتہ
- ۴۰۴ ترجمۃ الباب کا مقصد
- ۴۰۵ بابُ أهل العلم والفضل أحق بالإمامة

- ترجمہ الباب کی تشریح ۴۰۶
- ترجمہ اور حدیث الباب میں مناسبت ۴۰۶
- ”أحق بالإمامة“ کے بارے میں مذاہب ائمہ ۴۰۷
- صاحب ہدایہ کی طرف سے حدیث ”یوم القوم أقرؤہم“ کی توجیہ ۴۰۷-۴۰۸
- اس توجیہ پر شیخ ابن الہمام کے اشکالات ۴۰۹
- مسکلب البوحنیفہ کی دوسری دلیل ۴۱۰
- عام طور پر جو تقریر کی جاتی ہے وہ یہاں تک مذکور ہوئی، اب میری سنو! ۴۱۱-۴۱۸
- صحبت امامت کی اصولی اور کلی شرائط ۴۱۱
- اگر قوم میں کوئی ایسا موجود ہو کہ مذکورہ شرائط کے ساتھ ساتھ اس کا فضل اور تفوق کلی مسلم و معروف ہے تو پھر مرجحات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ۴۱۳
- ”اعلم“ کی وضاحت ۴۱۴
- احادیث الباب کے درمیان تطبیق ۴۱۶
- ”اقرؤہم لکتاب اللہ“ اور ”اقرؤہم للقرآن“ کے درمیان دقیق فرق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بلاغت اور حسن تعبیر ۴۱۷
- ”أقدم القوم ہجرة“ کی جگہ ”أورع“ کو رکھنے کی وجہ ۴۱۸
- باب من قام إلى جنب الإمام لعله ۴۲۱
- ترجمہ اور حدیث الباب میں وجہ مطابقت ۴۲۱
- باب من دخل لیوم الناس فحاء الإمام الأول ۴۲۲
- باب إذا استؤوا في القراءة فلیؤمهم أكبرهم ۴۲۳
- باب إذا زار الإمام قوماً فأممهم ۴۲۴
- باب إنما جعل الإمام لیؤتہم به ۴۲۵

- مسئلہ اقتداء القائم خلف الجالس پر مفصل کلام پیچھے دیکھئے ۶۷-۹۶
- باب متى يسجد من خلف الإمام ۲۲۹
- مقتدی سجدہ کب کرے؟ ۲۲۹
- شوافع کی دلیل اور اس کا جواب ۲۳۰
- ”وہو غیر کذب“ پر شبہ اور اس کا جواب ۲۳۱
- باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ۲۳۲
- باب إمامة العبد والمولى ۲۳۲
- نماز کے اندر مصحف دیکھ کر پڑھنے کا حکم ۲۳۵
- نابالغ کی امامت کا حکم اور اس میں ائمہ کا اختلاف ۲۳۵-۲۳۷
- باب إذا لم يُتَمَّ الإمام وأتم من خلفه ۲۳۹
- ترجمة الباب کی توضیح ۲۳۹
- عدم اتمام کی صورتیں اور ان کے احکام مع اختلاف ائمہ ۲۳۹-۲۴۱
- ”فلکم وعليہم“ کا مطلب ۲۴۱
- باب إمامة المفتون والمبتدع ۲۴۲
- فاسق و مبتدع کی امامت کا حکم ۲۴۲
- ایک اہم فائدہ ۲۴۳
- باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين ۲۴۵
- باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوّله الإمام إلى يمينه : لم يفسد صلاتهما ۲۴۶
- باب إذا لم ينو الإمام أن يؤمّ ثم جاء قوم منهم ۲۴۶
- باب إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة : فخرج فصلی ۲۴۷
- تطویل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ پر غصہ ہونا ۲۴۷

..... مسئلہ اقتداء المفترض خلف المتفعل	۴۴۸-۴۵۹
..... مذاہب ائمہ	۴۴۸
..... حدیث الباب سے شوافع کا استدلال	۴۴۸
..... مذکورہ استدلال پر کلام	۴۴۸
..... حدیث معاذؓ کی بعض روایت میں ایک ”زیادت“: ”ہی له تطوع ولهم فريضة“	۴۵۲
..... اس ”زیادت“ کی اسنادی حیثیت	۴۵۲
..... محققین کے نزدیک زیادت ثقہ علی الاطلاق مقبول نہیں	۴۵۲
..... مذکورہ ”زیادت“ صحیح ہونے کی صورت میں بھی یہ حدیث حنفیہ کے خلاف حجت نہیں	۴۵۴
..... امام طحاویؒ کی روایت: إِمَا أَنْ تَصَلِّيَ مَعِيَ، وَإِمَا أَنْ تُخَفِّفَ عَنْ قَوْمِكَ“ اور اس کے معنی	۴۵۴
..... امام طحاویؒ کے بیان کردہ معنی پر حافظ ابن حجرؒ کا اشکال اور اس کا مدلل جواب	۴۵۵
..... حضرت شیخ الہندیؒ کی طرف سے حدیث معاذؓ کا جواب	۴۵۷
..... ”ہی له تطوع ولهم فريضة“ کا ایک اور جواب	۴۵۸
..... بابُ تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود	۴۶۰
..... ”فإن فيهم الضعيف“ کی تعلیل سے بعض شوافع کا ایک غلط استنباط	۴۶۰
..... تخفيف کا مطلب	۴۶۰
..... بابُ إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء	۴۶۱
..... بابُ من شك إمامه إذا طَوَّلَ	۴۶۲
..... بابُ الإيجاز في الصلاة وإكمالها	۴۶۳
..... إيجاز في الصلاة مع الإكمال کا مطلب	۴۶۴
..... بابُ من أخفَّ الصلاة عند بُكاء الصبي	۴۶۴
..... مقتدی کی رعایت سے نماز میں تخفیف یا تطویل کرنے کا حکم	۴۶۵

- باب إذا صلى ثم أمّ قومًا ۴۶۷
- باب من أسمع الناس تكبير الإمام ۴۶۷
- باب الرجل يأتهم بالإمام ويأتهم الناس بالمأموم ۴۶۸
- ”ويأتهم الناس بالمأموم“ کی توضیح ۴۶۹
- باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ؟ ۴۷۱
- باب إذا بكى الإمام في الصلاة ۴۷۱
- باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها ۴۷۲
- ”ليخالفن الله بين وجوهكم“ کا مطلب ۴۷۳
- ظاہر و باطن کے درمیان مضبوط رابطہ و تعلق ۴۷۳
- شیخ نجم الدین کبریٰ اور ابن سینا کا قصہ ۴۷۳
- باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ۴۷۵
- باب الصف الأول ۴۷۵
- باب إقامة الصف من تمام الصلاة ۴۷۶
- باب إثم من لم يُتم الصفوف ۴۷۶
- باب إزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف ۴۷۸
- الزاق المنكب والقدم سے مراد الزاق معنوی ہے ۴۷۸
- باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه : تمت صلاته ۴۷۹
- باب المرأة وحدها تكون صفًا ۴۷۹
- باب ميمنة المسجد والإمام ۴۷۹
- باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ۴۸۰
- ”في حجرته“ میں حجرہ کا مطلب ۴۸۱

- ۴۸۱..... ایک شبہ اور اس کا جواب
- ۴۸۲..... بابُ صلاة اللیل
- ۴۸۴..... بابُ إيجاب التکبیر وافتتاح الصلاة
- ۴۸۵..... ترجمۃ الباب کی توضیح
- ۴۸۵..... تکبیر تحریمہ کے متعلق دو اختلاف
- ۴۸۶..... مسلک احناف اور اس کی دلیل
- ۴۸۷..... بابُ رفع الیدین فی التکبیرۃ الأولى مع الافتتاح سواء
- ۴۸۷..... ”رفع الیدین مع الافتتاح“ کا مطلب
- ۴۸۸..... بابُ رفع الیدین إذا کبّر، وإذا رکع، وإذا رفع
- ۴۸۸..... ترجمۃ الباب کی تشریح
- ۴۸۹..... رفع یدین کے متعلق مذاہب ائمہ
- ۴۸۹..... مواضع مختلفہ میں اختلاف فقط استحباب وسنیت میں ہے، نفس اباحت میں اختلاف نہیں
- ۴۸۹..... اس سلسلے میں امیر کاتب اتقانی کا موقف صحیح نہیں
- ۴۹۲..... مذہب امام مالکؒ
- ۴۹۳-۴۹۲..... عامۃ اہل مدینہ اور فقہاء کوفہ کا ترک رفع پر اتفاق
- ۴۹۴..... قیام من الرکعتین کے وقت رفع یدین کا مسئلہ
- ۴۹۷..... عند السجود وعند الرفع منہ رفع یدین
- ۴۹۷..... رفع یدین سے متعلق روایات ابن عمرؓ میں تعارض
- ۴۹۸..... تمام روایتوں کو جمع کرنے سے ہر رفع وخفض میں رفع یدین ثابت ہوتا ہے!
- ۴۹۹..... رفع یدین کے متعلق مذاہب ائمہ کا خلاصہ
- ۴۹۹..... حنفیہ کی دلیل: حدیث ابن مسعودؓ

- ۵۰۰ اس میں کسی قسم کی علت ہونا محال ہے
- ۵۰۲ ثبوت ترک رفع کا کلی انکار محض تعصب ہے
- ۵۰۳ تحریرہ کے علاوہ باقی موطن میں رفع یدین کا حکم منسوخ ہے
- ۵۰۴ صحابہ و تابعین میں ترک رفع کے قائلین
- ۵۰۶ امام ابو حنیفہؒ و امام اوزاعیؒ کا مناظرہ
- ۵۰۸ حضرت ابن مسعودؓ کے خلاف ایک جاہلانہ و متعصبانہ دعویٰ
- ۵۰۹ فخر الدین رازیؒ کا اشکال اور اس کا جواب
- ۵۱۰ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں نسیان کا گمان بھی سراسر مبنی بر جہالت و عصیت ہے
- ۵۱۲ حدیث تمیم بن طرفہؓ عن جابر بن سمرہؓ سے مسلک احناف پر استدلال اور بخاریؒ کی دھمکی کا جواب
- یہاں دراصل الگ الگ دو حدیثیں ہیں: ایک تمیم بن طرفہؓ کی عن جابر بن سمرہؓ، اور دوسری عبید اللہ ابن القبطیہ کی عن جابر بن سمرہؓ ایضاً، اور اس کی دلیل
- ۵۱۴ اتحاد حدیثین کی صورت میں بھی استدلال تام ہے
- ۵۱۶ نماز کے اندر سکون مطلوب اعظم ہے، اور ترک رفع ہی اس سے قریب تر ہے
- ۵۱۷ خشوع فی الصلاة کی تفسیر و تشریح
- ۵۲۱ خود حضرت ابن عمرؓ سے ترک رفع ثابت ہے
- ۵۲۲ بابُ اِلٰی اَیْن یرفع یدِیہ
- ۵۲۲ ”حذو منکیہ“ کے سلسلے میں وضاحت
- ۵۲۳ بابُ رفع الدین إذا قام من الرکعتین
- ۵۲۳ بابُ وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاة
- ۵۲۳ حالت قیام میں ارسال ثابت نہیں
- ۵۲۹-۵۲۴ محل وضع یدین فی القیام کا مسئلہ

۵۲۴	اس سلسلے کی مختلف روایات
۵۲۵	شافعیہ کی دلیل اور اسپر بحث
۵۲۷	احناف کی دلائل
۵۲۸	”فوق السرة“ اور ”فوق الصدر“ کے معنی
۵۲۹	ناف پر ہاتھ باندھنے کے حکم کی علت
۵۳۰	مسلك احناف کی ایک وجہ ترجیح
۵۳۱	آیت ”فصل لربك وانحر“ سے غیر مقلدین کا غلط استدلال
۵۳۱	بابُ الخشوع في الصلاة
۵۳۲	بابُ ما يقرأ بعد التكبير
۵۳۵-۵۳۲	مسئلہ جہر بالمسلّمہ
۵۳۲	منکرین جہر کی دلائل
۵۳۳	امام دارقطنیؒ کا اعتراف
۵۳۶	بابُ
۵۳۷	”أي رب! وأنا معهم“ کی توضیح
۵۳۸	بابُ رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
۵۳۸	ترجمۃ الباب کی وضاحت
۵۳۸	اس مسئلے میں ائمہ کی اراء
۵۴۰	بابُ رفع البصر إلى السماء في الصلاة
۵۴۱	بابُ الالتفات في الصلاة
۵۴۱	خشوع کے متعلق امام غزالیؒ کے اختلاف کی حقیقت
۵۴۲	بابُ هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً أو بُصاًقاً في القبلة

باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر،

وما يُجهر فيها وما يُخافت ۵۴۳

ترجمة الباب کی وضاحت ۵۴۴

حدیث سعد بن وقاصؓ میں موضع استشہاد ۵۴۶

مسئلہ قراءت خلف الامام ۵۴۷-۶۲۰

یہاں تین مسئلے ہیں: اول یہ کہ نفس قراءت قرآن نفس صلاۃ کے لئے فرض ہے یا نہیں؟ ۵۴۷

دوسرا یہ کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے ۵۴۸

ائمہ احناف کا مسلک اور اس کی دلیل ۵۴۸

اس مسئلے میں امام احمدؒ سے موافق مسلک احناف بھی ایک روایت موجود ہے ۵۴۹

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ (خواہ فرض ہو یا واجب، وہ) امام و مقتدی دونوں پر ہے یا صرف امام پر؟

اور اصل مسئلہ خلافیہ یہی ہے ۵۵۰

اس مسئلے میں مذاہب ائمہ کی تنقیح و تفصیل ۵۵۰

امام شافعیؒ کا مسلک اور اس میں انکا تفرد ۵۵۱

اس مسئلے میں امام ابوحنیفہؒ کو متفرد کہنا خلاف انصاف ہے ۵۵۱

صاحبینؒ امام ابوحنیفہؒ کے موافق ہیں، یہاں ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے ۵۵۱

حنفیہ کی دلائل ۵۵۲

مسئلہ قراءت فاتحہ میں احناف کی دلیل ۵۵۲

اس دلیل پر اشکالات مع جوابات ۵۵۳

اس مسئلے میں جمہور کی دلیل اور اس کا جواب ۵۵۵

فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانے کا حکم مع اختلاف و دلائل ۵۵۶

اصلی مسئلہ خلافیہ یعنی قراءت خلف الامام کے مسئلے میں احناف کی دلائل ۵۵۹

- پہلی دلیل: آیت قرآنی ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا“ ۵۵۹
- ”انصات“ کے معنی پر مفصل کلام ۵۶۰-۵۶۵
- مذکورہ آیت کا مورد و شان نزول ۵۶۵
- احناف کی دوسری دلیل: حدیث ابو موسیٰ اشعری مرفوعاً کہ ”... وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ“ ۵۶۷
- اس حدیث کی تصحیح کرنے والے چند بڑے بڑے حفاظ حدیث ۵۶۸
- امام مسلم ہی نص مذکورہ حدیث کی صحت پر ۵۶۹
- اس حدیث کا جزو ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ“ اگر بالفرض معلول ہو تب بھی احناف کا استدلال تام ہے ۵۷۲
- حنفیہ کی تیسری دلیل: حدیث ابو ہریرہؓ مرفوعاً کہ ”... إِنِّي أَقُولُ: مَالِي أَنْزَعَ الْقُرْآنَ ...“ ۵۷۳
- قراءت مقتدی پر انکار کی علت اور اس کے عموم کا مقتضی ۵۷۵
- منازعت کا مطلب اور اس کے معنی ۵۷۶
- چوتھی دلیل: حدیث ”مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً“ ۵۷۷
- حدیث مذکورہ کی سند پر مفصل کلام ۵۷۸-۵۸۲، ۵۸۸-۵۹۳
- متن پر کلام ۵۸۳
- احناف کی درایتی و عقلی دلیل ۵۹۳
- دلائل خصوم ۵۹۶
- سب سے قوی دلیل: حدیث عبادہؓ مرفوعاً کہ ”لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ“ ۵۹۶
- یہ حدیث مقتدی کے حق میں صریح نہیں ۵۹۶
- اس حدیث میں ”مع الإمام“ کی ”زیادت“ یقیناً معلول ہے ۵۹۸
- آیت ”فَاقرؤا ما تيسر“ کا جواب ۶۰۰
- حدیث عبادہؓ کی دوسری روایت اور اس پر بحث ۶۰۱-۶۰۷
- یہ روایت نص قرآنی، احادیث صحیحہ اور اجماع سلف کی معارض ہے ۶۰۶

- سری نماز میں قراءت خلف الامام کے بارے میں بعض حنفیہ کا تسامح اور اسپر تبصرہ..... ۶۰۷
- ایک اور دلیل اور اس کا جواب..... ۶۰۹
- ”قراءة في نفسه“ کے معنی..... ۶۱۳
- ایک اور روایت مع جواب..... ۶۱۶
- قرات فاتحہ کے بعد امام کا طویل سکتہ کرنا..... ۶۱۷
- فقہ حنفی کی جلالت شان پر تین بزرگوں کی شہادت..... ۶۲۰
- بابُ القراءة في الظهر..... ۶۲۱
- بابُ القراءة في العصر..... ۶۲۳
- بابُ القراءة في المغرب..... ۶۲۳
- ”طولی الطولین“ سے مراد..... ۶۲۴
- بابُ الجهر في المغرب..... ۶۲۵
- بابُ الجهر في العشاء..... ۶۲۵
- ”فلا أزال أسجد بها“ کا مطلب..... ۶۲۵
- بابُ القراءة في العشاء بالسجدة..... ۶۲۶
- بابُ القراءة في العشاء..... ۶۲۷
- بابُ يُطوّل في الأولین و یحذف في الآخرین..... ۶۲۷
- بابُ القراءة في الفجر..... ۶۲۷
- بابُ الجهر بقراءة صلاة الفجر..... ۶۲۹
- ”وأرسلت عليهم الشهب“ کے متعلق ایک وضاحت..... ۶۳۰
- ”... إلى قومهم“ میں قوم سے مراد..... ۶۳۰
- بابُ الجمع بين السورتين في ركعة، والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة.... ۶۳۱

- ترتیب عثمانی کے خلاف پڑھنا ۶۳۲
- ترتیب سورۃ توفیقی ہے یا اجتہادی؟ ۶۳۲
- نماز میں سورہ کوکاٹ کراس کا بعض حصہ پڑھنا ۶۳۳
- ”حبك إياها أدخلك الجنة“ کے متعلق ایک تنبیہ ۶۳۵
- باب يقرأ في الآخرين بفاتحة الكتاب ۶۳۷
- باب من خافت القراءة في الظهر والعصر ۶۳۸
- باب إذا أسمع الإمام الآية ۶۳۸
- باب يطول في الركعة الأولى ۶۳۹
- باب جهر الإمام بالتأمين ۶۳۹
- ”إذا أمّن الإمام...“ سے ترجمۃ الباب پر استدلال اور اس کا جواب ۶۴۱-۶۴۰
- مسئلہ تائین میں ائمہ کے مذاہب ۶۴۳-۶۴۱
- امام مالکؒ کی دلیل ۶۴۲
- دوسرے ائمہ کی دلائل ۶۴۳
- حدیث وائل بن حجرؒ مرفوعاً ”قال آمین وخفض بها صوته- یا- مدبها صوته“ پر تفصیلی کلام ۶۵۱-۶۴۴
- اس حدیث کے متعلق سفیان ثوریؒ اور شعبہؒ کے درمیان اختلافات ۶۴۵
- حافظ ابن حجرؒ کی تطبیق ۶۴۵
- متعدد محدثین کی رائے کہ دونوں کی روایتیں صحیح ہیں ۶۴۷-۶۴۶
- سفیان وشعبہ میں راجح کون ہے؟ ۶۴۸
- سفیان کی متابعت ۶۴۹
- آمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہر و اخفاء دونوں ثابت ہیں ۶۵۱
- اخفاء آمین کی وجوہ ترجیح ۶۵۲

۶۵۴ روایات جہر بالتأمین کا محمل
۶۵۵ جہر مفرد سے بہر حال پرہیز کرنا چاہئے، کیونکہ آمین کی اذان کہیں ثابت نہیں!
۶۵۶ حدیث الباب سے ترجمہ ثابت نہیں ہوتا
۶۵۶ باب فضل التأمین
۶۵۶ باب جہر المأموم بالتأمین
۶۵۷ باب إذا رکع دون الصف
۶۵۷ باب إتمام التكبير في الركوع
۶۵۷ ترجمة الباب کی توضیح
۶۵۸ باب إتمام التكبير في السجود
۶۵۹ باب التكبير إذا قام من السجود
۶۶۰ باب وضع الأُكُف على الركب في الركوع
۶۶۰ باب إذا لم يُتم الركوع
۶۶۱ ”مُتَّ على غير الفطرة“ کا مطلب
۶۶۱ باب استواء الظهر في الركوع
۶۶۱ باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة
۶۶۲ ”قريباً من السواء“ کا مطلب
۶۶۳ باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه: بالإعادة
۶۶۳ تعديل ارکان کا مسئلہ
۶۶۳ مذاہب ائمہ
۶۶۵ قومہ اور جلسے کا حکم
۶۶۵ تعديل ارکان میں لوگوں کی کوتاہی

- اس مسئلے میں اختلاف ائمہ کی حقیقت اور اس کی علت ۶۶۶
- حدیث الباب سے جمہور کا استدلال اور عامہ احناف کی طرف سے اس کا جواب ۶۶۸
- یہ استدلال اور جواب استدلال دونوں قابل نظر اور محل تامل ہیں ۶۶۸
- حدیث الباب کے بعض طرق میں ایک ”زیادت“ ۶۷۰
- بابُ الدعاء فی الركوع ۶۷۱
- بابُ ما یقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع ۶۷۲
- بابُ فضل ”اللهم ربنا لك الحمد“ ۶۷۲
- بابُ ۶۷۳
- قنوت نازلہ کن نمازوں میں پڑھ سکتا ہے؟ ۶۷۳
- قنوت نازلہ کی مشروعیت باقی ہے یا نہیں، اس میں ابن الہمام کا تردد اور اس کی وجہ ۶۷۳
- تردد کی ایک اور قوی وجہ ۶۷۳
- یہ بھی صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ قنوت نازلہ پڑھتے چلے آئے ہیں ۶۷۵
- نماز کے اندر اشخاص کے نام لیکر دعا یا بدعا کرنا ۶۷۵
- بابُ الطمأنینۃ حین یرفع رأسه من الركوع ۶۷۷
- ”حتی نقول: قد نسی“ کے متعلق ایک وضاحت ۶۷۷
- بابُ یھوی بالتکبیر حین یسجد ۶۷۹
- بابُ فضل السجود ۶۸۱
- ”فیأتیہم اللہ...“ کی تشریح ۶۸۵
- بابُ یُیدی ضَبْعِیْہِ وَیُجَافِیْ فِی السَّجْدِ ۶۸۷
- بابُ یستقبل بأطراف رجلیه القبلة ۶۸۷
- بابُ إذا لم یتم السجود ۶۸۷

- بابُ السجود على سبعة أعظم ۲۸۷
- بابُ السجود على الأنف ۲۸۸
- سجود على الأنف کا مطلب ۲۸۸
- ”على الجبهة وأشار إلى أنفه“ کی وضاحت ۲۸۹
- بابُ السجود على الأنف في الطين ۲۹۰
- بابُ عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته ۲۹۱
- بابُ لا يكف شعراً ۲۹۱
- بابُ لا يكف ثوبه في الصلاة ۲۹۱
- بابُ التسييح والدعاء في السجود ۲۹۲
- بابُ المكث بين السجدين ۲۹۲
- بابُ لا يفتش ذراعيه في السجود ۲۹۳
- بابُ من استوى قاعدًا في وتر من صلاته، ثم نهض ۲۹۳
- بابُ كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ۲۹۵
- بابُ يكبر وهو ينهض من السجدين ۲۹۵
- بابُ سنة الجلوس في التشهد ۲۹۶
- بابُ من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع ۲۹۹
- بابُ التشهد في الأولى ۲۹۹
- بابُ التشهد في الآخرة ۲۹۹
- ”أيها النبي“ میں اشکال اور اس کا جواب ۷۰۰
- حضرت ابن مسعود سے روایت کہ وہ وصال نبوی کے بعد ”علیک ایہا النبی“ کی جگہ ”علی النبی“ پڑھتے تھے،
- اور اس روایت پر بحث و کلام ۷۰۲-۷۰۴

- سب سے رائج تشہد ابن مسعود ۷۰۴
- باب الدعاء قبل السلام ۷۰۵
- لفظ ”المسیح“ کی تحقیق اور وجہ تسمیہ ۷۰۶
- باب ما یُتخیر من الدعاء بعد التشہد ، و لیس بواجب ۷۰۸
- باب من لم یمسح جہتہ وأنفہ حتی صلی ۷۰۹
- حدیث الباب سے ترجمہ کا اثبات مشکل ہے ۷۰۹
- باب التسلیم ۷۱۰
- باب یُسَلِّم حین یسَلِّم الإمام ۷۱۰
- باب من لم یَرَدِّ السلام علی الإمام واکتفی بتسلیم الصلاة ۷۱۰
- ترجمۃ الباب کا مقصد ۷۱۰
- باب الذکر بعد الصلاة ۷۱۲
- حدیث الباب کی تفسیر و تاویل ۷۱۳
- تسبیح، تحمید اور تکبیر پڑھنے کا طریقہ ۷۱۵
- اذا کا رند کو رکوع اور اتب سے پہلے پڑھے یا رواتب کے بعد ۷۱۶
- باب یستقبل الإمام الناس إذا سلَّم ۷۱۸
- تشریح و توضیح ۷۱۹
- اقبال علی المصلین کا مطلب ۷۲۰
- نجوم کے بارے میں اسلام کا عقیدہ ۷۲۱
- ”تصبح من عبادي مؤمن بي و کافر“ میں ”کافر“ سے مراد ۷۲۲
- باب مکث الإمام فی مصلاہ بعد السلام ۷۲۲
- فرض کی جگہ نوافل پڑھنے کا حکم ۷۲۳

باب من صلی بالناس فذكر حاجة فتخطّاهم	۷۲۳
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال	۷۲۴
باب ماجاء في الثوم النيء والبقل والكراث	۷۲۵
”بعض اصحابه“ کا مصداق	۷۲۶
حضرت ابوالیوب کا غایت تادب	۷۲۶
باب وضوء الصبیان	۷۲۷
ترجمۃ الباب کی تشریح	۷۳۱
باب خروج النساء إلى المساجد باللیل والغلس	۷۳۱
عورتوں کے مساجد میں جانے کو حضرت شارع علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا	۷۳۳
باب صلاة النساء خلف الرجال	۷۳۵
باب سرعة انصراف النساء من الصبح ، وقلة مقامهن في المسجد	۷۳۵
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد	۷۳۶
مصادر ومراجع	۷۳۸
فہرست مضامین	۷۶۶

تَقْبَلُ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ